

अथ
श्रीरघुदादानुभव रत्नाकर ।

अर्थात्
अपने अनुभवकी सत्यवार्ता
रूपी रत्नोंका रत्न

श्रीमत्परम पूज्य सद्गुरु जेठ
पदेशक श्री श्री श्री १०८ श्री ६
श्री चिदानन्दजी महाराजकी
कृपाकटाक्षसे प्रश्नोत्तर-
रा संग्रहीत हुवा ।

उक्तमहाराज की आज्ञासे लोकोपकारार्थ
उनके आज्ञाभित लक्ष्मीचंद मणोत
बजमेर वालेने

मुंबई

खेमराज श्रीकृष्णदासके
श्रीविकटेश्वरछापेखानेमे
मुद्रितकराया

फाल्गुन सं० १९५१ सन् १९५५ ई०

अथ

श्रीयाद्वादानुभव रत्नाकर ।

अर्थात्

अपने अनुभवकी सत्यवार्ता
रूपी रत्नोंका अजानक

श्रीमत्परम पूज्य वैदुह जेठ
पदेशक श्री श्री श्री श्री श्री
श्री चिदानन्दजी महाराजकी
रूपाकटाक्षसे प्रश्रोत
रा संग्रहीत हुआ ।

तां

वक्तव्यद्वारा की भाषासे लोकोपकारार्थ
उनके भाषाश्रित लक्ष्मीचंद मणोत
अजमेर वालेने

मुंबई

खेमराज श्रीकृष्णदासके
श्रीविकटेश्वरछापखानेमें
मुद्रितकराया

फाल्गुन सं० १९५१ सन् १९९५ ई०

महाशयो !

यह पुस्तक श्री १०८ स्वामी चिदानन्दस्वामीजीने समस्त जैन मता-वलम्बियोंके स्याद्वाद प्राप्त्यर्थ निर्माण किया और उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द मणोत अजमेरनिवासीजीने छपाकर प्रकाशित किया ॥

इसके सिवाय उक्त स्वामीजीने “दयानन्दयतनिर्णय” अर्थात् नवीन आर्यसमाज अयोच्छेदन कुठार भी देश सुधारके लिये रचनाकर अपने शिष्योंकी परमप्रीतिसे छपवानेकी चेष्टाकर रहे हैं, यह भी शीघ्र ही दृष्टिगोचर होवेगा ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

लक्ष्मीचन्दमणोत

नयावाजार

अजमेर,

प्रस्तावना ।

भो पाठकगणों! स्याद्वादानुभवरत्नाकर नाम की ग्रंथ किञ्चित् यथा नाम तथा गुण करिके संयुक्त है, ऐसे उत्तमोत्तम महाग्रंथके कर्त्ता महा मुनि महात्मा और पूर्ण अध्यात्मी श्री श्री श्री १००८ श्री श्री श्री चिदानन्दजी महाराज हैं जो सदा आत्म कल्याण करनेके और किसी वस्तु का अभ्यास नहीं करते और रात्रीको जङ्गलादि में रहते हैं और आत्मध्यान में मग्न होकर रात्री बिताते हैं ऐसे २ अनेक आत्मार्थ के कार्यों से अपना अमूल्यसमय कि जिसका मूल्य ही नहीं है और जो गये के बाद पश्चात् कभी आताभी नहीं है सफलताके साथ बिताते हैं ॥

सिवाय इसके कृपा कर्म आदि में भी इस प्रकार कष्टताके साथ प्रवर्त होते हैं कि जिसमें इस पञ्चम कालमें अन्य मुनि आदिकों के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् अतिकठिन है यथा एक पात्र रखना अर्थात् उसी हीमें आहारादि लाना और सर्व को एकत्र करके भोजन करना परन्तु भोजन अर्थात् आहारभी एक ही दफै करना नतु दूसरी वक्त, इस प्रकार प्रति दिन आहार करना और उसका लाना भी ४२ दूषणों करके रहित है अर्थात् जैसे शास्त्र में कहा है उसी ही विधिपूर्वक आहार कर्म करते हैं, और शीतकालमें जैसे और साधु आदि उन का कम्बल तथा बनात आदि वस्त्र रखते हैं तैसे यह मुनिमहाराज नहीं रखते किन्तु दो चद्दर और एक लोबड़ी ही रखते हैं उसके सिवाय कोई भी अन्य वस्त्र ओढ़ने के वास्ते कितना ही शीत क्यों न पड़े नहीं रखते और प्रायः करके मौन भी कई महीनों तक रखते हैं और भव्यप्राणियोंको शास्त्र कारहस्य समझाकर उनको आत्मस्वरूप इस प्रकार दरसाते हैं कि जिसका वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् बहुत कठिन है और व्याख्यान में भी श्रीमुख से अध्यात्म ही वाक्य निकलते हैं और श्रोत्रों कोभी श्रोत्र इन्द्रीसे इस प्रकार पान होता है कि मानों अध्यात्मरूपी अमृतरस का पान, इत्यादि अनेक कष्ट

कृपाओं और नियमों करके संयुक्त है कि जिनका वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है ॥

अहो! इस ग्रंथ कर्ता की तीव्रता और वृद्धि की विचक्षणताको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भोले प्राणियों के हितके लिये यह ग्रंथ रचा और हरेक मतको उसीहीके मतानुसार निर्णय करके दिखाया, नतुः अन्य मतको स्वमतसे निर्णय करना, परन्तु किसी भी अन्य वा स्वमत के शास्त्रका रहस्य इस प्रकार समझते हैं कि मानो सरस्वती ही हृदय कमलपर स्थापित है और इनके रचित ग्रंथकी शोभा तो हम कहांतक करें पाठकगण आपही निर्पक्षहोकर पठनपाठन से नकि प्रबल युक्ति निर्पक्षता शास्त्र रहस्य जानीकार और अध्यात्मी जान लेंगे मुख्य अभिप्राय इस ग्रंथ रचने का यही है कि भोले प्राणियोंको अपनी बुद्धिचनुसार ज्ञान होकर सत्यासत्यका निर्णय, जीव अजीवका स्वरूप, निर्द्वेष पना और आत्मस्वरूपका जानना प्राप्त होजाय, यद्यपि इस ग्रंथमें अनेकानेक वारीकियां ऐसी हैं कि जिसको आजतक किसी भी पण्डितने नहीं खोली सोभी तुच्छ लेखनी ने लिखी हैं और अनेकानेक असूल्य रसों करके संयुक्त यह ग्रंथ सर्व पुरुषोंके लिये हितकारी है और इसके पठनपाठन से अल्पकाल में ही हरेक पुरुष सर्व मतों का निर्णय करसक्ता है ॥

इस ग्रंथके किञ्चित् विषय ये हैं—

प्रथम प्रश्नके उत्तरमें ग्रंथ कर्ताने अपने जीवन चरित्रका वर्णन साधारण तौरपर किया है ॥ दूसरे प्रश्नके उत्तरमें न्याय वैशेषिक वेदान्त आर्य समाजी ईसाई और मुसलमान उन्हींके शास्त्र और कुरान अंजील आदि पुस्तकोंसे उनके माने हुए पदार्थ वा ईश्वर कर्ता होनेके दूषण दिखाय कर परार्थकी अशुद्धता बताई है. अनेक ग्रंथ कर्ताओंने अपनी २ युक्तिसे दूसरेके मतका खंडन किया है परन्तु इस ग्रंथ कर्ताने उन्हींके शास्त्र से उन्हींके मतका खंडन किया है और अपने शास्त्रको लेकर नहीं, इस लिये यह अपूर्व है, पाठकगण वांचकर देखें मैं पूरा रव्यान नहीं कर सक्ता

क्योंकि देखने और सुननेमें बड़े अन्तर पड़ जाते हैं पश्चात् सर्वज्ञ मत अनादि सिद्ध किया है। तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जो जैनियोंमें दिग्म्बर आ-मना है उसमें और स्वेताम्बर आपनामें फर्क बहुत बातोंका है परन्तु इस ग्रंथमें उनमेंसे पांच मुख्य बातोंका निर्णय किया है १ केवलीका आहर करना २ स्त्रीको मोक्ष ३ वस्त्रमें केवल ज्ञान ४ जैनलिङ्गके अलावे अन्य लिङ्गकोभी मोक्ष ५ काल द्रव्यकी उपचारिता इन पांच बातोंको सिद्ध करके केसर आदि चढ़ाना उनहींके शास्त्रानुसार किया है, इसके पीछे ढुंढियोंका मत दिखाय कर मूर्तिपूजन सिद्ध किया है, मूर्ति और तीर्थादि को तो आर्य्यसमाज मत निर्णयमे सिद्ध किया है परन्तु ईश्वरकी मूर्तिसे पूजन इस जगह सिद्धकी है फिर गच्छादिककी व्यवस्था कही है, इसके बाद एक समाचारी शास्त्रानुसार सिद्धकी है चौथे प्रश्नके उत्तरमें प्रथमही संबंध, विषय प्रयोजन और अधिकारीका वर्णन किया है उस अधिका-रीके विषय में अनेक बातें कह कर सिद्धान्त और कर्म ग्रंथका जो आप का कर्मबंधनमें विरोध था सोभी अनुभव युक्तिसे मिटाया है फिर परीक्षाके वास्ते कुदेवका स्वरूप कहकर सुदेवका स्वरूप दर्शाया है फिर ५७ बोल अर्थात् निश्चय, व्यवहार, नय, निक्षेपा, कारकादि अनेक रीतिसे आत्म स्वरूप ओलखनेके लिये ऐसा समझाया है कि आजतक ऐसा वर्णन हरे-क ग्रंथमें न होगा फिर गुरुका स्वरूप और धर्मका लक्षण कहा है. अब संसारकी जो अनित्यता कहते हैं उसमें कोई तो जगत्को मिथ्या कहता है, कोई सत्य कहता है इसके ऊपर ६ ख्याति दिखाई हैं, उनमेंसे पांच का खंडन करके सत्यख्यातिको सिद्ध की है सो इस ख्यातिका वर्णन अपूर्व है क्योंकि भाषा ग्रंथमें ख्यातिका वर्णन आजतक किसीने ऐसा न किया होगा किसी संस्कृत ग्रंथमें होय तो मैं नहीं कह सका. किन्तु इस ख्यातिकी हरेक मनुष्यको खबरभी न होगी इस अपूर्व कथनको पाठकगण बाँचेंगे तबहीं मालूम होगा, इसके बाद ६ द्रव्यका स्वरूप कहा उसमेंभी जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतार कर भव्यजीवों को आत्मस्वरूप दिखाया है; फिर समकित दृष्टिके कथनमें शास्त्रानुसार मन्दिरके पूजनेकी विधी अंत्रसहित कहकर उसमें एकान्त निर्जरा ठह-

राई है और जो अल्प पाप कहनेवाले हैं उनका अज्ञान दर्शाया है; फिर पञ्चखाणकी विधी कहकर गुणठाणेके कथनमें ज्ञानगुणठाणे आदि बतलाया है और गुणठाणा कृपा करने से आता है या गुणठाणे आये बाद कृपा करते हैं इस रीति के अनेक प्रश्नोत्तर हैं॥पंचमें प्रश्न के उत्तर में जैन मत की रीति से ही योग सिद्ध किया है उसमें स्वर साधने की विधि और आसनादि कहे हैं फिर प्राणायाम मुद्रा और शास्त्र की रीति से चक्रों का ध्यान करना और पांखडी अक्षर आदि और उस ध्यान का फल अच्छीतरह से खुलासा वर्णन किया है फिर ग्रंथ कर्त्तापर प्रश्नों का आक्षेप किया है उनका ऐसा रीति से उत्तर दिया है कि जिसमें अहंकार क्लेश नहीं इस रीति से पंचमें प्रश्न का उत्तर पूरा करके ग्रंथकर्त्ताके बनाएहुए अध्यात्मी पद कवित्त और कुंडली दिखाई हैं और उनमें मन ठहरनेकी रीति भी दर्शाई है इस रीति से इस ग्रंथमें नानाप्रकार के अमोलक रत्नभरे हैं जैसा इस ग्रंथका नाम है तैसाही इसमें लेख है इस ग्रंथकी सम्पूर्ण शोभा करने की शक्ति मेरी बुद्धि में नहीं, पाठकगण इस ग्रंथको बाँचेंगे तो फिर अन्य ग्रंथ रखने की अभिलाषा नहीं रहेगी और पढ़कर कल्याण प्राप्त करेंगे ॥

पाठकगण महाशयों को नम्रता पूर्वक किञ्चित् हाल विदित करता हूँ कि इस ग्रंथ में कई तरहके विघ्न हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिष्ट (प्रबलपुण्य) ने इस ग्रंथके आशय को नष्ट न होने दिया हाँ अलवत्ता चार फार्म अर्थात् ३२ पेज तक अनुमान १०० अशुद्धियाँ छप गई हैं सो शुद्धाशुद्धि पत्र में देखलें और इन अशुद्धियाँ का रहने का कारण यह है कि जिस वक्त में यह ग्रंथ परिपूर्ण बन गया तब मैंने इस ग्रंथके आशय को देखकर सोचा कि यह ग्रंथ शीघ्र छपकर इस आर्य्यावर्त्त में प्रासिद्ध होयतो पाठक गणोंको बहुत लाभ होगा ऐसा समझकर प्रश्न कर्त्ताओंसे विन्तीकर छपाने का उद्यम किया और अजमेर में इस ग्रंथ की अपूर्व रचना (अर्थात् मतमतान्तर के विषय) का शोर हुआ कि यह अपूर्व ग्रंथ बना है सो इधर तो मैं छपाने का बन्दोबस्त कर रहा, परन्तु इस आर्य्यक्षेत्रमें अनुमान २० तथा २२ वर्ष से दयानन्दमत अर्थात् आर्य्यसमाजवाले

जो कि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हैं सो उन आर्य्य समाजियोंकी सत्यता और नियम उपनियम आदिका वर्णन तो इसी ग्रंथ कर्त्ताने एक "दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्य्यसमाज भ्रमोच्छेदन कुठार" नाम का ग्रंथ रचा है उसमें वर्णन किया है सो इस ग्रंथ रचने के बाद वो ग्रंथभी छपकर पाठकगणों के अवलोकन में आवेगा परन्तु इस जगह जो उन्होंने इस ग्रंथ में विघ्न किया है उसको किञ्चित् लिखता हूँ कि जिस वक्त में इस ग्रंथ के छपाने का प्रबंध करताथा उस वक्त में दयानन्द सरस्वतीजीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त ग्रंथ कर्त्ता के पास आयकर अपनी मायावृत्तिसे उस करुणानिधि ग्रंथकर्त्ता को अपने विश्वास में लेकर ग्रंथ छपने को लिया और लिखापट्टी अन्यके नाम से कहाई सो सँवत् १९५० आसोज सुदी में ग्रंथ छापनेको लिया और तीन मासका करार किया परन्तु आपाढ़ तक उसके छापनेका कुछ प्रबंध उनसे न हुवा और आर्य्यसमाजका खंडन देखकर अन्तरंगमें द्वेषबुद्धिसे वैदिकयन्त्रालयके मेम्बरोंसे मिलकर ग्रंथको नष्ट करनेके वास्ते उस छापेखानेमें दूसरीवार लिखापट्टी करायकर छापनेका बन्दोबस्त किया सो उस जगहभी उन्होंने २० पृष्ठ छापकर झगड़ा उठाया और मूषक वृत्तिसे उस ग्रंथमें अनेक तरहके शब्द काटफांस अपनी बुद्धि अनुसार कर दिये आखिरको उस ग्रंथके नष्ट करनेको उनका जोर न चला क्योंकि इस वर्त्तमानकालमें महारानी विक्टोरियाका प्रबल प्रताप होनेसे कि सिंह और बकरी एक जगह पानी पीते हैं उनका कुछ जोर न चला आखिरको सँवत् १९५१ कार्तिकके मासमें पुस्तक लोटा दी तब मैंने शीघ्रतासे छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी मुम्बईको खाने की और उनकी मूषकवृत्तिका खयाल न किया कि उन्होंने कापीमेंसे शब्दोंको अदल बदल करदिया है परन्तु जब मुम्बईमें २ फार्म अर्थात् १६ पृष्ठ छपगये और उनके प्रूफ और कापी अजमेरमें आये तब उसको देखा तो पहिले की कापीसे अर्थात् खर्चा लिखा गयाथा उसमें शब्दोंका फर्क देखा तो उसीवक्त मुम्बईमें तार दिया कि छापना बन्द करो और पीछेसे उस पुस्तकका हाल उस छापेवाले महाशयको पत्रद्वारा लिखा और आर्य्य-

समाजियोंकी सत्यता और उनके यन्त्रालयमें १२ मासतक कापीका रहना सर्व वृत्तान्त मालूम हुवा, परन्तु हाल मालूम होनेके पहिलेभी २ फार्म औरभी छाप दिये थे सो यह सर्व अशुद्धियां शुद्धाशुद्धिपत्रसे शुद्ध करके पढ़ै ताकि ग्रंथका रहस्य मालूम हो और इस वेंकटेश्वर छापेखाने मुम्बईके अधिष्ठापक खेमराज श्रीकृष्णदासजीको धन्यवाद देताहूँ कि इस महाशयको यथावत् हाल मालूम होनेके पश्तर तो चार फार्म निकल गये परन्तु तिसके बाद इन महाशयने जो समाजियोंने मूषकवृत्तिसे काटफांस की थी उसको अपने प्रबंधसे शुद्ध करके छापाना प्रारंभ किया सो अबभी जो उस काटफांसके होनेसे वा दृष्टि दोषसे मात्राकी वा कमती बेसी होय तो पाठकगण महाशय सँभालकर बाँचे और खबर दें कि दूसरी बार छापने मे गलती न रहै और जो इसमें अशुद्धियां होगई हैं उनके वास्ते क्षमाकरै॥५॥

आपका कृपाभिलाषी

लक्ष्मीचन्द मणोत

नयावाजार

अजमेर.

स्याद्रादानुभव-अनुक्रमणिका ।

प्रश्नकर्ताकी तरफसे मंगल समेत प्रशस्ति करके प्रश्न किये हैं.....	१ से	३ तक
मंगलसमेत ग्रंथकारका जीवनचरित्र.....	४ से	९ तक

द्वितीय प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।

नैयायिक वैशेषिक मतनिर्णय.....	१० से	२९
वेदान्त मत निर्णय.....	२९ से	५३
दयानन्द मत निर्णय.....	५३ से	७९
मुसलमानका मत निर्णय.....	७९ से	८५
ईसाई मत निर्णय.....	८६ से	९४
जैनधर्म अनादिसिद्ध.....	९५ से	१००

तीसरे प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।

दिगम्बर मत निर्णय.....	१०० से	११७
हूंदिया मत निर्णय.....	११७ से	१३०
अब इस जगह जिस पृष्ठपंक्तिसे शुरू हुआ और जिस पृष्ठपंक्तिमें समाप्त हुआ सो पृष्ठ पंक्ति लिखते हैं सो पाठक गणोंको खयाल रहे	पृष्ठ पंक्ति	पृष्ठ पंक्ति
गच्छादिकोंके भेद और गच्छोंकी जुदी २ अपना जिसमें तपगच्छ और खरतल गच्छके आपसमें कई बातोंके फर्क प्रश्न उत्तरकी रीतिसे दिखाये हैं सो.....	१३१	० १३९ ९
अब आत्मारामजीके लिखनेके अनुसार प्रश्न किया है उसके उत्तरमें आत्मारामजीकी कई बातें शास्त्रसे विरुद्ध और कर्ता का अभिप्राय बिना जाने जो अर्थ किया है सो उनकेही किये हुए ग्रंथकी साक्षीदेकर अनेक बातें दिखाई हैं.....	१३९	९ १५४ ३३
अब कानमें मुहपत्ती भरकर वाक्पान देना और चारबुध चौथकी छमछरी और साधवीको वाक्पान देना और शाखाकी साक्षीसे पेश्तर एक समाचारी इत्यादि अनेक बातें सिद्धकरी हैं.....	१५४	३३ १६५ ०

चौथे प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।

प्रथम अनुबन्धादि चतुष्टयमें अधिकारीके लक्षणमें प्रसंगगत जो कि सिद्धान्त और कर्म ग्रंथमें विरोध लोगोंको मालूम होता है उस विरोधकी मिटाया है इत्यादि अनेक बातोंसे अनुबन्धादि चतुष्टय पूर्णकिया है.....	१६५	० १७२ ६
फिर कुदेवका लक्षण.....	१७२	६ १७६ २२
शुद्ध देवका वर्णन किया है तिसमें ५७ बोलके ऊपर देवका स्वरूप उतारा है और फिर २ दो बोल निश्चय व्यवहारके ऊपर गेय हेय उपादेय उत्सर्ग भी दिखाया है सो इन बोलोंमें नय-निक्षेपा पक्ष कर्तादि अनेक व्यवस्था दिखाई हैं.....	१७६	२३ १८८ ३४
गुरुके स्वरूपमें अनेक तरहसे गुरुका प्रतिपादन किया है और असत्य ख्याति १ आत्माख्याति २ अन्यथाख्याति ३ आख्याति इन चारों ख्यातियोंका सण्डन अनिर्वचनीय ख्यातिसे किया है	१८८	३४ २०८ १५

अनिर्वचनीय रूपातिका सञ्चन सत्य रूपातिसे किया है सत्य रूपातिका वर्णन किया है और सत्य रूपातिके विना अन्य रूपातिसे जगत्की निरवृत्ति होवे नहीं ऐसा अनेक रीतिसे दिखाया है.....	२०८ १५ २१९ १४
फिर जैनमतकी रीतिसे जो जिन मतमें पदार्थ हैं उनका वर्णन और उसमें जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतारकर जीवको सिद्ध किया है इत्यादि अनेक बातें हैं.....	२१९ १४ २२८ ४
कार्य-कारण, साध्य, साधन इत्यादि विषयमें समगत दृष्टि और देश वृत्तिकी करनी कही है जिसमें मन्दिर जीके दर्शन वा पूजनकी विधी आद्यदिन कृतके अनुसार मंत्र सहित पूजनकी विधी कही है और एकान्त निर्जरा ठहराई है और पञ्च स्थान आदिकी विधी कहकर फिर सावुकीभी दिनभरकी कृत्य कहकर गुंडाने आदिकोंमें जो जली जेवरी और जीर्णवस्त्र आदिका विसम्बाद है उसके अभिप्रायको कहकर ज्ञान गुंडाने दर्शन गुंडाने चारित्र्य गुंडाना और गुंडाना क्रियासे आता है वा आनिकेबाद क्रिया करते हैं इत्यादि अनेक बातें कही हैं.....	२२८ ९ २५२
पांचवे प्रश्नके उत्तरकी अनुक्रमणिका ।	
पेड़तर हठयोग शब्दका वर्णन अर्थ करके फिर आसन आदिकों की विधी और स्वास प्रथम बैठनेकी जगह और फिर स्वर अर्थात् तत्वोंके साधनकी विधी और नेती धोती आदिक १० क्रिया इत्यादि अनेक बातोंका वर्णन किया है.....	२५२ ॥ २६० १
प्राणायाम करनेकी रीति और करनेका मुख्य प्रयोजन और बीचमें कई तरहके शंका समाधान करके कुम्भक और मुद्रा आदिक का वर्णन इत्यादि अनेक रीतिसे है.....	२६० २ २६६ २
फिर चक्रोंका वर्णन किया है जिसमें चक्रोंकी पासही और जो २ अक्षर पासंठियोंके हैं उनका चिह्न बतायकर ध्यानकी रीति कही है.....	२६६ २६ २६९ ३१
श्रृंगकर्ताके ऊपर प्रश्नसे आक्षेप किया है उस आक्षेपके उत्तरमें जो निर्पेक्ष हो करके मयावत् बात कही और अपनी न्यूनता हर एक रीतिसे दिखाई है.....	२६९ ३२ २८२ २
फिर अध्यात्मके पद कि जिसमें मन आदि ठहरनेकी रीति और आत्म स्वरूप वा अपना अनुभव कहा है.....	२८२ ० ३८८ ०
पांचवे प्रश्नका उत्तर पूर्ण किया है फिर जिन शस्रसंनि प्रश्न कियाया उन्हेंने ग्रंथकी प्रशंसा और ग्रंथको धन्यवाद दिया है.....	२८८ ० २९२ ०

श्रीवीतरागायनमः ।

स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

उपोद्धात ।

छप्पय ।

मंगलमय मंगलानन्द,—प्रद परम शान्त जू ॥

सिद्धि शिरोमणि वीर, तरन तारन अशान्त जू ॥ १ ॥

जिनवर पंकज चरण, शरण गहि रहत दिवस निशि ॥

ध्यान क्रियादत्त चित्त रखत, इन्द्रिय सदा वाशि ॥ २ ॥

ऐसे सतगुरु पूज्यश्री,—चिदानन्द महाराज ॥

तिन्हें विनय युत वन्दना, करि हम पूछत आज ॥ ३ ॥

श्रीमहाराज ।

वर्तमान समयके नाना प्रकारके मतमतान्तरोंके भेद और वाद विवाद सुनकर हम दीन जिज्ञासुओंके चित्त मलीन और विश्वासहीन हो गये । जिधर गये जिधर देखा जिधर सुना और जिससे पूछा यही कहते सुना कि, हमारा मत ईश्वरीय और सत्य तथा अनादि है, और सम्पूर्ण मतानुयायी अपनेही मतसे मोक्षका प्राप्त होना कथन कर अन्योन्य मतोंकी निन्दा करते और उनको असत्य बताते हुए पाये गये, जब यह देखा कि अपने तर्क सब बढ़े और सब कहते हैं तथा मानते हैं तो इससे अनुमान किया कि कोई सत्यवादी नहीं, क्योंकि जब अपने मुख अपनाही विरुद्ध बखान कर रहे हैं, तो किस २ को सच्चा कहा जावे । दूसरी बात यह है कि यदि सबके बचन माननीय ठहराये जावें तो यह भ्रम रहता है कि इनमें परस्पर द्वेषने प्रवेश कहाँसे किया ? कारण यह कि सबके भेद नहीं होना चाहिये और यदि सबही ठीक मार्गपर हैं तो जिसका जिसपर विश्वास है वही ठीक है । तो फिर दूसरे मतोंका खण्डन, और अपनेका मण्डन करनाही ठीक नहीं ॥ प्रायः देखा गया है कि जब ये मतवाले अपने मतकी सिद्धि करते हैं, तो दूसरे मतोंके दोष दिखलाकर ऐसी ऊटपटाङ्ग गाथा गाते हैं कि जिससे पूरा २ खण्डन तो होता नहीं केवल फूट फैलती है—यथार्थ खण्डन वही समझा जाता है कि जिसका खण्डन किया जाय उसीका परस्पर विरोध प्रबल युक्ति और प्रमाणोंसे दिखलाकर भली भँति प्रतिपक्षीका मुक्त बन्द कर दिया जावे । आज वर्तमान समयमें इस खण्डन मण्डनके झगड़े रगड़े ऐसे बढ़ गये

हैं कि जिनका वर्णन करनाहीं कठिन है ॥ अस्तु इन झगड़ोंसे ऐसा चित्त हटने लगा कि सत्य धर्मका अभावही समझने लगे—परन्तु फिर जब आपके पवारनेके समाचार और आपकी प्रशंसा सुनी तो आपके दर्शन करनेकी छालसा हुई, और यथावकाश जाने लगे । इस अल्पकालीन श्रीमद्भारतके सतसङ्गसे यह अनुमान हुआ कि आपसे कदाचित् हमारी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी और आपका सदाचार और निष्पक्ष व्यवहार ऐसा देखा गया कि यद्यपि आप जैन धर्माचार्य हैं तथापि वैश्व जैन शास्त्रादि किसी मतावलम्बीसे आप को दोष नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूरावक (सरावगी) ओसवाल सबपर समान दृष्टि और सबके साथ उचित प्रेमका जा वर्त्ताव आपका है, वह हमारी आशाछटाकी हरी भरी करनेके लिये पवित्र निर्मल जलके समान हुआ, उपदेश जो आपकी ओरसे अबतक दिया गया वहभी अपूर्व है, क्योंकि सबसे प्रथम आप दश बातकी सौगन्ध लिखाते हैं शूत, चोरी, मांस, मदिरा (शराव), परस्त्रीगमन, वेद्यागमन, शिकार और अपने किये उपदेशका किसीसे प्रगट करनेका त्याग तो प्रायः सबही कराते हैं पर विद्वज्जगता जे आपके उपदेशमें पाई गई वह यह है कि, एक तो आप यह फरमाते हैं कि जबतक हम कहते इस साधु वृत्तिमें रहें अर्थात् धन और स्त्रीका संसर्ग न रखें तबतक तो हमको गुरु मानना और भिक्षा देना और दूसरे यदि हमारी किसी साधुसे किसी कारणसे अन बनत हो जाय तो उससे द्वेष न कर जैसा हमें मानते हो वैसा उसेभी मानो । जहांतक हमने इन सब बातोंको विचार कर देखा वही उत्तम और उपयोगी दीख पड़ी । यद्यपि सबही बातें उत्तम तथापि अन्तिम उपदेश, जिसके विरुद्ध कहना सब मत धारियोंका मुख्य सिद्धान्त है अति विचित्र है कि जो किसीके मुखसे नहीं सुना गया और जिसने फूटके बीजकीही जला डाला—

अब हमारी अभिलाषा है कि, श्रीमुखसे कुछ धर्ममर्म श्रवण कर, अपनेकी कृतार्थ करें—इसलिये आप हमपर अनुग्रह कीजिये । साथही इसके हमारी यहभी अभिलाषा है कि, जो वाक्य श्रीमुखसे प्रगट होवे लेखनीबद्ध होजाय ताकि उनसे अन्यान्य जिससे कि भव्य जीवोंकोभी लाभ पहुँचे । आपने जो यह कहा कि, लिखनेका अभ्यास हमारा न्यून है सो इस विषयमें हमारी यह प्रार्थना है कि, हमसे जिस २ का जैसा अवकाश मिलेगा वह इस कार्यको किया करेगा और इस प्रकार हमारा मनोरथ और आपका परिश्रम सफल होगा ॥ इसलिये हम विनय पूर्वक निम्नलिखित प्रश्नोंका उत्तर चाहते हैं और वह प्रश्न यह हैं—

प्रथम प्रश्न—हे स्वामिन् ! पहले आपका कौनसा देश क्या जाति और क्या नाम था । सो सब वृत्तान्त अपनी उत्पत्ति आदिका कहिये तथा साथही यहभी कृपाकर बतलाइये कि किस प्रकारसे आपकी वैराग्य उत्पन्न होकर यह गति प्राप्त हुई ?

द्वितीय प्रश्न—वर्तमान कालमें जो मत मतान्तर है सो सब अपनेको सत्य और दूसरोंको असत्य कहते हैं सो आप कृपा करिके प्रसिद्ध मतोंके जो उपदेशक जगह २ उपदेश देते हैं उन्हींके शास्त्रानुकूल उनके पदार्थोंका सत्यासत्य निर्णय कर दीजिये जिससे हमभी उन मतोंसे जानकार होजाय किन्तु उन्हींके सम्मुख होकर आपका कहना ठीक है !

तृतीय प्रश्न—जैन मतमें भी कई भेद १ दिगम्बर जिसके कई भेद हैं २ स्वेताम्बर इसमें भी कई प्रकारके भेद हैं । जैसे प्रतिमाको नहीं माननेवाले बार्हस्पत्य, तेरह पन्थी और मन्दिरके माननेवाले जिनमें भी गच्छादिकके कई भेद हैं और सब अपनेको जैनीही कहते हैं परन्तु इनमें परस्पर भेद होनेसे सबके जैनी होनेमें शङ्का होती है और आगे समाचारी एकथी कि जुदी २ थी इसलिये शुद्ध जैनी कौन सो कृपा करिके प्रमाण सहित बतलाइये?

चतुर्थ प्रश्न—वीतरागका जिनधर्म स्याद्वाद रीतिसे अनन्त धर्म वस्तु, कारण, कार्य, साध्य, साधन, वीतरागकी आज्ञा, गुरु, शुद्ध उपदेशादि चिह्नोंसे जिन मार्गकी उत्सर्ग अपवाद करके समकितकी प्राप्तिका मूल कारण हमारे लिये कहिये?

पञ्चम प्रश्न—दृढयोग किसको कहते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है और वह जिन मतमें है या नहीं और जो जिन मतमें है तो इस योगकी प्रवृत्ति क्यों नहीं । तथा दूसरा जो राजयोग है वह क्या है और उसका फल क्या है तथा वर्तमान कालमें है वा नहीं सोभी हमें समझाइये?

आपके चरणसेवक प्रश्नकर्ता—

कल्याणमल ओसवाल भड़गत्या अजमेर, हीराचन्द सचेती ओसवाल अजमेर, सोभाग-मल वैद मोहता ओसवाल अजमेर, देवकरण वैद महता अजमेर, इमीरमल साह ओसवाल अजमेर, नत्थमल गादिया ओसवाल रतलाम, जवाहरमल कौरिया ओसवाल रतलाम, स्तीमल मूहता ओसवाल मेहता निवासी रतलाम, भगवानचन्द अग्रवाल वासल गोती आगरा, र्षचन्द धारीवाल ओसवाल अजमेर, सौभाग्यमल हर्षावत् ओसवाल अजमेर, कन्हैयालाल सर अलवर, लक्ष्मीचन्द भणीत ओसवाल अजमेर, घीसूलाल गुर्जरगोड ब्राह्मण अजमेर.

श्रीवीतरागायनमः ।

अथ स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

ग्रन्थारंभः ।

दोहा—सम्यक् दर्शनमें नमूं शासनपति श्रीवीर ।

स्याद्वाद प्रभु सुमरतां, मिटे सकल भवपीर ॥ १ ॥

गौतम स्वामी सुमिरिके, नमि सुधर्म पद माथ ।

आगम अनुभव कहत हूं, स्याद्वाद गुणसाथ ॥ २ ॥

पुनि गुरु चरण मनाथके, श्रुति देवी मनलाजं ।

स्वपर समयहिं जानके, वस्तु धर्म गुण गाऊं ॥ ३ ॥

सर्व मित्र मिल प्रश्न किय, सुनि उपजो आनन्द ।

पूछो मारग मोक्षको, तजि भवसागर फन्द ॥ ४ ॥

सुनों मित्र उत्तर कहूं, सुनत टलें भ्रम जाल ।

श्रद्धा भाषण अरु किया, कर सब होहु निहाल ॥ ५ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तरः—भोदेवानुग्रिय ! प्रथम प्रश्नका उत्तर सुनो—कि मैं जिहं अलीगढ़ (कोल) ब्रज देशमेंया उस कोयलके पास एक हरद्वॉ गंज कसबा अर्थात् व्यापारियोंकी मंडीथी उसमें एक लोहियोंकी जाति अगरवाले संवत् १७९४ की सालां गुजराती लोगोंके गच्छके श्रीपूज्य नगराजजीने प्रति बोधकर उन अप्रवाले लोहियोंक जैनी स्वताम्बर आमनावाले बनाये यती लोगोंके सिखलाचार होनेसे दूँदिया मतमें प्रवृत्त हो गयेथे, उनमें गर्ग गोत्रका धारण करनेवाला एक कल्याणदास नाम करके वैश्य जा वस्तीमें प्रसिद्ध और सबको माननीयथा, उसकी स्त्रीका नाम ललितकुँवरि या जिसमें एक देवकुँवरि नाम कन्या प्रथम दुई थी और उसके पश्चात् दो लड़के उत्पन्न हुये, परन्तु वे दोनों अल्प कालहीमें मर गये, तब वे पुत्रकेलिये अनेक प्रकारके यत्न करने ल थोड़े दिन पीछे मैंने उनके घरमें जन्म लिया परन्तु मैं अनेक प्रकारके रोगोंसे प्रायः दुःख रहता था इसलिये मेरे माता पिता कई मिथ्या देवी देवताओंको पूजने लगे जो कि इस शरीरका आयु कर्म प्रबलथा इस कारण कोई रोग अधिक प्रबल नहीं हुआ मुझको मैं

१ यह कई नामों करके प्रसिद्ध है अर्थात् अलीगढ़, कोल, कोयल आदि ।

हुये कपड़े पहनाये जातेथे, इसी कारण मेरा नाम फकीरचन्द रक्खा गया, मेरे पीछे उनके एक पुत्र और हुआ जिसका नाम अमीरचन्दथा जब मैं कुछ बड़ा हुवा तो एक पाठशालामें बैठाया गया और कुछ दिनमें होशियार होकर अपनी दुकानोंके हानि लाभ और व्यापार आदिको भली प्रकारसे समझने लगा स्वामी संन्यासियों और वैरागियोंके पास अकसर जाया करताथा और गांजा, तमाखू आदिका व्यसन भी रखताथा गंगास्नान और राम कृष्णादिकोंके दर्शन करना मेरा नैत्यक कर्मया और हरेक मतकी चर्चाभी किया करता था एक समय एक संन्यासी मुझको मिला और उसने कहा कि, कुछ दिन पीछे तुमभी साधु होजाओगे, मैंने यह उत्तर दिया कि मैं बंधा हुवा हूं और पैदा करना मुझे याद है फकीर तो वह बने जो पैदा करना न जाने इतनी बात सुनकर वह चुप हो गया पर कुछ देर पीछे फिर बोला कि होनहार (जो होनेवाला है) मिटनेका नहीं तुमको तो भीख (भिक्षा) मांग कर खानाही पड़ेगा तब तो मुझको उन लोगोंकी सङ्गतिमें कुछ भ्रम पड़ गया पर जो बातें उसने कहीथीं उनको हृदयमें जमा रक्खीं अब दूँदियोंकी संगति अधिक करने लगा और इससे जैनमतमें श्रद्धा बंधी परन्तु मंदिरके मानने अथवा पूजनेसे चित्त उखड़ गया थोड़े दिन बीतनेपर एक रत्नचन्दजी नामक साधु जिनको हम विशेष मानतेथे उन्होंने पीते थैले चतुर्भुजजी उस वस्त्रमें आये और “दशवैकालकसूत्र बांचने लगे मैं भी वहां व्याख्यान सुननेको जाया करता था सो एकदिन सुनाताकि, जिस जगह स्त्रीका चित्र हो वहां साधु नहीं ठहरे कारण कि, उसके देखनेसे विकार जागता है यह बात सुनकर मैंने अपने चित्तमें विचार किया कि जो साधुको स्त्रीके देखनेसे विकार पैदा होता है तो भगवान् को देखनेसे हमको शक्तिरूप अनुराग पैदा होगा इतना मनमें धारकर फिर दूँदिये चतुर्भुजजीसे चर्चा की तो उन्होंने भी शास्त्रके अनुसार मूर्तिपूजा करना गृहस्थीका मुख्य कर्त्तव्य बताया, और मुझको नियम दिखाया परन्तु उस देशमें तेरहपंथियोंका बहुत चलन था इस लिये उनके मन्दिरमें जाताथा और उन्हींकी संगति होने लगी जिससे तेरहपंथी दिगम्बरियोंकी श्रद्धा बैठने लगी कारण यह कि, भगवान्ने अहिंसा धर्म (अहिंसापरमोधर्मः) कहा है सो मूर्तिका दर्शन करना तो ठीक है परन्तु पुष्पादिक चढ़ानेमें तो हिंसा होती है ऐसी श्रद्धा ही गई इसी हालमें उस संन्यासीकाभी कहना मिलने लगा और बंधनसेभी छूटने लगा तब तो मुझको निश्चय हुवा कि मे किसी समय में साधु हो जाऊंगा कुछ दिवस पीछे एक दिन मेरे पिताने मुझे कुछ कहा सुना जिसपर मैंने यह कहा कि मुझे तो (यथा नाम तथा गुणः) प्रगट करना है इसीलिये आपके जालमें नहीं फँसता मुझे तो फकीर बनना है फकीरोंको इससे क्या मतलब, उनका कहना न मानकर मैं विदेश (परदेश) को चला गया और कई महीने तो कानपुरमें रहा तत्पश्चात् प्रयाग, काशी आदि नगरोंमें होकर पटने जाकर रहा कुछदिन पीछे वहांके सदर मुन्सिफसे जो दिगम्बरीया मेरी मुलाकात हो गई उसके वसतिसे मे दो वर्षतक वहाँ रहा इसी असेंमें वे और शहरको गये तो मेभी उनके साथ गया वहां बीस पंथियोंका अधिक जोर था सो उनकी संगतसे कुछ शास्त्रभी उनके देखे उनमेंसे दयानतराय दिगंबरीकी बनाई हुई पूजन जिससे तेरह पंथकी ज्यादा प्रवृत्ति हुई उसमें लिखाया कि भगवत्की केसर चन्दन पुष्पादिक अष्ट द्रव्यसे पूजा करना यह देखकर मेरी श्रद्धा शुद्ध हो

गई कि भगवत्का पुष्पादिकसे पूजन करना चाहिये ऐसा तो मेरे चित्तमें जन्म-गया परन्तु दिगम्बर मतकी कई बातें मेरे चित्तमें नहीं बैठीं जिनका वर्णन तीसरे प्रश्नके उत्तरमें करूँगा इसके बाद उन सदर मुन्सिफकी बदली पुर्नियाँको हो गई तो मैं भी वहाँसे कलकत्तेको चला गया दो चार महीने निठुला बैठा रहनेके पश्चात् बंगाली लोगोंके 'हाउस' में रुई व सरेकी दलाली करने लगा और बंगाली लोगोंकी सोहबत पायकर जातिधर्मके सिवाय और धर्मका लेनाभी नहीं रहा कई तरहके आचरण ऐसे हो गये कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कारण कि कर्मोंकी विचित्र गति है उन दिनोंमेंही मेरे हाथ एक शोरा रिफाइन करनेकी कल लगीथी उसमें दलालीका रुपया जियादह पैदा होने लगा जिसका यह प्रभाव हुआ कि बद कामोंकी ओर दिल जियादा झुका सिवाय नरकके कर्म बंधनके और कुछ न था सो रविवारके दिन गोठ करनेको बाहिर गयाथा वहाँ खाना पीना और नशे आदिके पीछे नाच रंग ही रहाथा उस समय मेरे कोई शुभकर्मका उदय हुआ कि जिससे तत्काल मेरे मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ तो तुरन्त उस रंगमें भंग डाल अपने घर चला आया दूसरे दिन प्रातःकाल जो कुछ माल असबाबथा सो लुटा दिया फिर उस बंगालीके पास गया जिसका मैं काम करताथा और जाकर कहा कि मुझसे अब तेरा काम नहीं होगा मैंने संसारको छोड़ दिया और मैं साधु बनता हूँ हाँ तुने मेरे भरोसेपर यह काम कियाथा इस लिये एक और मातिबर दलाल मेरे साथ है लो मैं उससे तुम्हारा सब बन्दाबस्त (प्रबंध) करवा देता हूँ यह सुनकर दलाल बंगाली बहुत सुस्त और लाचार होने लगा मैं उसको समझाकर दूसरे दलालके पास लेगया और दिन भरमें उसका सब काम दुरुस्त कराकर संवत् १९३३ की साल जेठके महीनेमें सार्यकाल (शाम) के समय कलकत्तेसे रवाना हुआ उस समय जो २ लोग मेरे साथ खाना, पीना नशा आदिक करतेये वे सब साथ होगये और मेरा इरादा पैदल चलनेकाथा पर उनके जोर डालनेसे वर्दवानका टिकट मैंने लिया उसी समय मैंने अपने घरवालोंको चिट्ठी दीकि मैं अब फकीर हो गयाहूँ तुम्हारी जातिकुल सब छोड़ दिया और जैसा कहताथा कर दिखलाया है, जब मैं साधु हुआ तब एक लोटा जिसमें आधसेर जल समावे दो चदर एक लंगोटी और दो ढाई तोले अमल (अफीम) इसके सिवाय कुछ पास नहीं रखता और चित्तमें ऐसा विचार लिया कि जबतक ये अफीम पासमें है तब तक तो खार्जंगा पश्चात् ये न रहनेके और कदापि लेकर नहीं ग्रहण करूँगा. तमाखु जो पीताथा उसी समय छोड़दी और भांग (विजया) गाँजोके लिये यह नियम कर लिया कि कहीं मिल जाय तो पीलेना । वर्दवान उतर कर वैरागियोंके साथ भांगकर खाने लगा दो तीन दिन पीछे वह अमल खो गया उसी दिनसे खाना वन्द कर दिया, दो तीन दिन पीछे संन्यासियोंके साथ चल दिया पर यह विचार करतारहा कि कोई २ मुझे मेरा मत पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगा मैंने सोचा कि यती लोग तो परग्रहधारी और छः क्रायका आरंभ करते हैं और इंदिया लोग जिन मन्दिरकी निन्दा करते हैं इस लिये इन दोनोंका भेष लेना ठीक नहीं और तीसरे भेदकी हमको खबर नहीथी इसी लिये यह विचार किया कि जो पूछे उसे यह कहना कि जैनके भिक्षुक हैं ऐसा निश्चय करके उनके साथ फिर मकसूदावाद आया फिर

दो चार दिवस पीछे मन्दिरकी सुनी और दर्शन करनेकी गया और फिर वालूचरवडी पो सालमें शिवलालजी यती उस जगहके आदेशीये उनसे भेट हुई, और उनके पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह दिया तो उन्होंने यह कहा कि जिस मार्गमें समेगी लोग पीछे कपड़ेवाले साधु हैं और उनमें कितनेही पुरुष शास्त्रके अनुसार चलने और पालनेवाले हैं तो उनका संयोग मारवाड़ या गुजरातमें तुम्हारे वनेगा परन्तु अब आपादका महीना आगया इस लिये चौमासा यहांहीं कीजिये वर्षाके पश्चात् आपकी इच्छानुसार स्थानपर आपको वहाँ पहुँचा देंगे उनके अनुग्रहसे मैंने चार महीने वहांही निवास किया, तो एकवार भोजन किया करता दूसरी बार गांजापीनेको बाहर जाता यह बात वहाँके सब लोग जानते हैं सिवाय यती लोगोंके और किसी साधुगण गृहस्थी वा सेठके पास जानेका मेरा प्रयोजन (इत्तिफाक) न हुआ और इसी लिये उन यती लोगोंकी सोहबत शास्त्रोंकी कई प्रकारकी बातें और रहस्य समझमें आये चौमासा बीतने पर मैंने वहांसे चलनेका विचार किया तो शिवलालजी यती बहुत पीछे पड़े कि आप रेछ में बैठकर जाइये नहीं तो रास्तेसे बहुत परिश्रम उठाना पड़ेगा; पर मैंने उत्तर दिया कि मे पैदलही जाऊंगा क्योंकि एक तो मुझे देशाटन (मुल्कोंकी सैर) करना है और दूसरे यात्रा करनी है, मेरी ऐसी धारणा है कि अन्न और वस्त्र तो गृहस्थी से लेना पर किसीभी कामके लिये द्रव्य कदापि नहीं लेना इसलिये मेरा पैदल जाना ही ठीक होगा आप इसमें हट न करिये, फिर मैं मकसूदाबादसे चला। कर्मोंकी विचित्रतासे वैराग्य कर्म और चित्त चञ्चल तथा विकारवात् होनेलगा तो मैंने यह पण करलिया कि जबतक मेरी चंचलता न मिटे तबतक नित्य दो मनुष्योंको मांस और मछलीका त्याग कराये बिन आहार नहीं लेऊँ, इसी हालतमें शिवरजी तीर्थपर आया वहां यात्राकी और एक महीने तक रहा, बीस इक्कीस बार पहाड़के ऊपर चढ़कर यात्राकी तथा श्री पारसनाथजीकी टैंकपर अपनी धारणा प्रमाण वृत्ति धारणकी तब पीछे वहांसे आगे चला और ऊपर छिसे नियमानुसार ऐसा नियम कर लिया कि जबतक चार आदमियों को मांस और मछलीका त्याग न कराऊँ तबतक आहार नहीं करूंगा । देश देशांतरोंमें भ्रमण करता और नानकपंथी, कबीरपंथी आदिसे वादविवाद करता गयाभीमे पहुँचा वहांसे राजगिरिमें पहुँचा और पंचपहाड़की यात्राकी, उस जगह कबीरपंथी और नानकपंथी बहुत थे जिनसे भिड़ता हुआ पावापुरीमें पहुँचा और शासनपति श्री वर्द्धमान स्वाभीजीकी निर्वाण भूमिके दर्शन किये तो चित्तको बहुत आनन्द हुआ और इच्छा हुई कि कुछ दिन इस देशमें रहकर ज्ञान प्राप्त करूँ, दो चार दिन पीछे जब मैं विहारमे गया तो ऐसा सुना कि राजगिरिमें बहुतसे साधु गुफाओंमें रहते हैं इसलिये मेरी भी इच्छा हुई कि उनसे अवश्य करक भिड़ूँ ऐसा विचारकर उन पहाड़ोंकी ओर रवाना हुआ, फिर दिनमें तो राजगिरिमें आहार पानी लेता और रातको पहाड़के ऊपर चला जाता सो कई दिन पीछे एक रात्रिमें एक साधुको एक जगह बैठा हुआ देखा, मैं पहले दूर बैठा हुआ देखता रहा थोड़ी देरमें दो चार साधु और भी उसके पास आये उनकी सब बातें जो दूरसे सुनी तो सिवाय आत्मविचारके कोई दूसरी बात उनके मुँहसे न निकली तो मैं भी उनकेपास जाबैठा थोड़ी देरके पश्चात् और तो सब चलेगये पर जो पहले बैठाया वही

बैठा रहा, मैंने अपना सब वृत्तान्त उससे कहा तो उसने वैय्य दिया और कहने लगा तुम घबरावो मत जो कुछ कि तुमने किया वह सब अच्छा होगा उसने हठयोगकी सारी रीति सु-
झे बतलाई, वह मैं पांचवें प्रश्नके उत्तरमें लिखूंगा, एक बात उसने यह कही कि जिस रीतिसे मैं बतलाऊँ उस रीतिसे श्रीपावापुरीमें जो श्रीमहावीर स्वाधीकी निर्वाण भूमि है वहां जाकर ध्यान करोगे तो किंचित् मनोरथ सफल होगा पर हठ मत करना उस आयास से चले जावोगे तो कुछ दिन बाद सब कुछ हो जायगा और जो तुम इस नवकारकी इस रीतिसे करोगे तो चित्तकी चंचलता भी मिटजायगी और हम लोग जो इस देशमें रहते हैं सो यही कारण है कि यह भूमि बड़ी उत्तम है जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम जैनके साधु हो? परंतु लिंग तुम्हारे पास नहीं उसका क्या कारण है तो कहने लगा कि भाई! हमको श्रद्धा तो श्रीवीतरागके धर्मकी है परन्तु तुमको इन बातोंसे क्या प्रयोजन है जो बात हमने तुमको कह दीनी है यदि तुम उसको करोगे तो तुमको आपही वीतरागके धर्मका अनुभव होजायगा किन्तु हमारा यह कहना है कि परवस्तुको त्याग स्ववस्तुको ग्रहण करना और किसी भेषधारीके जालमें न फँसना इतना कहकर वह वहांसे चला गया मैं भी वहांसे सबेरा होनेपर नीचे उतरा और आस पासके गांवोंमें फिरता रहा पीछे दो तीन महीनोंके विहारमें जाकर आवाकोंसे प्रबंध करके पावापुरीमें चौमासा किया सोवन पांडे जो कि पावा पुरीका पुजारीथा उसकी सहायतासे जिस मालियेमें कपूर-चन्दजीने ध्यान कियाथा उसीमें मैं भी ध्यान करने लगा दशदिन तक मुझको कुछ नहीं मालूम हुआ और ग्यारहवें दिन जो आनन्द मुझको हुआ सो मैं वर्णन नहीं कर सकता मेरे चित्तकी चंचलता ऐसे मिट गई जैसे नदीका बड़ा हुआ पूर एक संग उस जाय बाद उसके ध्यानमें विग्रह होने लगे सो कुछ दिनोंके बाद ध्यान करना तो कम किया और “गुरु अवलम्ब विचारत आत्म अनुभव रसो मोहिं छावाजी। पावापुर निर्वाण धानमें नाम चिदानन्द पायाजी” इस नामको पाथकर चौमासके बाद वहांसे विहार कर घूमता हुआ बनारस (काशी) में आया और जगहकी भी यात्रा करी और उसी जगह रहताथा वहां कुछ दिन पीछे केसरीचन्द गढ़िया जोधपुरवाला मुझे मिला उसने मुझसे पूछा कि आप किसके शिष्य हो और आप किधरसे आये? मैंने कहा कि मैं श्रीशिवजी रामजीका शिष्य हूँ तब उसने यह कहा कि महाराज! मैं तो श्रीशिवजी रामजीके सब शिष्योंसे बाकिफू हूँ आप कबसे हुये तब मैंने उत्तर दिया कि भाई! मैं उनकी सूरतसे तो बाकिफू नहीं पर नामसे शुरु मानता हूँ तब वह जबरदस्तीसे मुझको मारवाड़में ले आया और फिर उसकी आज्ञा ले जयपुर उतर गया वहां मुझे श्रीसुखसागरजी मिले आठ दिन वहां रहा और फिर अजमेर होकर नये शहर पहुंचा वहां श्रीशिवजी रामजी महाराजके दर्शन किये उस समय मोहनलालजीभी उस जगहथे फिर श्रीशिवजी रामजीने अजमेर आकर मुझे फतेमल भट्टगत्याकी कोठीमें दीक्षादी संवत् १९३५ का आपाद शुद्धी वीज मंगल वारके दिन उस समय जब श्रीशिवजी रामजी महाराजने सर्व व्रत मुझको उच्चारते समय मुझसे पूछा कि मैं तेरेको सर्व व्रत समायक उच्चारण जानो जीवकी करता हूँ उस समय बहुत शहरोंके आवाक आविका चतुर्विंदसिंह मौजूद था जब मैंने कहा कि महाराज साहब

मेरेको इन्द्रिका विषय भोगनेका जावोजीका त्याग है परन्तु प्रवृत्तिमार्ग अथवा कारण हेतो गृहस्थियोंसे कहकर कर्म कराय लेना इसका वृत्तान्त चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखूंगा फेर मुझकी दिक्षा देकर उन्होंने नये शहरमें चौमासा किया परन्तु मेरी उनकी प्रकृति नहीं मिलनेसे मैं अजमेर चला आया पश्चात् चौमासाके श्रीमुखसागरजी महाराज जयपुरसे आये और मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई छः महीनेके भीतर जोग नहीं वहे तो समायक चारित्र गल जाता है जब मैं उनकी आज्ञासे श्रीभगवान् सागरजीके साथ जाकर नागौरमें योगविद्या और बड़ी दिक्षा की उस समय मोहनजीभी मौजूद थे बड़ी दिक्षाका गुरु मैं श्रीमुखसागरजी महाराजको मानता हूँ फिर वहांसे फलोदी जाकर चौमासा किया और उस जगह सारस्वतभी की, फिर नागौरमें चतुरमासा किया और उस जगह मैंने चंद्रिकाभी देखी और फेर अजमेरमें आधकर वेदभी पढ़े और धर्मशास्त्रभी देखा बखान वानाभी वांचने लगा तथा श्रावकोंका व्यवहार उनकी करने लगा मैं अनेक स्वामी संन्यासी और ब्राह्मण लोगोंसे जो कि विद्वान् थे मिलता रहा और स्वमतके जती वा समेगी लोगोंसे वा हूंदियोंसे सबसे मिलता रहा परन्तु उनके आचरण देखे तिनका हाछ तो तीसरे वा चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहूंगा लेकिन यहाँ कुछ कविच कहता हूँ ॥

कवित्त—चौथे चले छव्वे होन, छवेनकी बड़ाई सुनिनिश्चयमें दुबे वसे दुबेही बनावे हैं । पक्षपातरहितधर्मभाषोसर्वज्ञआप, सोतो पक्षपातकरि सबही धर्मको डुबावेहैं ॥ पंचमकालदोषदेतइंद्रिनकाभोगकरे, भीतर न रुचि किया बाहरदिखलावेहैं । चिदानन्द पक्षपातदेखी अब मुल्कबीच समझै नहीं जैन नाम जैनको धरावेहैं ॥ १ ॥ पांचसात वरस क्रियाकारिके उत्कृष्टी आप बनियेको वहकाय फिर माया चारी करतहै । मंत्र यन्त्र हानि लाभ कहै ताको बहु मान करे झूठ सुन आये तो आगे लेन जातहै ॥ सुध प्रणति साधु रंजन ना करसके लोगोंको याते कोई मतलब विन कबहुं पास नहीं आवतहै । चिदानन्द पक्षपात देखी इस मुल्क बीच समझै नहीं जैन नाम जैनका धरावे है ॥ २ ॥ पंचम काल दोष देत जैना उन्मत्त भये थापत अपवाद करै मौंडेकी कहानी है । द्विई विधि धर्म कह्यो निश्चय व्यवहार लियो कारण अपवाद ऐसी प्रभु आपही बखानी है ॥ प्रायश्चित्त करै गुरु संग शुद्ध होय चित्त चारित्र धरे श्रद्धा और ज्ञान यही स्यादवादकी निशानी है । चिदानन्द सार जिन आगमको रहस्य यही आज्ञा विपरीत वोही नरककी निशानी है ॥ ३ ॥

दिक् इति अष्टम् विस्तरेण—इति श्रीमज्जिमवर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकरे प्रथम प्रश्नोत्तरं समाप्तम् ।

अथ द्वितीय प्रश्नका उत्तरः—जो तुमने मत मतान्तरके बावत पूछा उसमें किया वादी अक्रिया वादी, अज्ञान वादी और विनय वादी इनके तीनसो त्रैसठ ३६३ भेद होते हैं सो अगलीके गीतायोंने कई ग्रन्थोंमें उनकी प्रक्रिया लिखी परन्तु मैं जो कि वर्तमान कालमें नैयायिक वैशेषिक सांख्यी वेदान्ती, मीमांसक बौध चारवाक्य अर्थात् नारितक मत प्रसिद्धमें हैं इनमेंभी वैशेषिक और वेदान्ती दयानन्द मुसल्मान और ईसाई ये मत प्रसिद्ध हैं इन पाचोंहीके जो भेद हैं उन्हींको मैं तुम्हारे लिये वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यान कर सुनो। प्रथम नैयायिक सोलह पदार्थ मानते हैं सो वे वैशेषिकके पदार्थोंमें अन्तर भाषित हो जाते हैं इसलिये वैशेषिक कणादमुनिके रचेहुये सूत्रोंमें जितने पदार्थ हैं उनका नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय है—१ पृथ्वी, २ अप, ३ तेज ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिग (दिशा) ८ आत्मा, ९ मन, यह नव द्रव्य मानते हैं और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार ये चौबीस गुण हैं, और उत्प्रेषण १ अवशेषण आकुंचन प्रसारण गमन पांच कर्म हैं और सामान्य नाम जातिका है जैसे द्रव्यमें द्रव्यपन, गुणमें गुणपन ऐसे जाणों, और नित्य द्रव्योंमें रहकर उनकी बुद्धे बतलाने वाले विशेष पदार्थ हैं और नित्य सम्बंधको समवाय कहते हैं इस रीतसे नैयायिक इतनी वस्तुओंको मानते हैं सो उनका मानना ठीक नहीं है, गुणको जो जुदा पदार्थ मानते हैं सो बिना गुणके तो द्रव्य बनताही नहीं है और कर्मको जो पदार्थ माना है सो यह तो जीवोंके विभावका फल कर्म होता है सो कुछ पदार्थ नहीं और सामान्य विशेष दोनों कुछ पदार्थ नहीं हैं एक विवक्षा मात्र है, समवाय जो है सो तो गुण गुणीका सम्बन्ध है, सो सम्बंधको पदार्थ मानना ठीक नहीं है, जब तुम्हारे पदार्थही ठीक नहीं ऐसेही द्रव्यादिकभी ठहरते नहीं हैं क्योंकि जो द्रव्य तुम मानते हो सो तो जीवोंका अशुभ कर्म होनेसे, १ पृथ्वी २ तेज, ३ अप ४ वायु होता है इनको द्रव्य मानना यह कोई सर्वज्ञका वचन नहीं है और विज्ञाको जो पदार्थ मानते हो सो यह तो आकाशकेही अन्तरभाव है इसलिये पदार्थ मानना ठीक नहीं है अस्तु अब यह बात और समझो कि आदिके चार द्रव्य प्रमाणरूप सो नित्य हैं और कार्यरूप अनित्य हैं और पांचवे द्रव्यसे आठवें द्रव्यतक व्यापक और नित्य है और मन द्रव्य प्रमाणरूप है, इन नौ द्रव्योंमें चौबीस गुण रहे हैं सो द्रव्योंका तो आपसमें संयोग सम्बन्ध होता है और कार्यरूप द्रव्य अपने कारण द्रव्योंमें समवाय सम्बंधसे रहते हैं और सामान्य नाम, जाति, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनोंमें समवाय संबन्धसे रहते हैं और विशेष नित्य द्रव्योंमें समवाय संबन्धसे रहे हैं अब हम तुमको पूछें कि ये पदार्थ कोई प्रमाणसे सिद्ध हैं वा प्रमाण बिनाही सिद्ध है जो कहो कि प्रमाण बिनाही सिद्ध है तो ऐसे तुम्हारे कहनेको तो तुम्हारे घरकेही मारंगे बुद्धिमान तो कोई नहीं मानेगा जो कहो कि प्रमाणसे सिद्ध है तो ये मानेहुये पदार्थ प्रमेय हुये तो प्रमेय इस पदका अर्थ प्रमाणका विषय ऐसा है तो हम पूछे हैं कि प्रमाणसे पैदा होवे है कि प्रमाणको पैदा करे है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि प्रमाणसे प्रमाण पैदा होती है तो यह सिद्ध हुवा कि प्रमाण तो प्रमाणको पैदा करे है और प्रमाण पदार्थोंको सिद्ध करे है तो हम पूछे हैं कि

प्रमाण और प्रमा यह दोनों पदार्थोंके अंतरगत हैं अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि मानें पदार्थोंके अंतरगतही हैं क्योंकि तुम्हारे मानें पदार्थोंसे कोई वस्तु नहीं तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत हुई तो प्रमाकीभी प्रमेय माननाही पड़ेगा हम पूछें हैं कि प्रमा जो प्रमेय हुई तो इसको विषे करनेवाली पदार्थोंसे माननी चाहिये जो कहो कि माने पदार्थोंसे पदार्थ नहीं तो वहभी प्रमा इन पदार्थोंके अंतरगतही है उस प्रमाकी प्रमेय कहनाही पड़ेगा इस प्रकार तो प्रमा मानते मानते अनवस्था होगी इसलिये प्रमाको प्रमेय नहीं माननी चाहिये तो यह सिद्ध हुआ कि प्रमा प्रमेय नहीं है और प्रमासे सब पदार्थ प्रमाके विषय हुए इसलिये प्रमेय हैं तो हम पूछें हैं कि प्रमा प्रमाणसे होवे है वा स्वतःसिद्ध है जो कहो कि प्रमाण बिनाही सिद्ध है तो प्रमाणसे सिद्ध न हुई तो प्रमा अप्रमाणिक हुई तो अप्रमाणिक प्रमासे सिद्ध सारे पदार्थ अप्रमाणिक हो गये जो कहोगे कि प्रमा प्रमाणसे पैदा होवे है तो हम पूछें हैं कि प्रमाण तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत है वा नहीं कहनाही पड़ेगा कि मानें पदार्थोंके अंतरगत है तो प्रमाणकीभी प्रमेय कहनाही पड़ेगा जो प्रमाणको प्रमेय कहोगे प्रमाण प्रमाका विषय है यह सिद्ध हो गया तो प्रमाण प्रमाके विषय होनेसे प्रमाण प्रमाको पैदा करनेवाला मानी तो सर्वथा असङ्गत है जो जिसका विषय हो सो उसको पैदा नहीं करे जैसे घट नेत्रोंका विषय है तो घट नेत्रोंको पैदा नहीं करैहै जो कहो कि प्रमा तो प्रमाण और विशेष इन दोनोंसे पैदा होती है यह अनुभव सिद्ध है तो हम कहें हैं कि प्रमाणका प्रमेयपणाही गया क्योंकि प्रमाणकी विषय करनेवाली प्रमा तो केवल प्रमाणरूप विषयसे ही पैदा हुई इसलिये प्रमा नहीं जो ये प्रमा नहीं हुई तो इसका विषय प्रमाण जो है सो प्रमेय न हुआ इसलिये माने पदार्थोंके अन्तर्गत प्रमाणको प्रमेय सिद्ध करनेवाली प्रमाका प्रमाणों सिद्ध होनेके अर्थ प्रमाण मानना ही पड़ेगा अब इस प्रमाणकी भी माने पदार्थोंके अंतर्गतही मानना पड़ेगा तो अनवस्था होगी इसलिये प्रमाणकीभी प्रमेय नहीं मानना चाहिये जो प्रमाण प्रमेय न हुआ तो प्रमाण सिद्ध न हुआ इसलिये अप्रमाणिक हुवे जो कहो कि इस सामान्य कथनसे तो अर्थकी विधि समझ में आई नहीं इस लिये विशेष कथनसे समझाइये तो तुम्ही ही कहो कि तुम्हारे माने पदार्थ कौन प्रमाणसे सिद्ध हैं और तुम प्रमाण कितने मानते हो जो कहो कि हम १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द यह चार प्रमाण मानते हैं तहां घट आदिक पदार्थोंका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानते हैं और धूम हेतु देख करिके परवर्तमें अधिका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे मानें हैं और गोसादृश्य ज्ञानसे गवयको उपमान प्रमाणसे माने हैं और गोलावो ऐसा शब्द सुनके जो ज्ञान होवै है उस ज्ञानको शब्द प्रमाण से माने हैं सो घटादिकके समान तो सारे पदार्थोंका ज्ञान होय नहीं इसलिये माने पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सिद्ध नहीं हैं और कोई हेतु देख करके इनका ज्ञान होवे नहीं इस लिये यह अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नहीं है और यह कोईके सदृश्य नहीं है इसवास्ते उपमान प्रमाणसेभी सिद्ध नहीं है अब शेष रहा शब्द प्रमाणसे सारे माने पदार्थ सिद्ध हैं शब्द प्रमाणसे शब्दा प्रमा होय है सो प्रमा माने पदार्थोंको विषय करे है इसलिये सारे पदार्थ प्रमेय हैं तो यह सिद्ध हुआ कि शब्द प्रमाणसे तो शब्दा प्रमा और शब्दा प्रमासे

पदार्थोंकी सिद्धि है इसीलिये माने पदार्थ शब्दप्रमाण सिद्ध होनेसे प्रमाणिक सिद्ध है तो इस जगहभी जैसे प्रमाण और प्रमासे पदार्थ सिद्ध नहीं हुये वैसेही इस जगहभी जिस रीतिसे पहले विकल्प किये हैं उस रीतिके विकल्प करनेसे शब्द प्रमाण और शाब्दी प्रमा सिद्ध न हुई इसके सिद्ध न होनेसे तुम्हारे माने पदार्थ सिद्ध न हुये तो तुम्हारे सिद्ध सारे पदार्थ अप्रमाणिक हुये तो यह कथन सर्वथा अप्रमाणिक है जो कही कि पदार्थ सामान्य सिद्धि न हुये तो हम विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे हम कहते हैं कि यह कथन तुम्हारा तुम्हारे मतसेही सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि तुमनेही ऐसा माना है कि प्रथम सामान्य रूप करिके पदार्थोंका ज्ञान होता है पीछे विशेष जिज्ञासा होती है तो जो पदार्थ सामान्य सिद्ध न हुये तो विशेष रूप करिके जाननेकी इच्छा नहीं होती तो विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे सो सम्भवही नहीं ? तैर जो तुम कहो कि हम पदार्थ सिद्ध करेंगे तो कही आदिके चार द्रव्य पृथ्वी, १ जल, २ तेज, ३ वायु, ४ परमाणुरूप तो नित्य कहे हैं और कार्यरूप अनित्य कहे हैं वहां परमाणु माननेमें क्या प्रमाण है जो कही कि परमाणुका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये परमाणु माननेमें अनुमान प्रमाण है तो यहभी कही कि तुम प्रमाण किसको मानो हो जो कही कि जालीके प्रकाशमें सबसे सूक्ष्म जो रज मालूम होती है उसके छटे भाग (हिस्सा) को परमाणु मानते हैं, तो हम कहते हैं कि तुम उस छटे भाग परमाणुकी जिस अनुमानसे सिद्ध करते हो सो अनुमान कही परंतु प्रथम प्रकाशमें जो सबसे सूक्ष्म रज मालूम होती है सो छःपरमाणुओंसे पैदा हुवा द्रव्य है उसका नाम क्या है सो कही तो अणुक ऐसा कहोगे तो उसकी उत्पत्ति तुमने कैसे मानी है सो कही जो तुम कहोगे कि प्रथम सृष्टि के आदिमें परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुमें क्रिया होती है पीछे दोनों परमाणुओंका संयोग होता है पीछे द्व्यणुक उत्पन्न होता है पीछे तीन व्यणुकोंसे एक व्यणुक पैदा होता है उसका प्रत्यक्ष होता है तो हम पूछते हैं कि तुम्हारे मतमें कार्य कितने कारणोंसे पैदा होता है तो तुम कहोगे कि न्यायशास्त्रमें तीन कारणोंसे सब कार्य पैदा होते हैं तिनमें एक समवायि कारण है दूसरा असमवायि तीसरा निमित्त कारण है जैसे कपाल घटका समवायि कारण है और दोनों कपालोंका संयोग घटका असमवायि कारण है और कुम्हार दंड चक्रादि घटके निमित्त कारण है तो हम पूछें हैं कि सृष्टिके आदिमें परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुमें जो प्रथम क्रिया पैदा होती है यह तुमने माना है तो वह क्रियाभी पैदा हुई इसलिये कार्य माननाही पड़ेगा जो वह क्रिया कार्य्य हुई तो उसके कारण तीनोंही होंगे तो परमाणु तो उस क्रियाका समवायि कारण होगा और परमेश्वरकी इच्छा उसकी निमित्त कारण होगी और असमवायि कारण यहां कोई नहीं बन सकता है तो कारण एकभी न होनेसे कार्य्य पैदा होता नहीं तो परमाणुमें प्रथम क्रिया मानना सिद्ध न हुई जो परमाणुमें प्रथम क्रिया सिद्ध न हुई तो उस क्रियासे दो परमाणुका संयोग पैदा होता है सो न हुवा जो संयोग न हुवा तो व्यणुक पैदा न हुवा तो तीन व्यणुकोंसे एक व्यणुक होता है सो न हुवा शेष तो ऐसे कार्य्य द्रव्य मात्र सिद्ध न हुवा तो कार्य्य द्रव्यों की उत्पत्तिके अर्थ परमाणु माना सो तुम्हारे मतसेही उसकी कल्पना व्यर्थ हुई अब हम यहभी पूछते हैं कि तुमने कार्य्य द्रव्योंकी उत्पत्तिके अर्थ परमाणु स्वरूप मूल समवायि

कारणकी कल्पना की है तो यह कहो कि तुम कार्य्य द्रव्य किसको मानों हो जो कहो कि हम घटादि पदार्थको कार्य्य द्रव्य कहते हैं तो हम पूछें हैं कि अवयवि द्रव्य और कार्य्य द्रव्य एकही है अथवा विलक्षण है जो कहो कि एकही तो उस कार्य्य द्रव्यका उपादान कारण अवयव होगा तो हम पूछें हैं कि तुम्हारा माना कार्य्य द्रव्य अवयवरूप कारणोंका समुदाय है अर्थात् अवयवोंका समूहरूप है अथवा अवयवोंसे जो कार्य्य होता है सो अवयवोंसे विलक्षण पैदा होय है जो कहो कि अवयवोंका समूहही कार्य्य है तो हम पूछते हैं कि तुम समुदाय पदार्थ किसको कहते हो ? जो तुम कहो कि समुदाय पदार्थ जुदा तो है नहीं किन्तु प्रत्येक अवयवरूप है तो हम कहें हैं कि समुदाय जो प्रत्येकरूप होय तो प्रत्येक अवयवमें समुदायकी बुद्धि होनी चाहिये इसलिये समुदायको प्रत्येकरूप मानना असङ्गत है और दूसरा दोष यहभी है कि समुदाय प्रत्येकरूप होय तो घटका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये क्योंकि तुम घटको परमाणु समुदायरूप कहोगे समुदाय तुम्हारे मतमें प्रत्येकरूप है तो घट प्रत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटका प्रत्यक्ष होता है सो नहीं होना चाहिये और प्रत्येक परमाणु बहुत है और घट प्रत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटरूप कार्य्य बहुत मानना चाहिये और परमाणुरूप हुये इस लिये नित्य मानने चाहिये जो नित्य हुये तो कार्य्य द्रव्य मानना असङ्गत है जो कहो कि जैसे दूर देशमें स्थित एककेशका प्रत्यक्ष नहीं होता है तोभी केशोंके समूहका प्रत्यक्ष होता है तैसेही एक परमाणुका प्रत्यक्ष नहीं होता है तोभी परमाणुसमूह जो घट उसका प्रत्यक्ष होता है तो हम कहें हैं कि केशोंका प्रत्यक्ष तो समीप देशमें होता है औरका तो तुम्हारे मतमें प्रत्यक्ष है नहीं इसलिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विषम होनेसे घटका प्रत्यक्ष कहा सो असङ्गत है । औरभी सुनो कि जिस देशमें स्थिति एककेशका प्रत्यक्ष नहीं होता है उस देशमें स्थित केशों समूहका प्रत्यक्ष होय है सो नहीं होना चाहिये क्योंकि तुम समूहको प्रत्येकरूप मानों हो सो केशोंका समूह प्रत्येक केशस्वरूप हुवा और प्रत्येककेशका प्रत्यक्ष होना नहीं इसलिये केशोंका समूहकामी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये वाउसी देशमें केश समूह बहुत दीखने चाहिये क्योंकि तुम समूहको प्रत्यक्ष मानों हो तो केशोंका प्रत्यक्ष दीखे हैं सो समूह प्रत्येक स्वरूप है और प्रत्येक केश बहुत हैं इसलिये केश समूह बहुत दीखने चाहिये अब विचार दृष्टिसे देखो कि केश समूह प्रत्येक केशकेरूप तो हुवा नहीं और तुम समूहको प्रत्येकसे जुदा मानों हो इस लिये केश समूह प्रत्येक केशसे जुदा हो सकते नहीं तो केश समूह सिद्ध न हुवा तो केशरूप दृष्टान्तसे घटमें प्रत्यक्षपना सिद्ध किया सो नहीं हो सके जो कहो कि कार्य्यको अवयव समूह मानना असङ्गत हुवा क्योंकि समूहको प्रत्येकरूप माननेसे तो हम ऐसा मानेंगे कि अवयवरूप कारणसे जो कार्य्य होता है सो अवयवरूप कारणोंसे विलक्षण पैदा होता है ऐसा माननेमें यह गुणभी है कि कार्य्य और कारणका लोकमें जुदा व्यवहार है सो वन जायगा तो हम पूछें हैं कि उपादान कारणसे कार्य्य विलक्षण मानो हो तो तुम आरम्भवाद मानोंहो वा परिणाम वाद मानोंहो जो पूछो कि आरम्भ वाद क्या और परिणाम वाद क्या ? तो हम कहते हैं कि आरम्भ वाद मतवाले ऐसा कहते हैं कि उपादान कारण अपनेसे विलक्षण कार्य्यको पैदा करता है आप अपने स्वरूपसे बना रहता है जैसे तंतुरूप

उपादान कारण आपसे विलक्षण पट स्वरूप कार्यको पैदा करता है और आप तंतु अपने स्वरूपसे रहते हैं सो तंतु पटके शरीरमें मालूम होता है; ये आरम्भवादमते है इस मतमें तंतुओंसे पट स्वरूप कार्यका आरम्भ किया इसलिये तंतु औरभी कारण हुये और पटकार्य आरम्भ हुआ और परिणामवाद मत जिनका है वे ऐसा कहें हैं कि उपादान कारणहीका कार्य स्वरूप परिणामकूं प्राप्त हो जाता है और कार्य अवस्थामें अपने स्वरूपसे नहीं रहता है जैसा दहीका उपादान कारण दुग्ध है सोही स्वरूप परिणामको प्राप्त होता है और दधि (दही) अवस्थामें दुग्ध अपने स्वरूपसे नहीं रहता है इससे ही दहीके स्वरूपमें दुग्ध नहीं मालूम होता है यह परिणामवाद मत है इस मतमें दुग्धरूप कारण दहीरूप परिणामको प्राप्त हुआ सो दुग्ध परिणामी कारण हुआ और दही रूप कार्य दुग्धका परिणाम हुआ ऐसे उपादान कारण मात्रको परिणामवाद माने और आरम्भवाद मतमें आरम्भ माने हैं अब कहो तुम कौनसा मानोगे जो कहो कि अवयवरूप कारणसे विलक्षण कार्यकी उत्पत्तिमें आरम्भवाद मत मानते हैं तो हम कहते हैं कि आरम्भवाद मतमें अवयवरूप कारण कार्यको पैदा करे है सो कार्य अपने कारणोंमें जुदाही मानना पड़ेगा तो कारण जैसे कार्यको आपसे जुदाही पैदा करे है यहभी मानोगे वैसे कारणके गुण कार्यमें आपसे जुदे आपके सजातीय गुणोंको पैदा करे है यहभी तुमको माननाही पड़ेगा तो हम तुमको पूछें है कि घटके अवयव दो कपाल है तो यही घटके उपादान कारण होंगे अब कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है वा दोनों कपाल भिळे घटका कारण हैं जो कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक कपालसे घटरूप कार्य होना चाहिये जो कहोकि प्रत्येक कपालसेही घट होता है तो हम कहें हैं कि प्रत्येक कपाल दो हैं सो दो घट होने चाहिये दो घट होवे तब तुम्हारा यह नियम बने कि परमाणुका स्वभाव यह है कि आपके समान जाती और आपसे अधिक ऐसे परमाणु को कार्यमें पैदा करे है परन्तु यह नियम तब बने कि वे दोनों घट अपने कारण कपालोंकी अपेक्षा कुछ परमाणुवाले होंवे देखो कल्पना करो कि मानो कपाल १० दश अंगुल है तो उससे घट पैदा हुआ तो घटमें २० वीस अंगुलसे अधिक परमाणु ज्ञात होना चाहिये क्योंकि १० अंगुलसे कुछ अधिक तो होगा घटका परमाणु और आरम्भवाद मतमें कारण आपके स्वरूपका त्याग नहीं करके कार्यके शरीरमें मौजूद रहे है सो १० अंगुल हुआ कपालका परमाणु ऐसे घटमें २० वीस अंगुलसे कुछ अधिक परमाणु ज्ञात होना चाहिये और दो घट दो कपालोंसे बने नहीं इसलिये प्रत्येक कपालकी करण मानों हो सो असंगत है जो कहो कि उपादान कारण तो प्रत्येक कपालही है परन्तु अवयव संयोग कार्य द्रव्यका असमवायि कारण होता है सो अवयव संयोग १ एक कपालसे होवे नहीं सो दूसरे कपालसे अवयव संयोगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेकेलिये द्वितीय कपाल है और उपादान कारण एक कपाल है इसलिये एकही घट कार्य हुआ और द्वितीय कपाल तो केवल असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ अपेक्षित है इसलिये दो घट होनेकी आपत्ति दी सो असंगत है अजी कुछ विचार तो करो कि द्वितीय शब्द तो सापेक्ष है क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा द्वितीय होता है और विन गमना अ-

थात् एक पक्षको सिद्ध करनेकी कोई युक्ति हैनहीं सो तुम असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ जिस कपालकी अपेक्षा कीहै उस कपालको तो हम घटका उपादान कारण मानेंगे और तुम्हारे मानें उपादान कारणको उसकी अपेक्षा द्वितीय मान करिके अवयव संयोगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेवाला मानेंगे तो १ एक घट तो प्रथम प्रक्रिया जो तुमने कही उससे सिद्ध हो गया और दूसरा घट हमारे कहीं दूसरी प्रक्रियासे सिद्ध होगा प्रत्येक कपालको कारण माने तो दो कपालोंसे दोही घट होने चाहिये और पहले कहे तुम्हारे नियमसे प्रत्येक घटमें एक कपालके परिमाणकी अपेक्षा दूनेसे अधिकही परिमाण मालुम होना चाहिये इसलिये प्रत्येक कपाल घटका कारण माननाही असंगत हुआ जो कहो कि, दोनों कपाल मिले घटका कारण मानेंगे तो हम तुमको पूछें हैं कि दोनों कपाल मिले घटके उपादान कारण हैं तो दोनों कपाल मिले इसका अर्थ क्या है जो तुम कहो कि संयोगवाला ऐसा अर्थ है तो हम कहें कि जैसे कपालोंमें कपालोंका रूप विशेषण है वैसे संयोगभी कपालोंका विशेषण हुआ तो तुम कपालोंके रूपकी घटका कारण नहीं मानों हो तैसे संयोगकोभी घटका कारण नहीं मानसकोगे क्योंकि तुमने पांच प्रकारकी अन्यथा सिद्धि मानी वो अन्यथा सिद्धि जिसमें रहे उनको अन्यथा सिद्ध बताने के कारण नहीं माने हैं वहां दूसरा अन्यथा सिद्ध कारणके रूपको कहा है तहां कारणके रूपको अन्यथा सिद्ध इस प्रकारसे बताया है कि जो अपने कारणके साथही कार्यके पूर्ववर्ती होय और आपने कारण बिना जो कार्यके पूर्ववर्ती नहीं हो सो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होय है सो रूपके कारण होंगे दण्डकपाल चक्र जीवरादिक उनके साथही रूप घट कार्यके पूर्ववर्ती हो सके हैं और उनके बिना घटकार्यके पूर्ववर्ती हो सके नहीं इसलिये दण्डकपाल इत्यादिकका रूप घटकार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं तो हम कहें हैं कि कपालोंका संयोगभी अपने उपादान कारण जो कपाल उनके साथही घटकार्य पूर्ववर्ती हो सके हैं उनके बिना पूर्ववर्ती हो सके नहीं इस लिये कपालोंका संयोग घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं मानसकोगे जो कहो कि यह कथन अनुभव विरुद्ध है क्योंकि दोनों कपालोंका संयोग होतेही घटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष दीखे है इसलिये दोनों कपालोंका संयोग घटका कारण नहीं मानें यह नहीं हो सके तो हम कहें हैं कि कपालोंके संयोगकोही घटका कारण मानों कपाल तो अन्यथा सिद्ध है जो कहो कि कपाल तो घटका कारण है यह कौनसा अन्यथा सिद्ध होगा तो हम कहें हैं कि कपालोंको तीसरा अन्यथा सिद्ध मानों क्योंकि जिसको औरके प्रति पूर्ववर्ती जान करके कार्य के प्रति पूर्ववर्ती जाने वो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है जैसे आकाश शब्दका समवाय कारण है इसलिये आकाशको शब्दके प्रति पूर्ववर्ती जान करिकेही घटके पूर्ववर्ती जानते हैं इसलिये आकाश घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है तैसेही कपालोंको जो संयोग उसका समवाय कारण कपाल है इसलिये कपालोंको संयोगके पूर्ववर्ती जान करकेही घटके प्रति पूर्ववर्ती जाने हैं इसलिये घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुआ सो घटका कारण नहीं हो सके और जिस प्रक्रियासे घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुआ उसीमें क्रियासे डंड कुलाल इत्यादिकभी अन्यथा सिद्धही होंगे तो तुमने जिनको घटके

कारण कल्पना कियेये सो अन्यथा सिद्ध होनेसे कारण नहीं होसके जो कारण नहीं हो सके तो कार्यको कैसे पैदा करे तो कार्य मानना सिद्ध न हुवा औरभी सुनो कि तुम ऐसा मानो हो कि कार्य और कारण एक देशमें रहे तब कारण कार्यको पैदा करे है और एक देशमें न रहे तो कारण कार्यको पैदा कर सके नहीं इसलिये वनमें कहीं पडा हुवा जो दंड उससे कार्य पैदा नहीं होवे है और घट जहां रहते है वहांही दंड रहे तब दंड घटको पैदा करे है इसलिये दंड और घट इन दोनोंको एक जगह रखनेके अर्थ ऐसा कहा है कि कपालोंमें घट तो समवाय संबंध करके रहे है और दंड जन्य भ्रमत कपाल द्वै संयोगवत् संबंध करके कपालोंमें रहे है तो दंड और घट एक देशमें रह गये इसलिये दंड स्वरूप कारणसे घट कार्य हुवा और तुम इतना तो विचार करो कि यह संबंध तो वृत्तुभ्यात्मक है अर्थात् इस संबंधको यह सामर्थ्य नहीं है कि सर्व कारणको कपालमें रख देवे ऐसे सम्बन्धसे तुम कारण और कार्यको एक जगह रखोगे तो तुम्हारा परमेश्वर और उसकी इच्छा, ज्ञान, यत्न और दिशाकाल जीवोंके अष्टष्ट घटका प्रागभाव और प्रतिबन्धका अभाव ए नव संख्या तो साधारण कारण और कुलाल दंड सूत्र, जल चक्र इत्यादिक निमित्त कारण और कपाल समवाय कारण और दोनों कपालोंका संजोग असमवाय कारण है यह सब कपालों में स्थित मानने पढ़ेंगे तो घटकार्य होगाही नहीं क्योंकि कुलाल चक्रादिकके भारसे कपालोंका चूरनही हो जायगा अब जो कपालही न रहे तो घट कैसे होय इसलिये कार्य मानना असंगत है और जो पहिले कहा कि कपालोंका संयोग होतेही घट दीखे है सो कपालोंके संयोगको कारण न मानेंगे तो अनुभव विरोध होगा तो हम क्या कहें तुमको तो वहां कुलाल चक्र दंड आदिक पर्यन्त कपालोंमें दीखे हैं हमको दीखे नहीं इसलिये तुम्हारी दिव्य दृष्टिकी हम क्या शोभाकरें परन्तु पयाघटकी स्त्रीयोंभी ऐसा कहती होंगी कि न्यायकों वैशेषिकोंने पदार्थका निर्णय करनेकेलिये ऐसी तरक की है कि मानो पहाड़को खोद करके ऊंदरे (चूहों) के पगोंको निकासना इससे तुम्हारी तरकों देखकर हम तुम्हारेसे अनुभवकी बात नहीं करते हैं कारणके पदार्थके निर्णयमें तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती अनुभवका विचार तो बहुत दूर है अब इतना तुमकुंभी विचार करना चाहिये कि कपालोंसे घट पदार्थ जुदा होय तो आरंभ वाद मतसे दोय सेरके दो कपालोंका बनाया घट चार सेर होय क्योंकि दो सेर भार तो कारणोंका और दो सेर भार घटका होगा ऐसे घट चार सेर होना चाहिये इसलिये उपादान कारणसे विलक्षण कार्य मानना असंगत हुवा जो कही कि आरम्भवाद मतसे स्वरूप सिद्धि न हुवा तो हम परिणाम वाद मत मान करिके घट कार्यकू कारणसे जुदा सिद्ध करेंगे क्योंकि परिणाम वादमें दुग्धरूप उपादान कारण नहीं दहीरूप परिणामकू प्राप्त होय है इसलिये कार्य और कारणके गुण जुदे नहीं होनेसे घट कार्यमें द्विगुण होनेकी आपत्ति नहीं क्योंकि कपालरूप उपादान कारणही घट अवस्थाकू प्राप्त हुवा है । अब जैसे कपाल घट अवस्थाको प्राप्त हुवा तो आपसे जुदाही द्रव्यको पैदा करदिया और आप अपने स्वरूपसे न रहा तैसेही कपालके गुणभी घट कार्यमें अपनेसे जुदेही गुणोंको पैदाकर दिये और आप अपने स्वरूपसे न रहे इसलिये घटमें द्विगुण होनेकी आपत्ति नहीं है जो ऐसा मानेंगे तो कारण और कार्य जुदे

कैसे होसकेंगे क्योंकि कारण तो है दूध और कार्य है दही वह दूधही दही अवस्थाको प्राप्त हुवा तो हम कहें कि हमारे कारणकूं कार्यसे जुदा करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं कार्यकी सिद्धिसे प्रयोजन है सो कार्य सिद्धि होगया हमतो अवस्था भेदसेही कार्य और कारण इनको जुदे मानें हैं, और प्रकारसे जुदे माने नहीं तो हम कहें हैं कि ऐसे परिणाम वाद मतसे कार्य सिद्ध करो हो तो तुम्हारा नैयायक मतमें जो आरंभ वाद मानाथा सो तो मिथ्या हुवा अब तुम सांख्य मतके परिणाम वादसे कार्य सिद्ध करोहो तो इसकाभी विचार करो कि इस मतमें दही दूधका परिणाम है दूध कारण है और दही कार्य है तो जैसे दुग्ध सो दही होय है वैसे दहीसे छाछ (मट्ठा) और माखनभी होय है, परन्तु दूध होवे नहीं वैसेही जो घटभी कपालोंका परिणाम होयतो कपालोंसे जैसे घट होयहै वैसे घट कपाल होवे नहीं परन्तु जब कपालोंका संयोग नष्ट होय है तब घटकी तो प्रतीति होय नहीं और कपालोंकी प्रतीति होयहै इसलिये परिणामवाद मत माननाभी अशुद्धहीहै जो यह मत अशुद्धहुवा तो इससे कार्य माननाभी असंगत होगया अब हम यह और पूछे हैं कि परिणामवाद मतमें दूधतो उपादान कारण है और दही उसका परिणाम है सो कार्य है तो यह कहो कि जब दुग्धको दही अवस्था होयहै तब प्रथम दुग्धके सूक्ष्म अवयवोंका दही रूप परिणाम होयहै वा स्थूल दूधही दहीरूप परिणामको प्राप्त होयहै जो कहो कि दुग्धके सूक्ष्म अवयवोंका प्रथमदही दहीरूप परिणाम होयहै तो हम कहें हैं कि दुग्धके अवयवोंका जो संयोग उसका नाश प्रथम माननाही पड़ेगा क्योंकि परिणाम वादमें कार्यकी अवस्थाभये कारण अपने स्वरूपसे रहे नहीं इसलिये पीछे सूक्ष्म अवयवोंमें दही रूप परिणाम माननाही पड़ेगा पीछे सूक्ष्म अवयवोंके नाना संयोग मानने पड़ेंगे पीछे महा दधिकरूप कार्य मानोगेतो जब सूक्ष्म अवयवका संयोग नष्ट हुवा तब अवयवोंके मध्यमें जहां तहां अवकाश माना जो अवकाश मानातो यह तुम निश्चय करके जानो पूर्णपात्रसे दुग्धका कुछ भाग बाहर निकलना चाहिये सो निकले नहीं इसलिये दुग्धके सूक्ष्म अवयवोंका दही रूप परिणाम मानना असंगत है जो कहो कि स्थूल दूधही दही रूप परिणामको प्राप्त होयहै तो हम पूछेंहैं कि दुग्धको सावयव मानोहो अथवा निरवयव मानो हो जो कहो कि सावयव मानें हैं तो कहो कि अवयवोंमें परिणाम होकर अवयव दुग्धमें परिणाम होय है अथवा अवयवी दूधमें परिणाम होकर अवयवोंमें परिणाम मानो हो अथवा अवयव और अवयवी इन दोनोंमें एकही समयमें परिणाम मानोहो जो कहो कि अवयवोंमें परिणाम होकर अवयवी दुग्धमें परिणाम मानेंहैं तो हम कहेंहैं कि अवयवोंमें परिणाम मानकर अवयवी दुग्धमें दहीरूप परिणाम मानना असंगत है क्योंकि जो प्रथम अवयवोंका दहीरूप परिणाम हुवातो क्रमसे हुवा अथवा क्रम बिनाही हुवा जो कहो कि क्रमसे हुवा तो प्रथम कौनसे अवयवसे परिणामका प्रारंभ होगा तो विनिगमना नहीं होनेसे कोई अवयवसो प्रारंभ नहीं मान सकोगे तो अवयवमें क्रमसे परिणाम मानना सिद्ध न हुवा जो कहो कि क्रम बिनाही अवयवोंमें परिणाम मानेंहैं तो हम कहें हैं कि तुम्हारे कोई विनगमनातोहै नहीं इस लिये अवयवी दुग्धमें परिणाम मान करिकेही अवयवोंमें परिणाम मानो जोकहोकि भेदसेही मानेंगे तो यहाभी विनगमना नही होनेसे इससे विपरीतही मानो हम ऐसे कहेंगे कि

हम अवयव और अवयवी इन दोनोंसे एक समयमें परिणाम मानेंहे तो हम कहेंहे कि परिणामवाद मतमें अवयवीरूप कार्य अवस्थामें अवयवरूप कारण अपने स्वरूप रहे नहीं इसलिये यह कथनभी असंगत है जो कहां कि यह कथन असंगत हुवा तो हमारा पहिला माना हुवा स्थूल दूधमें दहीरूप परिणाम सिद्ध होगया तो हम कहेंहे कि दूधमें निरवयव होनेसे नित्य पणोंकी आपत्ति हुई और प्रमाण तथा आकाश इनकी तरह अप्रत्यक्ष होनेकी आपत्ति हुई इसलिये परिणाम वादसेभी कार्य मानना असंगतहीहै अब न तो परमाणु स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध हुवा न घटादि स्वरूप सिद्धहुवा सो नित्य और अनित्यरूप करके माने जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सिद्ध न हुये अब कहो तुम आकाश कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि आकाश नित्य है और व्यापक है और नित्यरूप है इसलिये आकाशका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये अनुमानसे आकाश सिद्धि होयहे तो तुम्हारा अनुमान कहो कि जिससे आकाश सिद्ध होय जो कहो कि जैसे स्पर्श चक्षुसे जाननेके अयोग्य होता हुवा बाहिरकी इंद्रियों करिके जाणांजाय ऐसी जातिवाला गुण है तेसे शब्दभी इसलिये गुण है ऐसे अनुमानसे शब्द गुण सिद्ध हुवा और जैसे संयोग गुण है इसलिये द्रव्यमें रहे है तेसे शब्दभी गुण है इसलिये द्रव्यमें रहे है इस अनुमानसे शब्दका द्रव्यमें रहना सिद्ध हुवा पीछे निर्णय किया तो शब्द पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनका गुण सिद्ध न हुवा और दिशाकाल आत्मा मन इनकाभी गुण शब्द सिद्ध न हुवा इसलिये इस गुणका आधार आकाश सिद्ध हुवा सो हम कहेंहे कि ऐसे आकाशकी सिद्धि “विश्वनाथ पञ्चाननभट्टाचार्य” ने अपने बनाये मुक्तावली नाम ग्रंथमें लिखीहै सो ही तुमने मानी है परंतु विचार करो कि स्पर्शके दृष्टान्तसे शब्दको गुण मानों तो स्पर्शको किसके दृष्टान्तसे गुण मानोंगे जो कहो कि रसके दृष्टान्तसे स्पर्शको गुण मानोंगे तो हम रसमें ऐसेही पूछेंगे अन्तमें मूल दृष्टान्तको गुण सिद्ध करनेकी समर्थ कोई नहीं होगी जो मूल दृष्टान्त नहीं सिद्ध हुवा तो शब्द कूंभी गुणपणां सिद्ध न हुवा जो शब्द गुण न हुवा तो उसके रहनेके अर्थ आकाशका मानना असंगत हुवा जो कहो कि शब्दमें गुण पणां सिद्ध न हुवा तो शब्दतो श्रोत्रसे प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिये शब्दका आधार आकाश सिद्ध होगया तो हम कहेंहे कि तुम करणके छिद्रमें वर्त्तमान आकाश को श्रोत्र कहोहो और शब्दका आश्रय मान करके आकाशको सिद्ध करोहो तो शब्दको तो प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके अर्थ श्रोत्ररूप आकाशकी अपेक्षा होगी और आकाशको सिद्ध करनेके अर्थ शब्दकी अपेक्षा होगी इसलिये आकाश और शब्द दोनों अन्योन्य सापेक्ष होनेसं इनमें एकभी सिद्ध नहीं हो सके, जो कहो कि शब्दको तो हम स्पर्शके दृष्टान्तसे गुण सिद्ध करें हैं, क्योंकि हमारे मतमें शब्द गुण है, और स्पर्शको गुण माननेमें तो किसीकोभी विवाद नहीं, इस लिये स्पर्शको गुणसिद्ध करना आवश्यक नहीं, तो हम कहेंहे कि तुम जो गुण मानों हो, सो व्यवहारसे मानों हो, वा संकेतसे सानोहो जो कहो कि व्यवहारसे मानें है, तो यह कथन तो असंगत है, क्योंकि व्यवहारमें सत्यभाषण धीरपणो, उदारपणा, दया, शीलपणा, तप, दान, गान, इत्यादिकोंको गुण मानें है, और मद्यका गंध, वेद्याके कुचोंका स्पर्श सुम्बन समयमें इसके अधरोंका संयोग इत्यादिकों को गुण नहीं मानें हैं

जो कहो कि हम संकेतसे गुण मानते हैं तो तुमही कहो कि तुमारा संकेत शास्त्र सिद्ध है वा नहीं, जो कहो कि शास्त्र सिद्ध है तो तुम कहो कि कौन शास्त्रको मानते हो, जो तुम कहो कि हम श्रुति सिद्धमाने हैं क्योंकि श्रुति नाम वेदका है इसलिये वेद हमको प्रमाण हैं तो तुम्हारेको वेद प्रमाण है तो हम कहें हैं कि वेदमें तो कहीं भी रूपादिकोंको गुण नाम करिके कहें नहीं जब तुम्हारे माने वेदसे सिद्ध न हुये तो अप्रामाणीक होनेसे शब्दमें गुण पणा मानना असंगत हुवा इसलिये शब्दका आश्रय आकाशस्वरूप द्रव्य मानना असंगत है और देखो कि लोकमें भी यह पृथ्वीका शब्द है, यह जलका शब्द है यह वायुका शब्द है और यह अग्निका शब्द है ऐसा व्यवहार है और यह आकाश का शब्द है ऐसा तो कोई नहीं कहता इसलिये शब्द आकाश का गुण नहीं हो सके यह तुम्हारा आकाशका मानना असंगत हुवा अब जैसे आकाश सिद्ध न हुवा तैसेही काल और दिशा भी सिद्ध न होगी क्योंकि देखो शिरोमणिभट्टाचार्यनेभी पदार्थ तत्त्वनामग्रंथमें “ दिक्कालनेश्वरादति रिच्येत ” ऐसा लिखा है इसका अर्थ यह है कि दिश और काल यह ईश्वरसे जुड़े नहीं हैं और यह भी लिखा है कि “ शब्द निमित्त कारणत्वेन कल्पितस्य ईश्वरस्यैव शब्द समवायिकारणत्वम् ” इसका अर्थ यह है कि शब्दका निमित्त कारणमाना जो ईश्वर सोही शब्दका समवायिकारण है इससे यह सिद्ध हुवा कि आकाश भी ईश्वरसे जुड़ा नहीं है इस में विशेष विचार देखनेकी इच्छा होय तो पं० रघुदेवजीकी की हुई पदार्थतत्त्वकी टीका है उसमें देखो इसलिये आकाश काल और दिशा यह मानना असंगत है अब कहो तुम आत्मा किसको कहो हो जो कहो कि हम आत्मा दो प्रकारकी मानें हैं तहां एक तो परमात्मा है और दूसरा जीवात्मा है तहां परमात्मा तो एकही है और जीवात्मा प्रतिशरीर जुड़ा है और व्यापक है और नित्य है और परमात्माभी व्यापक है और नित्य है और परमात्मा में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा यत्न, ये आठ गुण हैं और जीव में आठ, तो परमात्मामें गुण बताये सो रहें हैं और सुख दुःख द्वेष धर्म अधर्म भावना नाम संस्कार ये छः गुण सर्व मिलकर चतुर्दश गुण रहे हैं और परमात्मामें ज्ञान, इच्छा, यत्न नित्य हैं और जीवमें ये गुण अनित्य हैं और परमात्मा कर्ता है और भोक्ता नहीं है, और जीवात्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी है, तो हम पूछें हैं, कि ईश्वरको तुम कौन प्रमाणसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध करें तो हम पूछें हैं कि बाह्य इंद्रियोंसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है वा मनसे जो कहो कि बाह्यन्द्रियोंसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है तो ये कथन असंगत है क्योंकि तुम बाह्यन्द्रियोंसे सावयव द्रव्यका प्रत्यक्ष मानो हो ईश्वर तुम्हारे मतमें निरवयव द्रव्य है जो कहो कि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है तोभी कथन असंगत है क्योंकि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय तो ईश्वरमें सुखादिककी तरह अनित्यपणां मानणां पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे मतमें सुख अनित्य है और मनसे जाना जाय है जो कहो कि अनुमानसे ईश्वरको सिद्ध करें हैं तो तुम्हारा अनुमान ऐसा है कि जैसे घट कार्य है इसलिये कर्तासे पैदा हुवा है तैसेही पृथिव्यादिक भी कार्य है इस लिये कर्तासे पैदा हुये हैं इस अनुमानसे पृथिव्यादिकमें कर्तासे पैदा होना सिद्ध करो हो क्योंकि और तो कर्ता पृथिव्यादिकका कोई वनसकै नहीं इस लिये इनका कर्ता ईश्वर मानो हो तो हम पूछे हैं कि तुम कर्ता किसको कहो हो जो कहो कि कृतिका

अर्थात् यत्नका आश्रय होय सो कर्त्ता तो हम पूछें हैं कि जीवका यत्न तुम अनित्य मानों हो तो उस यत्नकी उत्पत्तिभी तुम मानोंहीगे तो यत्न भी कार्य ही होगा जो यत्न कार्य हुवा तो यत्न कर्त्ता जीवको ही मानोगे जो जीव कर्त्ता हुवा तो जीवमें कर्त्ता पना सिद्ध करनेके अर्थ इस यत्नसे जुदा और ही यत्न मानोगे वा उस ही यत्नसे जीवको कर्त्ता सिद्ध करोगे जो कहो कि और ही यत्न मानेंगे तो उस यत्नको भी कार्य मानाना पड़ेगा तो अवस्था होगी इस लिये जीवको कर्त्ता मानना सिद्ध न हुवा, जो कहो कि उसी यत्नसे जीवको कर्त्ता सिद्ध करे तो वह यत्न तो कार्यहै और कर्त्ता कार्यसे पूर्व सिद्ध होजाय तब कार्यको पैदा करै यह तुम्हारा नियमहै और यत्न बिना कर्त्ता हो सके नहीं इस लिये जीव कर्त्ता सिद्ध न हुवा जो जीव कर्त्ता न हुवा तो ईश्वरमें कर्त्तापणां सिद्ध करनेका दृष्टान्त सिद्ध न हुवा इसलिये ईश्वरको कर्त्ता सिद्ध करनेका अनुमान किया था सो सिद्ध न हुवा और भी तुम कहो कि ईश्वरमें यत्न मान करिके कर्त्तापणां मानों होतो वह यत्न एक मानों हो वा नाना यत्न मानों हो जो कहो कि एकही यत्न माने हैं तो सृष्टि स्थिति प्रलय इनमें से एक ही निरंतर सिद्ध होना चाहिये जो कहो कि नाना यत्न माने हैं तो सृष्टि यत्न, स्थिति यत्न, प्रलय यत्न ये नित्य मानणे पड़ेंगे तो यह परस्पर विरुद्ध होनेसे सृष्टि स्थिति प्रलय इनमें से एकभी नहीं सिद्ध हो सके जो कहो कि यत्न तो एकही मानें हैं परंतु जिस क्रमसे सृष्टि स्थिति प्रलय होती है उनके अनुकूल उस यत्नका स्वरूप मानेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम सृष्टि स्थिति प्रलय इनको देखि करिके ईश्वरमें उनके अनुकूल यत्न कल्पना करो हो वा ईश्वरमें वैसा यत्न है इसलिये उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय मानो हो जो कहो कि इन तीनोंको देख करके इनके अनुकूल यत्न कल्पना करे हैं तो हम कहें हैं कि परमेश्वरके अर्थात् अलौकिक ज्ञान जिस प्रकारसे सृष्टि स्थिति प्रलय इनको विषय कियेहैं तैसेही यह तीनोंकी होयहै ऐसा ही कल्पना करोतो क्या हानिहै जो कहो कि हानितो नहीं किन्तु गुणभी नहीं कि जिसे ऐसा कल्पना करे तो हम कहें हैं कि देखो ईश्वरमें यत्नभी नहीं मानना पड़ा और सृष्टि स्थिति प्रलयभी सिद्ध होगये लाभभी हुवा और कार्यभी होगया और ईश्वरको कर्त्ता भी नहीं मानना पड़ा और ईश्वर बिना कार्य भी नहीं हुवे इसके सिवाय अधिक तुम और कौनसा गुण चाहो हो सो कहो जो कहो कि इस कल्पनामें गुण तो बहुतहैं परन्तु हमारे मतमें ईश्वरमें नित्य यत्न होनेसे कर्त्तापणां माना है सो सिद्ध न हुवा इतनी हानि है तो हम कहें हैं कि बहुगुण लाभमें अल्प हानिकी दृष्टि कोई विवेकी मनुष्य करे नहीं इस लिये ऐसी दृष्टि तुम्हारेकी भी नहीं होनी चाहिये जो कहो कि इस कल्पनासे तो हमारा मत नष्ट होय इस लिये ऐसे मानेगे कि ईश्वरमें जैसा यत्न है उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय होयहै तो हम कहें हैं कि उस यत्नका प्रत्यक्ष तो होयनहीं इस लिये जीवको दृष्टान्त बना करिके ईश्वरमें यत्न सिद्ध करोगे सो जीवमें कर्त्तापणां पहिली कही युक्तिसे सिद्ध नहीं इस लिये ऐसे मानणां असंगत है और भी विचार करो कि जीवकू कर्त्ता मानभी लो तो भी जीवके दृष्टान्तसे ईश्वरमें कर्त्तापणां मानना तुम्हारे मतसेही सिद्ध न होसके क्योंकि तुमनेही ऐसे माना है कि जीवमें प्रथम दृष्टसाधनज्ञान अर्थात् मेरा सुख साधनहै ऐसा ज्ञान होयहै पीछे इच्छा होयहै ता पीछे यत्न होयहै पीछे कार्य होयहै अब ईश्वरमें जीवके दृष्टान्तसे

कर्त्तापणां सिद्ध करोगे तो प्रथम इष्टसाधनता ज्ञान ईश्वरमें मानना पड़ेगा सो ज्ञान ईश्वरमें बनसके नहीं क्योंकि ईश्वरमें तुम सुख मानो नहीं और इष्टनाम सुखका है सो ईश्वरमें सुख साधनताज्ञान कैसे होसके अब जो ईश्वरमें इष्टसाधनताज्ञान नहीं तो इच्छा कहाँ जो इच्छा नहीं तो यत्न कहाँ जो यत्न नहीं तो ईश्वर तुझारे मतसेही कैसे कर्त्ता सिद्ध होसके और कहो कि तुम ईश्वरमें जो ज्ञान इच्छा यत्न हैं उनको समुदाय कारण मानोहो वा असमुदाय कारण मानो हो जो कहो कि असमुदाय कारण माने हैं तो ज्ञान, इच्छा, यत्न, इनमेंसे एकसेही जगत् होजायगा तो दो व्यर्थ होंगे अर्थात् ज्ञानसेही जगत् सिद्ध होगी तो इच्छा और यत्न यह अर्थ होंगे और इच्छासेही जगत् होगा तो ज्ञान और यत्न व्यर्थ होंगे जो यत्नसेही जगत् होगा तो ज्ञान और इच्छा यह व्यर्थ होंगे जो कहो कि दो व्यर्थ होते हैं तो हम एकसेही जगत्की उत्पत्ति मानेंगे तो ईश्वर कर्त्ता सिद्ध होगया तो हम कहें हैं कि विनिगमना अर्थात् प्रमाण नहीं होनेसे इन ज्ञान इच्छा यत्नोंमें किसीभी एकसे जगत्की उत्पत्ति नहीं होसके जो कहो कि ईश्वरके ज्ञान इच्छा यत्न यह समुदाय कारण है तो हम पूछें हैं कि तुमही कहो इनको समुदाय कैसे मानोहो क्या ज्ञान इच्छा यत्न ऐसा मानोहो वा इच्छा यत्न ज्ञान ऐसे मानोहो अथवा यत्न ज्ञान इच्छा ऐसे समुदाय मानोहो वा इच्छा ज्ञान यत्न ऐसे मानोहो वा ज्ञान यत्न इच्छा ऐसे मानोहो वा इच्छा ज्ञान ऐसे मानोहो तो विनिगमनानहीं होनेसे इनमेंसे कोई प्रकारसेभी समुदाय कारण नहीं मान सकोगे इसलिये ज्ञान इच्छा यत्न इनको समुदाय कारण मानना नहीं बनसके तो ईश्वर कर्त्ता कैसे होसके जो कहो कि हम शास्त्रके प्रमाणसे कहेंगे तो हम तुमको पूछें हैं कि वह शास्त्र कौनसे हैं तो तुम श्रुति-काही प्रमाण दोगे सो उन श्रुतियोंमें आपसमेंही विरोधही जो विरोधनहीं होतातो तुझारे जो श्रुतिके मानने वाले हैं वे आपसमें उपदेश जुदा २५ करते हमारेकी तो आत्मेक वचनका प्रमाण है सो इसका खंडन तो वेद अर्थात् श्रुतिके खंडनमें लिखेंगे परंतु तुम तुझारी श्रुति-सेभी ईश्वरको कर्त्ता सिद्ध न करसकोगे जो तुम कहो कि "सत्यं ज्ञानं मनंतं ब्रह्म" ऐसे तैत्तिरीयोपनिषद्में श्रुति है तो सत्यनाम नित्यका है और ज्ञान नाम चेतनका है और अनंत शब्द व्यापकको कहै है तो इस श्रुतिका यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मजो परमात्मा सो नित्य है और चैतन्य और व्यापकही तो परमात्मामे ज्ञानसिद्ध होगया और ऐतरेय उपनिषद्में "स ईश त लोकांनुसृजा" ऐसे लिखा है इसका अर्थ यह है कि वह देखता हुआ लोकोंको रचनेकी इच्छा करके तो परमात्मामें इच्छा सिद्ध होगई और तैत्तिरीयोपनिषद्-में लिखा है कि "सतयोऽप्यतसतयस्त स्वा सर्वमसृजत यदिदं किंचित्" इसका अर्थ यह है कि वह तप करता सो तप करिके सबको पैदा करता हुआ इससे परमात्मामें यत्न सिद्ध हो गया इसलिये ईश्वरमें ज्ञान इच्छा यत्न मानें तो हम कहेंगे कि ऐसे श्रुतिके कथनसे ज्ञान इच्छा यत्न मानो तो हम पूछें हैं कि तुम अपने मतलबकेही वासते इन उपनिषद्वाक्योंमें एक एक श्रुति मानो हो अथवा सर्व उपनिषद्वाक्योंकी सर्व श्रुतियां मानोहो जो तुम कहो कि हम तो सबहीको माने हैं तो हम कहें हैं कि उनकी उपनिषद्वाक्योंमें ऐसा लिखा है कि "अथाश्वतर शास्त्रा है तहां कित सस्मा-न्मायी सृजते विश्वमेतत्" इसका अर्थ यह है कि माया करिके शुक्त परमात्मा इस विश्वको

पैदा करै है तो इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुवा कि परमात्माके निजरूप करतापणां नहीं हैं मायारूप उपाधिकी दृष्टिसे ईश्वरमें कर्तापणाहै और लैत्तिरीयोपनिषदमें लिखाहै कि “ सो ऽकामयत बहुस्यां प्रजापेय ” इसका अर्थ यहहै कि वह इच्छा करताहुवा बहुत होके तो इसश्रुतिका यह तात्पर्यहुवा कि परमात्माही बहुत जगत् रूप करके पैदा हुवा और मुण्डकोपनिषदमें लिखा है कि “ तदेतत्सत्यं यथा मुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपास्तथा क्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवा प्रिलियन्ते । इसका अर्थ यह कि सो यह सत्या है जैसे प्रचलित अग्निसे विस्फुलिंग अर्थात् तणगार हजारों पैदा होय हैं सदृश तैसे परमात्मासे नाना प्रकारके सौम्य भाव पदार्थ पैदा होय हैं उसी में प्रवेश करजाय हैं इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुवा कि जैसे अग्निसे उत्पन्न अग्निवै कण जो हैं सो अग्निही हैं तैसे परमात्मासे उत्पन्न जो जगत् सो परमात्माही है और उन्हीं श्रुतियोंमें ऐसा लिखा है कि उसी परमात्मानेही जीव हो करके देहमें प्रवेश किया जीव शब्दका अर्थ प्राणोंका धारण करनेवाला ऐसा है इस लिये शरीरमें प्रवेश किया परमात्माने जीव नामको पाया अब जो श्रुतिके कथनसे परमात्मामें ज्ञान इच्छा यत्न मानांती श्रुतिसे ही जीव और जगत् इनको परमात्माही मानो इसीलिये हम तुम्हारे को कहेंहैं कि सर्वज्ञके वचनको मानो तो परमानन्दसे पूर्ण होजावो परंतु जिनके अज्ञानके संस्कार दड़ेंहैं तिनको ऐसा मानना कठिन है कदाचित् कोई शुभ कर्मके बदयसे कोई प्रकारसे मानभी लेवेतो ऐसा जानना अत्यन्तही कठिन है अब कहो तुमने तुम्हारे मरजीके माफिक परमात्मामें ज्ञान इच्छा यत्न माने सो इनको नित्य कैसे कहोहो जो कहो कि जीवके ज्ञान इच्छा यत्न अनित्य है इसलिये परमेश्वरमें जीवकी अपेक्षा यहही विलक्षण पणाहै कि इसमें यह गुण नित्यहैं तो हम कहेंहैं कि तुम ईश्वर नया बनाते हो ॥ ईश्वर जैसा है तैसा वर्णन करो होजो कहो कि हम तो ईश्वर बनाते नहीं किन्तु ईश्वर है तैसा वर्णन करेंहैं तो हम कहेंहैं कि तुमही विचारकरो एकमें बहुत हो जाऊं यह इच्छा ईश्वरमें प्रलय समयमें कैसे वण सकें जो प्रलयसमयमें यह इच्छा ईश्वरमें रहे तो प्रलय होवेही नही क्योंकि श्रुति परमेश्वर को सत्य संकल्प वर्णन करेंहैं इस लिये प्रलयकालमें सृष्टि होजाय जो कहो कि प्रलय कालमें सारे पदार्थोंके अभाव रहे है इस लिये अभावोंकी सृष्टि मान लेवेंगे तो हम कहेंहैं कि प्रलय कालमें तो अभाव और भाव तुम्हारे माने दोनोंही रहे नहीं क्योंकि सृष्टिका पूर्वकाल और सृष्टिका उत्तर काल इनका नाम प्रलय है तो सृष्टिके आदिकी ये श्रुति है कि “ सदेव सौम्येद मय आसीत् ” इसका अर्थयहै कि पूर्व कालमें हे सौम्य ये जगत् सत्त्वामपरमात्माही हुवा तो इस श्रुतिमें एव शब्दहै उसका अर्थ भाषाके मांदिही ऐसा है तो इस शब्दके यह स्वभाव है कि यह शब्द जिस शब्दके आगाड़ी होय उस शब्दका जो अर्थ उससे जुड़े पदार्थोंकी निषेधको कहै है जैसे यहां घटही है इस वाक्यमें ही शब्द घट शब्दके अगामी है तो घट पदार्थसे जुड़े पदार्थोंकी निषेधको कहै है तैसे सृष्टिके आदिकी श्रुतिमें यह शब्द अर्थात् “ ही ” इस अर्थका कहनेवाला एव शब्द सत् शब्दके अगाड़ी है तो सत्से जुड़े सर्व पदार्थोंकी निषेधको कहेंगा तो प्रलयमें अभावोंकी सृष्टि कैसे होसके और “ सर्वे आत्मानः समापिता निरंजन पारसाम्य मुपैति ये प्रलय कालकी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि सार आत्मा अर्पण किये परमा-

त्माका पारसाम्य अर्थात् परमात्माका अभेद प्राप्त होय है जो कहो कि साम्य शब्द तो सादृश्यपने को कहै आप इसका अभेद अर्थ कैसे कहो हो तो हम कहें हैं कि साम्य शब्दका अभेद नहीं कहें किन्तु परमसाम्य शब्दका अर्थ अभेद कहें हैं उससे भिन्न और उसके बहुत धर्मों करके युक्त होय तो तो सम और जोबोही होय सो परमसम जो कहो कि यह अर्थ आप को न अनुभव से कराहो तो हम कहें हैं कि सृष्टिके आदिकी श्रुतिके अर्थके अनुभवसे कहें जो ऐसा अर्थ न करें तो सृष्टिके आदिकी श्रुति और प्रलयकी श्रुति इन दोनों श्रुतियोंकी एक वाक्यता अर्थात् एक अर्थ होय नहीं जो कहो कि यह दोनों श्रुति तो भिन्न समयकी है इसलिये एक अर्थ करना निष्फल है तो हम कहें हैं कि सृष्टिका आदि और सृष्टिका अन्त सृष्टिके न होनेमें बराबर है जो कहो कि आदि और अन्त कैसे बराबर होसके तो हम कहें हैं कि आदि अन्त व्यवहार तो अपेक्षिक है सृष्टिके न होनेकेकाल तो दोनोंही है जो कहो कि आदि अन्त व्यवहार अपेक्षित हैं तो आदि अन्तमें अन्तादि व्यवहारभी होनाचाहिये तो हम कहें हैं कि देखो सृष्टिका पूर्व काल पूर्व सृष्टिकी अपेक्षा प्रलयकाल है और इस सृष्टिकी अपेक्षा सृष्टिका आदिकाल है ऐसेही भविष्यत् प्रलयमें समझो जो कहो कि इस सृष्टिके पूर्वभी सृष्टिरही इसमें क्या है प्रमाण तो हम कहें हैं कि “ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ” श्रुतिका प्रमाण है इसका अर्थ यह है कि परमेश्वरने जैसे पहले जगत् रचा है तैसेही जगत् रचदिया जो कहो कि भविष्यत् प्रलयके पीछे भी सृष्टि होगी इसमें क्याप्रमाण तो हम कहें हैं कि भूत प्रलयके पीछे यह सृष्टि हुई तैसेही सृष्टि भविष्यत्प्रलयके पीछे भी होगी ये अनुभवही प्रमाण है अब विचार करिके देखो कि प्रलय कालमें परमात्मामें इच्छा सिद्ध न हुई तो ईश्वरकी इच्छा नित्य कैसे मानीजाय ईश्वरकी इच्छा नित्य सिद्ध न हुई तैसे ईश्वरका यत्नभी नित्य निष्ठ नहीं होगा जो कहो कि ईश्वरका ज्ञान भी इच्छा और यत्न इनकी तरह है अनित्य मानना पड़ेगा तो हम कहें हैं कि परमात्माका ज्ञान अनित्य नहीं है किन्तु नित्य है जो कहो कि न्याय शास्त्रका मत यह है कि विषयके नहीं होनेसे ज्ञानका ज्ञानपना रहे नहीं तो प्रलय कालमें कोईभी भाव अभाव नहीं होनेसे ईश्वरका ज्ञान नित्य कैसे मान्या जाय तो हम कहें हैं कि ईश्वरका ज्ञान प्रलय कालमें ईश्वरकोही विषय करेगा इसलिये विषयका न होना न हुवा इसलिये ईश्वरका ज्ञान नित्य है जो कहो कि परमात्माका ज्ञान परमात्माको विषय करे है इसका प्रमाण क्या तो हम कहें हैं कि गीताकी दशवीं अध्यायमें अर्जुनने कहा है कि “ स्वयं मेवात्मनात्मानं वेत्त्य त्वं पुरुषोत्तम ” अर्थ यह है कि हे पुरुषोत्तम आपही आपसे आपको जानों हो जो कहो कि इस कथनसे तो परमात्मा ज्ञान रूप सिद्ध होता है क्योंकि इस कथनमें जानना और जानने वाला और जाण्यागया ये तीनों एक मालूम होय हैं तो ईश्वरमें ज्ञान सिद्ध न हुआ किन्तु ईश्वर ज्ञानरूप सिद्ध हुआ तो न्याय शास्त्रमें ईश्वरको नित्य ज्ञानका आश्रय कहा है सो कैसे हो सके इसका उत्तर क्या तो हम कहें हैं कि इसका उत्तर तो न्याय शास्त्रके आचार्योंको पूछो उन्होंनेही ईश्वरको ज्ञानका आश्रय कहा है अब देखो उनकी इतना भी विचार न हुआ कि ईश्वरको ज्ञानका आश्रय मानेंगे तो ईश्वर जड़ सिद्ध होगा क्योंकि उन्होंने ज्ञानको गुण माना है और ईश्वरको द्रव्य माना है तो ईश्वर चैतन्यसे जुदा पदार्थ होनेसे जड़ हो सिद्ध होय जैसे उनकी मतमें ज्ञानसे जुदा पदार्थ होनेसे जीव जैसे सो जड़ है

इसीसे मुक्त अवस्था जीवकी जड़रूप करके स्थिति न्याय शास्त्रमें मानें हैं इस मुक्तिके विषयमें हम पदार्थ निरणय करके पश्चात् युक्तिका स्वरूप लिखेंगे इस जगह तो हमको परमात्मा ज्ञानरूप सिद्ध करना था सो हो गया अब हम यह और पूछें हैं कि तुम परमात्मामें सुख नहीं मानोंहो सो किस प्रमाणसे नहीं मानोहो जो कहो कि हमारे यहां श्रुति ऐसी है “असुखम्” इसका अर्थ यह है कि परमात्मामें सुख नहीं है तो हम कहें हैं कि “ब्रह्म ज्ञानं मानंदं ब्रह्म” ये बृहदारण्यककी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म जो परमात्मा संज्ञानरूप है और आनंदरूप है तो परमात्मामें आनन्द सिद्ध होगया जो कहो “असुखं” इस श्रुतिकी क्या गति होगी तो हम कहें हैं कि इस श्रुतिकी एक गति तो यह कि सुख नाम विषय सुखका है तो असुख शब्द करके श्रुति परमात्मामें विषय सुखका निषेध की है जो कहो कि सुख आनन्द यह दोनों शब्द परयाय वाची हैं अर्थात् एकही अर्थके कहने वाले हों तो इस श्रुतिको दूसरी गति यह है कि परमात्मामें सुखके आधारपनेका निषेध करे हैं अर्थात् परमात्माको सुखरूप कहें हैं ऐसे परमात्मा सच्चिदानन्दरूप सिद्ध हुवा जो कहो कि परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हुवा तो जीव सच्चिदानन्द कैसे होय यह तो अनित्य ज्ञानवाला है नाना प्रकारके दुःखोंको भोगनेवाला है तो हम पूछें हैं कि तुम जीवका स्वरूप जड़ मानोहो तो तुमने जीवका जड़पणा देखा है वा नहीं जो कहो कि जीवका जड़पणा हमने देखा है तो हम पूछे हैं कि तुमने जड़पणा किस समयमें देखा है जो कहो कि सुषुप्तिमें देखा है तो हम कहें हैं कि सुषुप्तिमें ज्ञान सिद्ध हो गया क्योंकि जो सुषुप्तिमें ज्ञान न होता तो जड़पणाको कैसे जानते जो कहो कि नहीं देखा है तो सुषुप्तिमें जीवको जड़ कहना असंगत हुवा क्योंकि जागनेके पीछे तुमको ऐसा ज्ञान होय है कि मैं जड़ होकर सूता रहा तो ये ज्ञान अनुभव है अथवा स्मरण है जो कहो कि अनुभव है तो ये कथन असंगत है क्योंकि अनुभव तो विषय मौजूद होय तब होय है सो जीवका जड़पणा जाग्रत अवस्थामें मौजूद नहीं इस लिये जड़ होकर सूता रहे यह ज्ञान अनुभव होसके नहीं जो कहो कि स्मरण है तो हम पूछें हैं कि स्मरण अनुभव होय है तिसकाही होय है वा जिसका अनुभव न होय उसकाभी स्मरण होय है जो कहो कि जिसका अनुभव न होय उसकाही स्मरण होय है तो हम कहें हैं कि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका स्मरण होना चाहिये क्योंकि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव नहीं है जो कहो कि अनुभव होय उसकाही स्मरण होय है तो तुम्हारा जड़पणा सुषुप्तिमें नहीं दीक्षा है ये कथन असंगत हुवा क्योंकि जो सुषुप्तिमें जड़पणेका अनुभव न होय तो जाग्रत अवस्थामें जड़पणाका स्मरण कैसे हो सके इसलिये सुषुप्ति समयमें तुम्हारे कथनसेही जीवमें ज्ञान सिद्ध होगया अब कहो तुम जीवके ज्ञानको अनित्य मानोहो तो जीवमें ज्ञानकी उत्पत्तिभी मानोहीगे तो हम पूछें हैं कि तुम ज्ञानके कारण किनको मानोहो जो कहो कि ज्ञानका समवायीकारण तो जीव है और असमवायीकारण जीवका और मनका संयोग है और ईश्वरको आदि लेके ज्ञानके निमित्त कारण है तो हम कहें हैं कि सुषुप्तिमें ज्ञान होना चाहिये क्योंकि सुषुप्तिमें सारे कारण मौजूद हैं जो कहो कि और कारण तो सब मौजूद हैं परंतु चर्मका और मनका संयोग ज्ञान सामान्य अर्थात् सर्व ज्ञानोंका कारण है सो सुषुप्तिमें वनसके नहीं

क्योंकि उससमयमें मन पुरीततिनाम नाडी जिसमें प्रवेश करजाय है उसनाडीमें चर्म नहीं है तो हम पूछें हैं कि जब मनपुरीततिमें प्रवेश करजाय है तब ज्ञान होवे नहीं तो अज्ञान रहैगा तो अज्ञानका प्रत्यक्षतो तुम सुषुप्तिमें मानोंगे नहीं क्योंकि बाह्य प्रत्यक्षमें तुम इन्द्रिय और मन इनके संयोगको कारण मानोंगे और मानस प्रत्यक्षमें आत्मा और मन इनका संयोग और चर्म और मन इनका संयोग ऐसे दोय संयोगोंको कारण मानोंगे तो अज्ञान बाह्यपदार्थतो है नहीं इसलिये इन्द्रिय और मन इनके संयोगकी अपेक्षा तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें है नहीं तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें मानस प्रत्यक्षकी जो सामग्री उसकी अपेक्षा होगी सो वषसके नहीं क्योंकि यद्यपि पुरीततिमें मन प्रवेश कर गया तब आत्माका और मनका संयोग तो है परन्तु चर्मका और मनका संयोग नहीं मानोंगे तो कहो तुम सुषुप्तिमें अज्ञान कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है तो सुषुप्तिमें अनुमान सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम वह अनुमान कहो परन्तु दृष्टान्त ऐसा कहो कि जो तुम्हारे और हमारे दोनोंके सम्मत होय जो कहो कि जैसे मूर्छा में द्वैतकी प्रतीति नहीं है इसलिये मूर्छा में अज्ञान है तैसे सुषुप्तिमें भी द्वैतकी प्रतीति नहीं है इस लिये अज्ञान है इस अनुमानसे सुषुप्तिमें अज्ञान सिद्ध हो गया तो हम पूछें हैं कि तुम मूर्छा जो अज्ञान है उसका भी प्रत्यक्ष तो मानोंगे नहीं इसलिये मूर्छा में किसके दृष्टान्तसे अज्ञानको सिद्ध करेंगे जो कहो कि सुषुप्तिके दृष्टान्तसे सिद्ध करेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम्हारी सुषुप्तिको दृष्टान्त करेंगे वा अन्यकी सुषुप्तिकूँ दृष्टान्त करेंगे जो कहो कि हमारी सुषुप्तिमें तो विवाद है इस लिये अन्यकी सुषुप्तिको दृष्टान्त करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारा अनुभव विलक्षण है कि अपनी सुषुप्तिको तो जानें नहीं और अन्यकी सुषुप्तिको जानो हो जो कहो कि अन्यकी सुषुप्तिका प्रत्यक्ष अनुभव तो है नहीं इसलिये ऐसा अनुमान करेंगे कि जैसे चेष्टा करके रहित हूँ इसलिये सुषुप्तिवाला हूँ तैसे अन्य पुरुषभी चेष्टा करके रहित है इस लिये सुषुप्तिवाला है ऐसे अनुमानसे अन्य पुरुषमें सुषुप्तिको सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारी सुषुप्तिका अनुभव मानों सुषुप्तिका तुम अनुभव नहीं मानोंगे तो इसको दृष्टान्तसे अन्यकी सुषुप्तिको कैसे सिद्ध करेंगे इसलिये अपनी सुषुप्तिमें अनुभव मानना ही पड़ेगा कारण सुषुप्तिमें अनुभव मानो तो उसको नित्य भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने जो ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना है वो सुषुप्तिमें नहीं है अर्थात् चर्मका मनका संयोग सुषुप्तिमें है नहीं अब जो सुषुप्तिका अनुभव नित्य सिद्ध हुवा तो जिसकूँ जीव माना सो परमात्मा ही सिद्ध हुवा क्योंकि परमात्मा पहिले नित्य ज्ञान रूप सिद्ध हो गया है जो कहो कि जीव नित्य ज्ञानवाला हुवा तो भी परमात्मासे तो भिन्न ही है ऐसे मानेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम भेद किसने प्रकारके मानों हो जो कहो कि भेद हम तीन प्रकारके माने हैं तिनमें एक तो स्वगत भेद है जैसे वृक्षमें पत्र पुष्पादिकके कमती ज्यादा होनेसे भेद माछूम होय है और दूसरा सजातीय भेद जैसे एक वृक्षमें दूसरे वृक्षका भेद है और तीसरा विजातीय भेद है जैसे वृक्षमें पाषाणादिक का भेद है अब देखो कि जीव सावयव नहीं इस लिये जीवमें स्वगत भेद बनसके नहीं और जीव परमात्मासे विजातीय नहीं इस लिये भी जीवमें विजातीय भेद नहीं है किन्तु सजातीय

भेद है तो हम कहें हैं कि यह कथन तुम्हारा असंगत है क्योंकि किंचित् विलक्षणता बिना भेद हो सके नहीं जो किंचित् विलक्षणता बिनाभी भेद होय तो आपका भेद आपमें भी रहणा चाहिये इसलिये जीव परमात्मा ही है जो कहा कि जीव नित्य ज्ञानरूप है तो भी अन्य ज्ञानका आश्रय है यही जीवमें परमात्मासे विलक्षणता है तो हम पूछें कि तुम अन्य ज्ञानकिसकू कहो हो जो कहो कि पुरीतति नाडीमेंसे जब मन बाहिर आवे है तब आत्माका और मनका संयोग होय है उससे जो ज्ञान पैदा होय है सो अन्य ज्ञान है तो हम कहें कि आत्माका और मनका संयोग तो वनेही नहीं क्योंकि आत्मा और मन इन दोनों द्रव्योंको तुम निरवयव मानो हो और संयोगको तुम अव्याप्य वृत्ति मानो हो अर्थात् संयोगका यह स्वभाव है कि यह जहां होवे उसके एक देशमें तो आप रहै है और उसहीके अन्य देशमें संयोगका अभा रहै है जैसे वृक्षमें वानरका (वन्दर) संयोग है सो शाखा देशमें है और भूलदेशमें नहीं अब जो आत्मा और मन इनका संयोग मानेंगे तो संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकेगा क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्मा और मन इनको निरवयव मानो हो इसलिये इनमें देश वण सके नहीं अब जो आत्मा मनका संयोग नहीं होसका तो मनका मानना भी असंगत हुब कि तुमने मनके संयोगसे आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है सो मनका संयोग आत्मामें वनसके नहीं इसलिये मनका मानना व्यर्थ है अब देखो कि जो तुम मनको द्रव्य मानते हो सो नहीं वनता क्योंकि आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ तुमने मनको माना है सो ज्ञान तो नित्य सिद्ध हो गया आत्मा इसमें जुदा सिद्ध हुवा नहीं और जो इस ज्ञानमेंही मनका संयोग मान करके कोई अनित्य ज्ञानकी कल्पना करलेवो साधने नहीं क्योंकि मनतो तुम्हारे मतमें द्रव्य है और ज्ञान जो है सो शुण है इनका संयोग वनसके नहीं द्रव्योंकाही संयोग होय है ये न्यायवालोका नियम है इसलिये मनका मानना व्यर्थ है और कहो कि तुम चर्म और मनके संयोग करके आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानो हो तो यह कहो कि सुषुप्तिके अव्यवहित उत्तर क्षणमें प्रथम चर्मसे मनका संयोग कौनसे देशमें होय है चर्मतो पुरीतति के बिना सर्व शरीरमें है जो कहो कि मनके प्रथम संयोगका देशतो लिखा नहीं तो हम कहें हैं कि कोई देश मानलेवो तो मन तुम्हारे मतमें परिमाणु रूप है तो ये मन जिस देशमें चर्म संयुक्त होगा उसही देशमें आत्मामें ज्ञानको पैदा करेगा अथवा अन्य देशमें भी ज्ञानको पैदा करेगा जो कहो कि उसही देशमें ज्ञानको पैदा करेगा तो हम कहें हैं कि ऐसे मानना तो असंगत है क्योंकि ज्ञानकी प्रतीति सर्वशरीरमें होय है जो कहो कि अन्यदेशमें भी ज्ञानको पैदा करे है तो हम कहें कि आत्मा तुम्हारे मतमें व्यापक है इसलिये घट देशमें भी ज्ञानकी प्रतीति होनी चाहिये ये जो कहो कि जितने देशमें चर्म है उतनेही में ज्ञानको पैदा करे है जैसे पृथ्वी घटके पैदा करनेके योग है परन्तु जितने देशमें स्निग्ध हैं अर्थात् चिकनी है उसमेंही घट होय है तो हम कहें हैं कि पृथ्वीको तो तुम सावयव मानो हो इस लिये कोई देशतो घट होनेके योग्य मान सकोगे और कोई देश घट होनेके अयोग्य मान सकोगे आत्मा तो तुम्हारे मतमें निरवयव है इसके दोभाव कैसे हो सकें इसलिये ऐसे मानना भी असंगतही है जो कहो कि आत्मामें आरोपित देशमानेंगे तो हम कहें हैं कि आरोपित नाम तो मिथ्याका है जो आत्मामें देश मिथ्या हुवा तो उस देशमें ज्ञानका मानना भी मि-

ध्याही होगा जैसे रज्जुमें सर्प आरोपित है तो उसमें नीलपणा आदि लेकरके सारे धर्म आरोपित ही हैं अब कही आत्मामें ज्ञान और देश इनका आरोप कौन करेगा अर्थात् आत्मा आरोप करेगा अथवा कही कि दोनोंमें से चाहै जिसको आरोपका कर्त्ता माने लेंगे तो हम कहें हैं कि न्यायके मतमें तो आत्मा और मन दोनोंही जड़ हैं ये आरोपके कर्त्ता कैसे होसकें अब जो आरोपका कर्त्ता कोई सिद्ध न हुवा तो आत्मामें आरोपित देश मानना असंगत हुवा आरोपित देश मानना असंगत हुवा तो उस देशमें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ मनका मानना असंगत हुवा ऐसे पृथ्वीको आदि लेके मनपर्यन्त द्रव्योका मानना असंगतही हैं अब हम तुमको पूछें हैं कि गुण जो तुम मानों हो सो प्रथमरूप किसको कही हो जो कही कि रूप शब्द करके कहाजाय सो रूप तो हम कहें हैं कि रूप शब्द करके तो रूप शब्दभी कहाजाय है इसलिये रूप शब्दको रूप मानना चाहिये जो कही कि रूप शब्दसे भिन्न और रूप शब्द करिके कहाजाय सो रूप तो हम कहें हैं कि रूप शब्द करके तो रूप नाम जो पुरुष सोभी कहा जाय है और वो रूप शब्दसे भिन्नभी है तो उस पुरुषको रूप मानना चाहिये और विचार करो कि व्यवहार और लक्षणतो पदार्थ होय तबही होय है सो रूपके उपादान कारण तो है पृथ्वी जल तेज और असमवायकारण है उपादानोके अवयवोंका रूप सो न तो उपादान कारण सिद्ध हुवे और न उपादानोंके अवयव सिद्ध हुवे तो कारणोंके बिना रूपकी सिद्धि कैसे मानी जाय इसलिये रूपका मानना असंगत है ऐसेही रसना इन्द्रियों करके जानाजाय ऐसा जो गुण सो रस और घ्राण इन्द्रियों करके जाना होय ऐसा जो गुण सो गंध और केवल त्वगिन्द्रिय करके जाना जाय ऐसा जो गुण सो स्पर्श इन लक्षणो करके इन रसगंधस्पर्शोंका माननाभी असंगतही है अब कही तुम संख्या किसको कही हो जो कही कि वह एक है येदोय है इत्यादिक जो व्यवहार तिनका जो असाधारण कारण सो संख्या तो हम पूछें हैं कि तुम असाधारण कारण किसको कही हो जो कही कि जो एक कार्यका कारण होय सो असाधारण कारण है तो हम पूछें हैं कि यह एक है येदोय है इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण संख्या है अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि ये एकहै दोय है इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण संख्या है तो हम कहें हैं कि संख्याको यह एकहै ये दोय है इत्यादिक व्यवहारोंका असाधारणकारण मानना चाहिये क्योंकि यह तो अपने ज्ञानकीभी कारण हुई इसलिये यह एककी कारण न हुई किन्तु व्यवहार और ज्ञान दोनोंको कारण हुई जो कही कि व्यवहार और ज्ञान दोनोंको कारण हुई तोभी व्यवहारकी कारण हुई इस लिये व्यवहारकी असाधारण कारण है तो हम कहें हैं कि तुमने परमेश्वर काल इत्यादिकको भी असाधारण कारण क्यों नहीं मानें सो कही यह परमेश्वर और काल इत्यादिकभी सर्व कार्योंके कारण हैं तोभी एक एकके कारण होंगे जो कही कि एक एक कार्यकी दृष्टि साधारण कारणोंकोभी असाधारण कहेंगे तो हम कहें हैं कि सर्व कार्योंकी दृष्टिसे साधारण कारण मानोंगे और एक कार्यको दृष्टितें असाधारण कारण मानोंगे तो स्वरूपसे कारण नहीं है ऐसेभी कहना पड़ेगा तो संख्याभी स्वरूपसे कारण नहीं है ऐसेभी कहना पड़ेगा तो संख्याकी स्वरूपकारण नहीं होने संख्याका मानना असंगत होगा तो परमात्माका

माननाभी असंगत होगी क्योंकि परमात्माभी स्वरूपसे कारण नहीं है तो हम कहें हैं कि परमात्माको तो तुम्हारी मानी हुई श्रुति सत्यरूप वर्णन करे है इस लिये परमात्मा तो है और संख्याको स्वरूपसे कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याको स्वरूपसे कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याका मानना असंगतही है ऐसेही यह इतने प्रमाणवाला है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परिमाण वाला और यह इससे जुदा है इस अव्यवहारका जो असाधारण कारण सो पृथक् और यह इससे संयुक्त है इस व्यवहारका जो असाधारण सो संयोग और ये इससे परे है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परत्व और यह इससे अपर है इस अव्यवहारका जो असाधारण कारण सो अपरत्व इनका माननाभी असंगतही है और विभागका माननाभी असङ्गतही है क्योंकि संयोगका नाश करनेवाला जो गुण सो विभाग है जो संयोगही नहीं तो इस संयोगका नाश करनेवाला गुण मानना असंगतही है अब कहो कि तुम गुरुत्व किसको कहते हो जो कहो कि प्रथम जो यत्न क्रिया तिसका जो असमवायि कारण सो गुरुत्व, तो हम पूछें हैं कि तुम असमवायिकारण किसको कहते हो तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि कार्यके समवायि कारणमें समवायिसम्बन्धकरके रहे और उस कार्यका कारण हो तो असमवायिकारण तो हम कहें हैं कि कार्यतो हुवा और तुम्हारी मानी क्रिया उसके उपादानकारण होगी तो पृथ्वी और जल सिद्ध हुये नहीं तो आधार विना गुरुत्व गुणका मानना असंगत हुवा ऐसेही द्रव्यत्वका माननाभी असंगतही है क्योंकि आद्यस्यन्दनका अर्थात् प्रथम झरनेका जो असमवायि कारण सो द्रव्यत्व ये द्रव्यत्वका लक्षण है तो झरणारूप जो क्रिया है सो यहां कार्य मानी जायगी उसके उपादान होगी तो पृथ्वी, जल, तेज, सोतो सिद्ध हुये नहीं इसलिये आधारविना द्रव्यत्वका मानना निष्फल है ऐसेही चूर्णके पिण्ड होनेका कारण गुण ज्ञेह मान्याह और यत्नमें उसकी स्थिति मानी है तो यत्न सिद्ध हुवा नहीं इसलिये ज्ञेहका मानना असंगतही है और शब्दके गुणपणेका खण्डन आकाशके खण्डनमें विस्तारसे लिखा है इसलिये शब्दगुण का मानना व्यर्थ है और ज्ञान जो है सो परमात्मारूप सिद्ध हो चुका है इसलिये ज्ञानको गुण मानना असंगत है और सुखभी आत्मारूप है इस लिये इसको गुण मानना असंगत है और आत्मा नित्यसुखरूप है इस लिये इसमें दुःख और द्वेष येभी बन सके नहीं और पहिले आत्मामें इच्छा और यत्न इनके सिद्ध नहीं होनेसे कर्तापिणां सिद्ध हुवा नहीं इसलिये इसमें धर्म और अधर्म मानना असंगत है और संस्कार तुमने तीन माने हैं १ वेग २ भावना ३ स्थितिस्थापक इनमें वेग तो तुम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इनमें मानोहो सो ये सिद्ध हुये नहीं और स्थितिस्थापकको तुम पृथ्वीमें मानोहो सो सिद्ध हुये नहीं भावना तुम अनुभवसे जन्य मानोहो और अनुभवको तुम जन्य मानोहो सो अनित्य ज्ञान सिद्ध हुवा नहीं और विषय कोईभी सिद्ध नहीं हुवा इसलिये इन तीनों प्रकारके संस्कारोका माननाभी असंगत हुवा अब जो कहो कि गुणोंका मानना असंगत हुवा तो हम कर्मको अर्थात् क्रियाको सिद्ध करेगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारी क्रियाका लक्षण यह है कि संयोगसे भिन्न और संयोगका असमवायिकारण होय सो कर्म तो जो संयोगही सिद्ध न हुवा तो उसका कारण कर्म माननाभी असंगतही हुवा अब देखो जो तुमारे माने

हुये पदार्थ द्रव्य गुण कर्म कोई भी सिद्ध न हुआ जो कहो कि गौतम ऋषिजी सर्वज्ञ हुये और कणादि मुनिनेभी पदार्थके निर्णयके अर्थ तप कियाथा फेर तुमने इनके माने पदार्थोंको युक्ति और इनके माने प्रमाणसेही तुमने खण्डन करदिया तो पदार्थ तो हमारा सिद्ध न हुआ परन्तु मोक्ष उनका कहाहुवा सिद्ध होगया तो हम कहें हैं कि तुम मोक्ष किसको मानोहो और तुम्हारे ऋषियोंने मानी जो मोक्ष सो कहो जो तुम कहो कि इक्कीस गुणोंका ध्वंस अर्थात् नाश होना उसीका नाम मोक्ष है तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारे सर्वज्ञोंने आत्माको मोक्षमें गुणोंके नाश होनेसे जड़ बनाया अर्थात् पाषाण बनादिया जैसा तुम्हारे सर्वज्ञोंने पदार्थोंका निर्णय किया है तैसाही मोक्षभी हुवा परन्तु उनके विसर्गमें विवेक शून्य विचार हुआ क्योंकि ऐसा कोई विवेकी पुरुष नहीं होगा कि अपने को आप सत्यानाशमें मिलावे क्योंकि इस तुम्हारी मोक्षमें जाकर जड़ बनना अर्थात् पाषाणवत् होजाना इससे तो देवलोका आदिकभी अच्छे हैं इसीलिये श्रीहेमाचार्यकी कीहुई स्याद्वाद मंजरीकी टीकामें ऐसा उपहास किया है कि “बुन्दावनमें रमणकरण गोपियोंके साथ रहनेकी वाञ्छा करता हुआ और वैशेषककी मानी मुक्ति गौतम ऋषि जानेकी इच्छा नहींकरता हुआ” अब देखो कि आत्मा ज्ञानरूप तो पहलेही सिद्ध हो चुकी है और सुखरूपभी सिद्ध होचुकीहै तो मोक्षमें जड़रूप आत्मा कैसे बनसकेगी और जो तुमने कहा कि वे ऋषि सर्वज्ञ थे तो हम कहें हैं कि सर्वज्ञ होते तो कदापि ऐसा नहीं कहते कि पदार्थका निर्णय होनेसे तत्त्व ज्ञान होता है सो तत्त्व ज्ञान तो न हुआ परन्तु खलटा भ्रम ज्ञान तो फैल गया इस लिये वे सर्वज्ञ नहीं किन्तु आत्माके सर्व नाश करनेवाले थे जो तुम कहो कि आत्माका नाश कैसे किया तो हम कहें हैं कि पक्षपात छोड़कर विवेकसे विचार करो कि आत्मा ज्ञानमई आनन्दरूप परमात्म स्वरूपसे मोक्षमे विराजमान सिद्ध होना चाहिये तिसको उन्होंने जड़ रूप बना दिया इसलिये वे सर्वज्ञ नहींये जो कहो कि ये तो सर्वज्ञ न ठहरे और इनके कहे हुये पदार्थ भी सिद्ध न हुये और मोक्ष भी सिद्ध न हुई तो दूसरा सर्वज्ञ कौन है सो कहो तो हम कहें हैं कि सर्वज्ञका वर्णन हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहेंगे अब ग्रन्थके वद जानेके भयसे विस्तार नहीं किया कारण यह कि पाठक गण आलस्यके वश हो पढ़ न सकेंगे

इति श्रीमज्जिमवर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वामिविरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर
द्वितीय प्रश्नके अन्तर्गत न्यायमत निर्णय समाप्तम् ॥

वेदान्तमत मर्दन अर्थात् खण्डन ॥

अब वेदान्तकी प्रक्रिया दिखाते हैं, जो कि वे पदार्थ मानते हैं उनकी रीतिसे ही उनकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती “अध्यात्मोपपादाम्यां निःस प्रपञ्चो प्रपञ्चते” ॥ दूसरे ऐसी श्रुति कहते हैं “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापीसर्व भूतान्त रात्मा कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” ॥

इसका अर्थ ऐसा लिखते हैं कि अध्यारोप करके अपवाद करना है जैसे एक हाथी का गज वारूदका बनाय करके और उड़ाय देना है ऐसे ही ब्रह्मका जो प्रपञ्च सोनिस प्रपञ्च होना चाहिये तो अब तुमको पूछें हैं कि जैसे तुमने अध्यारोप करके अपवाद किया तो इस रीतिसे तो जो ब्रह्म निःप्रपञ्चथा उसका तुमने निःप्रपञ्चपणा अध्यारोप किया उस अध्यारोपका जब अपवाद किया तो प्रपञ्च सिद्ध हो चुका तो जगत् सिद्ध हो गया क्यों कि जो अध्यारोप कियाथा सो अध्यारोप तो अनहुई वस्तुका करते हैं अथवा किसी जिज्ञासूके समझावने वास्ते किसीमें किसी वस्तुका अध्यारोप करके समझाते है सो तुमने भी उस ब्रह्म निः प्रपञ्चका अध्यारोप अर्थात् मिथ्या आरोप कियाया उसका अपवाद करनेसे तो उस ब्रह्ममे प्रपञ्च जो कहिये जगत् अनादि कालका सिद्ध हो चुका क्योंकि जिस ब्रह्मको तुम मानते हो जो वह अपने स्वरूपमें स्थित होता तो कदापि प्रपञ्चमें नहीं पड़ता जो तुम कहो कि पहले ज्ञानवान था और पीछे ज्ञानका आवरण डुवा तो अब जो तुम्हारे महा वाक्योंसे ज्ञान होकर जगत् मिथ्या जानकर ब्रह्मरूप हो जायगा तो हम कहें हैं कि जैसे तुम्हारा पहले ब्रह्म निःप्रपञ्चथा अर्थात् अज्ञान नहींथा सो फिर पीछेसे अज्ञान हो करके जगत् रच-लिया तो फेर भी ऐसा ही कर लेवेगा इस लिये तुम्हारे मतमें श्रुति, स्मृति, उपनिषद् आदिक सर्व निष्फल होंगे इसी लिये हम तुमको कहते हैं कि जगत् अनादिसे है ब्रह्म जो कहिये आत्मा प्रपञ्चमें सिद्ध हो गया और देखो तुम्हारेभी यही सिद्धान्त है कि षट् वस्तु अना- हैं क्योंकि यह वेदन्तियोंका सिद्धान्त है कि १ ब्रह्म, २ ईश्वर, ३ जीव, ४ अविद्या, या अ-ज्ञान, ५ अविद्याका अर्थात् अज्ञानका चेतनसे संबन्ध ६ अनादि परस्पर इन वस्तुओंका भेद यह षट् वस्तु स्वरूपसे अनादि है जिस वस्तुकी उत्पत्ति होवे नहीं सो वस्तु स्वरूपसे अनादि कहिये है इस लिये यह छः वस्तु स्वरूपसे अनादि हैं अब देखो तुमही विचार करो कि अविद्याका चेतनसे संबन्ध अनादि मान करके फिर तुमही कहो हो कि ब्रह्म निःप्रपञ्चा था सो यह तुम्हारा कहना ऐसा डुवा कि “मन्युखे जिह्वा नास्ति” ऐसा तुम्हारा वचन डुवा अब देखो दूसरा विचार करो जो तुम “एकोदेवः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ ऐसा कहो हो कि स्व-प्रकाश परमात्मा एक है सो सर्व भूतोंमें गूढ है अर्थात् गुप्त है सर्वमें व्यापक है सर्व भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मका अध्यक्ष है अर्थात् साधक है, सर्व भूतोंका आधार है, साक्षी है, ज्ञान रूप है, केवल है निर्गुण है, तो यह श्रुति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादन करे है और दूसरी श्रुति यह है कि “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहु धा चैव दृश्यते जल चन्द्रवत्” इसका अर्थ यह है कि सर्व भूतोंका आत्मा एक ही है सर्व भूतोंमें स्थित है जलमें चन्द्रमाकी तरह एकप्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीखे है तो प्रथम श्रुतिमें निर्गुणकारके परमात्माका गूढ यह विशेषण है और गूढ शब्दका अर्थ गुप्त है तो ब्रह्ममें आवरण सिद्ध होगया और दूसरी श्रुतिमें जल चन्द्रेके दृष्टान्त करके ब्रह्मका एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीखना वर्णन किया है तो ब्रह्मज्ञान रूप है और साक्षी है अर्थात् ब्रह्म जो है सो द्रष्टा है और दृश्य नहीं है और इस श्रुतिमें एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके ब्रह्मका दीखना वर्णन किया है तो और प्रकार करके तो ब्रह्मका दीखना बनसके नहीं इसलिये जीव और ईश्वर जो है सो ब्रह्मके आभास है जैसे जलमें चन्द्रमाका आभास होय है जो कहो कि यहां जलकी तरह कौन है

तो हम कहें हैं कि एक तो श्रुति यह है कि “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णवर्णावहीः प्रजाः सृजमानाम्” ॥ और दूसरी श्रुति यह है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” ॥ तो प्रथम श्रुतिमें तो मायाका वाचक अजा शब्द है तहां एक वचन है और दूसरी श्रुतिमें मायाभिः यहां बहु वचन है । तो मायाके अंशोंकी दृष्टि करके तो बहुवचन है और अंशिरूप जो माया तिसकी दृष्टिमें एक वचन है ये जो माया सो जलकी तरह है तो अंशिरूप जो माया सो तो समुद्रकी तरह है और अंशरूप जो माया सो तरंगोंकी तरह है और जैसे समुद्र एक है तैसे तो अंशिरूप माया एक है और जैसे तरङ्ग बहुत हैं तैसे अंशरूप माया बहुत है उसको ही अविद्या कहें हैं उस मायामें जो आभास है सो तो ईश्वर है और अविद्यामें आभास जीव है और माया और अविद्या यह अनादि हैं ईश्वर और जीव आभासरूप है और माया कल्पित हैं इसमें माया और अविद्या यह स्वतःसिद्ध है इसमें श्रुतिप्रमाण है कि “जीव-ज्ञावाभासेन करोति मायाच्चाविद्याच स्वमेव भवति” इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके करे है और माया और अविद्या आपही होय हैं तो यह सिद्ध हुवा कि सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म अविद्या करके आवृत है सो अविद्या अनादि है और जीव और ईश्वर अविद्या कल्पित हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारी श्रुतिमें तो जीव और ईश्वर आभास कहे हैं तो देखो जिसजगह आभास होता है उस आभासको मिथ्या कहते हैं क्योंकि जिसजगह सत्य हेतु होता है उस जगह तो सत्य वस्तु है और जिसजगह असत् हेतु होता है उस जगह असत् वस्तु कहते हैं तो अब तुमही अपने हृदयमें नेत्रमींचकर विचार करो कि तुम्हारे उस आभासके विलासमें जोकि वेदान्तीयोंके ग्रंथोंको देखो तो तुमको आपही इनके जालकी खबर पड़ जायगी देखो कोई तो जीव ईश्वर इनका आभास मान करके मिथ्या कहें हैं और कोई २ आभास शब्दका अर्थ प्रातिबिम्ब मानकरके जीव और ईश्वर इनको तो सच्चिदानन्दरूपही कहें है और बिम्बत्व प्रातिबिम्बत्व जो धर्म तिनको कल्पित मान करके मिथ्या कहें हैं और कोई ऐसे कहे कि निरवयवका प्रातिबिम्ब होवे नहीं इसलिये जैसे महाकाशमें गूढाकाश और घटाकाश ये कल्पित हैं तैसे ईश्वर और जीव यह कल्पित हैं और कोई यह कहे कि अविद्यासे ब्रह्मही एक जीव है जैसे कुन्तीका पुत्र करणही, राधिका पुत्र हुवा है औरबी जीव हुवा है जो ब्रह्म उसनेही ईश्वर और जीव यह कल्पित किये हैं जैसे निद्रामें पुरुष ईश्वरकी तथा अनन्त जीवोंको कल्पित करे है तो स्वप्नके कल्पित ईश्वर तथा जीव यह जैसे ईश्वराभास और जीव आभास है तैसेही आभास ईश्वर जीव है अब विचार करके देखो जो ईश्वर और जीव ब्रह्म अर्थात् आत्मासे भिन्न कुछ होते ॥ यह वेदान्ती आपसमें विवाद नहीं करते परन्तु ये आपसमें विवाद करके अपने अपने मत सद्धकिये चाहें इसलिये ऐसा सिद्ध होवे है कि इन्होंनेही अनहुवे जीव और ईश्वरका कल्पित किया है सो इनकी कल्पना करना असिद्ध हुई और हम जाने हैं कि ऐसीही अज्ञानियोंके वास्ते कठोपनिषद्की यह श्रुति है कि “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । दन्त्रम्यमानाः पूरियन्ति मूढा अन्वेनैव नीयमानायधान्वाः” ॥ इसका अर्थ यह है कि अविद्याके मध्यमें वर्तमान और आपमें हम धीर है हम पण्डित हैं ऐसे अभिमान करके अत्यन्त कुटिल हैं और अनेक प्रकारकी जा गति निसर्ग प्राप्त होतेहुए दुःखों

करके व्याप्त होते हैं जैसे अन्वयसे चले अंध, खैर ! अब हम तुमको यह भी कहते हैं कि ईश्वर और जीवको आत्मासे भिन्न माननी लेवो तो भी तुमारे कहनेसेही वो ईश्वर, वा जीव आत्मासे अभिन्नही ठहरता है तुम ऐसा कहते हो कि ईश्वरकी में ब्रह्म हूं ये, असंख्य ज्ञान है और जीवकी में ब्रह्म यह ज्ञान है नहीं और ब्रह्मकी नहीं जानों यह ज्ञान है इस लिये जीव अविद्या अभिमानी है तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम जीव समष्टिकोही ईश्वर मानों हो वा जीव समष्टि से विलक्षण मानों जो कहो कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो हम पूछें हैं कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो जीव समष्टिको सर्वज्ञ मानोंगे जो जीव समष्टि सर्वज्ञ मानों तो हम पूछें हैं कि यह सर्वज्ञता प्रत्येक जीवकी है वा सर्व जीवोंकी मिली सर्वज्ञता है जो तुम कहो कि प्रत्येक जीवोंमें तो सर्वज्ञता नहीं है यह अनुभव सिद्ध है कि जीव समष्टिमें सर्वज्ञता होसके है क्योंकि जैसे एक २ शास्त्रके पढ़ेहुये छः पुरुष है तब प्रत्येक पुरुष षट्शास्त्रज्ञ नहीं है तोभी षट्समुदाय जो है सो षट् शास्त्रज्ञ कहावै है तैसे सर्वज्ञता ईश्वरमेंभी है तो हम तुमको पूछें हैं कि प्रत्येक जीवोंको तो तुम अल्पज्ञता मानो हो और समुदायमें सर्वज्ञता मानों हो और छः शास्त्रोंका दृष्टान्त देकरके जो सर्वज्ञता सिद्ध करी सो दृष्टान्त विषम है क्योंकि षट्शास्त्रका विषय जुदा है जिसका विषय जुदा है उसकी समुदायकी एकता होना नहीं बनसके विचार करके देखो नाँव, आम, नीम, जामुन, अमरुद धनार इन छवोंके समुदाय मिलकर एक रस होना ऐसेही प्रत्येक जीव अल्पज्ञ अविद्याभिमानिको प्रत्येक जीव माना है कि जिसको ऐसा ज्ञान है कि मैं ब्रह्मको नहीं जानूँ हूँ ऐसी समुदायकी जो तुम सर्वज्ञ मानों हो तो हम कहें हैं कि अन्य है ! अद्वैतवादी वेदान्तियों की ऐसी मूर्ख मण्डलीकी परमेश्वर मानरक्खा है अजी विचारतो कुछ करो कि एकही मूर्ख अनन्त अनर्थोंका हेतु होय है तो मूर्खमण्डलीरूप ईश्वर कितने अनर्थोंका हेतु होगा ऐसा परमेश्वर माननेका इनको यही है कि इनको आत्मज्ञानका शुद्ध अनुभव न होगा इस जन्ममें ये ऐसेही भटकते रहें तो अब जो कहो कि ईश्वरमें सर्वज्ञता है सो विलक्षण है तो हम कहें हैं कि मायाकी वृत्तिरूप कहोगे तो माया जो है सो अविद्या समष्टिरूप मानों हो तो अविद्या समष्टिकी वृत्तिरूपही होगीतो ईश्वरकी सर्वज्ञता पूर्वकही सर्वज्ञतासे विलक्षण न हुई किन्तु तद्रूपही हुई जो कहो कि ईश्वरके उपाधि तो माया है सो शुद्धसत्त्वप्रधान है और जीवके उपाधि अविद्या है सो मलीनसत्त्वप्रधान है मायामें जो आभास तो ईश्वर और अविद्यामें जो अभास सो जीव है तो शुद्धसत्त्वप्रधान माया ईश्वरकी उपाधि है सो उस उपाधिकी शुद्धतासे ईश्वर सर्वज्ञ है और मलीनसत्त्वप्रधान अविद्या जीवकी उपाधि है तो उस उपाधिकी मलीनतासे जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वरमें जो सर्वज्ञता है सो शुद्धसत्त्वप्रधानमाया तिसकी वृत्तिरूप है इसलिये विलक्षण है और माया और अविद्या इनमें सत्त्वकी शुद्ध और अशुद्धता इनकरकेही भेद है और वस्तुगत्या यह दोनों एकही है प्रत्येक अंशकी दृष्टिसे इसको अविद्या माने हैं और अंश समुदायकी दृष्टिसे माया माने हैं तो हम कहें हैं कि तुम इस कथनका विचार तो करो कि जैसे एक नीमका पेड़ कड़वा है तो हजार दो हजार नीम मिलकर उन पेड़ोंकी समुदाय मिलकर वो कड़वापन मिटकर एक मीठापन होजाय ऐसा कदापि नहीं होगा तैसेही प्रत्येक अंश मलीन हैं तो

उनका समुदाय शुद्ध कैसे होसके इसीलिये सांख्यमतवाले ऐसा कहते हैं कि “ ईश्वरा सिद्धः ” यह सांख्य सूत्र है इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कोईभी युक्तिके सिद्ध नहीं होता तो अब हम कहें हैं कि तुम्हारी माया और अविद्याका कल्पा हुआ ईश्वर और जीव तो सिद्ध न हुआ अब तुम यह औरभी कहो कि अद्वैत क्योंकि सिद्ध करते हो सो कहो जो तुम कहो कि “एकोदेवः” इस श्रुतिको लेकर एक ब्रह्मको सिद्ध करो हो तो हम तुमको पूछें हैं कि ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थ हैही नहीं ऐसा तुम्हारा सिद्धान्त है तो माया और अविद्या कहाँसे उत्पन्न हुई ? जो कहो कि ब्रह्मने उत्पन्न करी तो ब्रह्मको तो तुम निर्गुण मानते हो तो निर्गुणमें उत्पन्न करनेका गुण क्योंकि संभव हो सकता है जो तुम कहो अज्ञान अविद्या माया उत्पन्न कीहुई नहीं है तो तुमने अपने हाथसेही अपने अद्वैत मतकी जड़को उखाड़के फेंक दिया दूसरा भी विचार करो कि अद्वैतकोभी सिद्ध करना और षड्वस्तुका अनादि मानना अनादि शब्दका अर्थ तो तुम यही करोगे कि जिसके उत्पन्न होनेकी कोई आदि नही अर्थात् उत्पन्न हुआही नहीं सनातनसे है तो जब तुम्हारे ब्रह्म ईश्वर जीव और अविद्या अर्थात् अज्ञान और चेतनका आपसमें संबंध और इन पाँचोंका परस्पर भेद इसको अनादि मानते हो तो अब तुमहीं विचारकरो कि एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और अपनेही सिद्धान्तमें छः वस्तु अनादि मानना यह वचन तुम्हारा कहना कैसा हुआ कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरी माता बाँझ थी ऐसा हुआ अब देखो हम तुमको जगत्के मध्य पूछते हैं कि जगत् क्या चीज है और जगत् कैसे हुआ ? जो तुम कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछें हैं कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है ऐसा कैसे माना जाय देखो इस समयके कैसे २ विविध पदार्थोंकी रचनाकी है तो यह रचना ज्ञानसे हुई है अथवा अज्ञानसे हुई है तो ऐसा कोईभी विवेकी पुरुष नहीं होगा सो अज्ञानसे कहेगा किन्तु ज्ञानसेही कहेगा तो हम वेदांगी लोगोंकी बुद्धिको धन्यवाद देते हैं कि देखो यह लोग कैसे बुद्धिके तीक्ष्ण हैं कि जगत्को अज्ञानसे कल्पित माने हैं तो अब हम तुम्हारेको यह बात और पूछें हैं कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है तो किसके अज्ञानसे कल्पित है जीवके अज्ञानसे कल्पित है वा ईश्वरके अज्ञानसे वा ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है जो कहो कि जीवके अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहें हैं कि अनन्त जीवोंके कल्पित अनन्त जगत् मानोगे तो यह जगत् जो तुमको और हमको दीखे है सो किसजीवका कल्पित जगत् है यह कहो तो विनगमना नहीं होनेसे किसीभी एक जीवके अज्ञानसे कल्पित नहीं मान सकोगे और जो ऐसे कहो कि ईश्वरके अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहें हैं कि ईश्वरको तो तुमभी अज्ञानी नहीं मानो हो इसलिये ईश्वरके अज्ञानसे जगत् कल्पित है ऐसे मानना असङ्गत है और जो यह कहो कि ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है क्योंकि जीव और ईश्वर यह तो जगत्के अन्तर्गत हैं इसलिये ये तो आपही अज्ञान कल्पित हैं तो हम पूछें हैं कि ब्रह्ममें अविद्या जो है सो कल्पित अथवा स्वभावसिद्ध है जो कहो कि स्वभावसिद्ध है तो हम कहें हैं कि स्वभावसिद्धकी निवृत्ति होवे नहीं इसलिये इनके माने ज्ञानके साधन सर्व व्यर्थ होंगे क्योंकि ज्ञान साधनोंसे ज्ञान पैदा करनेका प्रयोजन इनके येही है कि अविद्या निवृत्ति होय सो अविद्या स्वभाव सिद्धि मानों तो स्वभाव सिद्धकी निवृत्ति होवे नहीं जो स्वभाव सिद्धकीभी निवृत्ति होय तो ब्रह्मके

सञ्चिदानन्द स्वभावकी निवृत्तिभी होनीही चाहिये इस लिये ब्रह्ममें अविद्याको स्वतःसिद्ध मानना असंगतही है जो कहो कि कल्पित है तो हम पूछें हैं कि ब्रह्ममें अविद्या जो है सो अज्ञानसे कल्पित है वा ज्ञानसे ? जो कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछें हैं कि ब्रह्ममें अविद्या जीवाज्ञान कल्पित है अथवा ईश्वराज्ञान कल्पित है अथवा ब्रह्माज्ञान कल्पित है जो कहो कि जीव अज्ञान कल्पित है तो हम पूछें हैं कि जीव और ईश्वर यह अविद्या कल्पित हैं यह तुम्हारा मत है तो यह कहो कि जीवकी कल्पक जो अविद्या तिस ब्रह्ममें अविद्या जो है सो कल्पित है वा जीवकी कल्पक जो अविद्या तिससे भिन्न जीवमें ब्रह्म वृत्ति जो अविद्या तिसकी कल्पक अविद्या मानोहो जो कहो कि ब्रह्ममें जो अविद्या है सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है तो हम पूछें हैं कि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या ये भिन्न हैं वा एकही हैं ? तो तुम यहही कहोगे कि एकही हैं क्योंकि वेदान्त वादी जीवको ब्रह्माश्रित जो अविद्या तिससेही कल्पित मानें हैं तो हम कहें हैं कि ब्रह्माश्रित जो अविद्या सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है यह कथन असंगत हुवा क्योंकि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या तो एकही हुई इसलिये आपसेही आप कल्पित है ये अर्थ सिद्ध हुवा तो ऐसे मानना अनुभव विरुद्ध है आपसे आप कल्पित होय तो जगत् का कल्पक ईश्वर तुम मानो हो सो बन सके नहीं और जो यह कहो कि जीवमें ब्रह्मवृत्ति जो अविद्या ताकी कल्पक अविद्या जीवकी कल्पक अविद्यासे भिन्न मानें हैं तो हम कहें हैं कि रज्जु का जो अज्ञान तिसकरके कल्पित जो सर्प उस सर्पमें जो अज्ञान उस अज्ञान करके रज्जुमें अज्ञान कल्पित है ऐसा अर्थ सिद्ध हुवा तो तुम ही विचार दृष्टि देखो इस कल्पनासे अविद्या ब्रह्ममें सिद्ध होय है वा असिद्ध होय है और जो ये कहो कि ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो सर्वथा असंगत है, क्योंकि देखो ! निश्चल दासजीने “विचारसागर” की चतुर्थ तरङ्गमें लिखा है कि जसे जीवन्मुक्त विद्वान् को आत्म का विषय करनेवाली अन्तःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति होय है तैसे ईश्वर को भी माया की वृत्ति रूप “अहंब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान होय है और यह कही है कि आवरण भङ्ग इस का प्रयोजन नहीं है तो यह सिद्ध होय है कि ईश्वरको अज्ञानका आवरण नहीं है अब जो ईश्वर में अज्ञान है ही नहीं तो ब्रह्ममें अविद्या ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है ये कैसे होसके परन्तु हम यहां यह और पूछे है कि विद्वान् को जो “अहं ब्रह्मास्मि” ये वृत्ति होय है तो यह वृत्ति अन्तःकरणकी परिणामरूप होगी तो अन्तःकरण जो है सो सावयव है तो ये वृत्ति भी सावयवही होगी जो वृत्ति सावयव भई तो अवयवीरूप वृत्तिमें आवरण भङ्ग करता हो-
गे से वृत्तिक अवयवभी आवरण भङ्गक मानेगी पढ़ेंगे जैसे सूर्यमें तमोनटकता होणेसे तेजः पिंडरूप जो सूर्य तिस अवयवों को आवरण भङ्गकता सिद्ध होगई तो ऐसे ही मायाकी वृत्तिक अवयवरूप होंगे वे जिन को तुम व्याप्ति अज्ञान मानों हो उनको आवरण भङ्गकता होगी तो ब्रह्म मे आवरण कैसे सिद्ध होगा इसका समाधान क्या है सो कहो ? क्यों कि इस प्रश्नका तात्पर्य्य ये है कि ईश्वर में तो तुम अविद्या मानोही नहीं क्योंकि ईश्वर को तुम सर्वज्ञ मानों हो और उसमें अविद्याका आवरण मानो नही तो उसमें जो सर्वज्ञता सो मायाकी वृत्तिरूप मानोहो सो उस मायाको शुद्धसत्त्वप्रधान मानोहो और उस

मायाको व्याप्ति अज्ञानकी समष्टिरूप मानों हो तो वह माया उपाधि जिसमें रहेगी उसमें स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहेगा जो माया में स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहा तो उसमायाकी अंशरूप है जीवोंकी उपाधि तो उसमें भी स्वभावसिद्ध आवरणका अभाव मानना पड़ेगा तो हम कहें कि ब्रह्म में जीव वा ईश्वरसे कल्पित अविद्या मानना बनसके नहीं जो कहो कि ब्रह्ममें अविद्या ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछें कि उस अविद्याका कल्पक अज्ञान उस अविद्यासे भिन्न है वा उस अविद्या रूप है जो कहो कि उस अविद्यासे भिन्न है तो हम कहें कि उस अविद्याके कल्पक अज्ञानकोभी कल्पित ही मानोगे तो अनवस्था होगी जो कहो कि वो अज्ञान है सो कल्पित अविद्या रूपही है तो हम कहें कि इससे तो ऐसा सिद्ध होय है कि अविद्या स्वतः सिद्ध होगी स्वतः शब्दका अर्थ स्वाभाविक है ये अपना जो भाव तो इसका अर्थ निषकृष्ट अर्थ होगया कि स्व सत्तासे जन्य होय सो स्वाभाविक तो स्वसत्ताशब्द करके अविद्या वाली हुई-तो हम पूछें कि अविद्याके ब्रह्मको सत्ता करके सत्तावाली मानों हो वा इसमें जो सत्ता है सो ब्रह्म सत्तासे भिन्न है जो कहो कि अविद्या जो है सो ब्रह्मसत्तासे सत्तावाली है तो हम कहें कि ये तुम्हारी मानी अविद्या ब्रह्मरूपही भई ब्रह्मसे विलक्षण नहीं हुई जैसे घट जो है सो पृथ्वी की सत्ता से सत्तावाला है तो घट पृथ्वी है जो कहो कि घट जो है सो पृथ्वी है तो भी पृथ्वीमेंसे जलानयनादिक कार्य होवे नहीं और घटसे जलानयनादिक कार्य होवे है तैसे ही अविद्या जो है सो ब्रह्म ही है तो भी ब्रह्म से जगत् होवे नहीं और अविद्या से जगत् होय है ऐसे मानोंगे तो हम कहें कि इतना और मानों कि जैसे घट जो है तो कुम्हारके ज्ञानसे मट्टीके घटकी उत्पत्ति होती है रज्जु सर्पकी तरह भ्रम ज्ञान जैसे नहीं है तैसे ही अविद्या जो अज्ञान है सो भी परमात्मा जो सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मके अलौकिक ज्ञानसे जो अनादि उसी रीतिसे मानो तो सारे विवाद मिटजाय क्योंकि छः वस्तु तुम भी अनादि मानते हो जो तुम कहो कि हमारे तो अद्वैत ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थही नहीं है तो हम तुमको कहें कि तुम ब्रह्मके स्वरूपभूत अलौकिक ज्ञानसे रचित मानलो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि अविद्याको ब्रह्मरचित मानो तो कार्यकी उत्पत्ति उपादान कारण बिनाही माननी पड़ेगी सो बनसके नहीं क्योंकि घट आदिक कार्य जो है सो मट्टीरूप उपादान कारण बिना और निमित्तकारणविना घट उत्पत्ति होय नहीं इसलिये निमित्तभी कार्य होवे नहीं अब जो अविद्याको ब्रह्म रचित मानो तो ये ब्रह्म अविद्याका उपादान कारण मानो तब तो निमित्त कारणके बिना निरनिमित्त उत्पत्ति माननी पड़ेगी और जो ब्रह्म अविद्याका निमित्त कारण मानों तो निर उपादान कार्यकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी और उपादान कारण और निमित्त कारण इन दोनों कारणोंके बिना कार्य होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है इसलिये ब्रह्मसे अविद्याकी उत्पत्ति मानना असङ्गत है तो हम तुमको पूछें कि अहो अद्वैतवादियो ! जगत्को ईश्वर करके रचित मानों हो तहां दोय कारण कैसे बने हैं सो कहो जो कहो कि हम माया विशिष्ट चेतनको ईश्वर माने हैं और ईश्वरसे जगत् रूप कार्यकी उत्पत्ति माने हैं तहां ऐसे कहें कि ईश्वर जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरको जगत्का कारण मानें तहां जैसे घटादिक कार्यके कारण कु-

छाल और मृत्तिका ये भिन्न निमित्त उपादान कारण बने हैं तैसे तो बन सके नहीं किन्तु उपाधि प्रधानता करके तो उसही ईश्वरको जगत्का उपादान कारण माने हैं और उसही ईश्वरको चेतनप्रधानता करके निमित्तकारण माने हैं और हम यह दृष्टान्त देते हैं कि मकड़ी अपने रचित तन्तुकी कारण होय है तो शरीररूप उपाधिको प्रधानता करके तो स्वतः तन्तुकी उपादान कारण होय है और चेतनप्रधानता करके वही मकड़ी स्वतः तन्तुकी निमित्त कारण होय है तो ये मकड़ी रचित तन्तुकी अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध हुई हैं तैसे ही ईश्वर जो है सो जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो हम तुमको इतना और पूछें हैं कि जीव और ईश्वर इनको अविद्याके कार्य मानों हो तहां निमित्त कारण और उपादान कारण किसको मानों हो तो तुम यह श्रुति प्रमाण देते हो कि “जीविश्च रावाभासेन करोति” इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके अविद्या करे हैं जीव और ईश्वर ये अविद्या रचित हैं यह अर्थ श्रुति सिद्ध हो गया तो हम इसके कारणोंका विचार करते हैं तो जीव और ईश्वर इनके कारण होय होंगे १ तो ब्रह्म अविद्या तो इनको तुम उपादान कारण ही मानों हो तहां ब्रह्मकी तो विवर्त उपादान मानों हो और अविद्याको परिणामी उपादान मानों हो और निमित्त कारण यहां कोई बनसके नहीं इसलिये यहां निर्निमित्तही जीव ईश्वरकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी तो हम कहें हैं कि यह नियम तो रहा नहीं कि निरनिमित्त कार्य होवे नहीं इसलिये अविद्याकी उत्पत्ति भी निरनिमित्त ही मानों, अब देखो जो तुम ब्रह्म अविद्यासे उसकी उत्पत्ति मानकर जो अद्वैतको सिद्ध करो हो तो तुम्हारा बद्बस्तु अनादि मानना ये वचन अन्यथा होगा और जो बद्बस्तु अनादि मानोंगे तो अद्वैतसिद्ध कदापि नहीं होगा अब इन दोनों वचनोंका परस्पर विरोध होनेसे एकवचनकी भी प्रतीति विवेकी पुरुष न करेंगे और भी देखो कि ब्रह्मके अतिरिक्त जगत् आदिक कुछ भी पदार्थ नहीं जगत् आदिक सब आत्मासे उत्पन्न हुआ, तो हम पूछें हैं कि इसमें प्रमाण क्या है तो तुम इस श्रुतिको कहो हो कि “आत्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायुः” इत्यादि श्रुतिको प्रमाण देवो हो तो इस श्रुतिका अर्थ यह है कि आत्मासे आकाश पैदा हुआ और आकाशसे वायु पैदा हुई जो ऐसा अर्थ है तो हम तुम्हारेको पूछें हैं कि आकाश तुम किसको कहो हो तुमको कहनाही पड़ेगा कि आकाश नाम अवकाश अर्थात् जगह देनेका है तो अब तुमही नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि आकाश तो पीछे उत्पन्न हुआ तो आत्माविना अवकाशके किस जगह ठहरी बिना आकाशके आत्माका ठहरना ऐसा हुआ कि जैसे कोई विचार शून्य पुरुष कहने लगा कि मेरे मुखमें जीभ नहीं है अब न तो तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हुआ न तुम्हारा अविद्या कल्पित जगत् सिद्ध हुआ किन्तु ये जगत् अनादि स्वतःसिद्ध हो गया अब देखो जो तुम जगत्को रज्जु सर्पका दृष्टान्त देकर मिथ्या कहते हो सो जगत् मिथ्या नहीं ठहरता है जो तुम कहो कि जगत् सत् असत्से विलक्षण है इसलिये मिथ्या है जैसे सत् असत्से विलक्षण रस्सीसे सर्प पैदा होता है जो तुम ऐसा कहो हो तो हम तुमसे पूछें हैं कि तुम्हारी अनिर्वचनीय रूपातिकी व्यवस्था क्या है ? सो कहो तो तुम अपनी रूपातिकी व्यवस्था इसरीतिसे कहोगे कि अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्रद्वारा निकलके विषयाकार होय है तिससे आवरण भंग होकर विषयका प्रत्यक्ष ज्ञान होय है और जहां सर्प भ्रम होय

है तहां अन्तःकरणकी वृत्ति निकलके विषय सम्भव होय है परन्तु तिमिरादि दोष प्रतिबन्धकहैं इसलिये वृत्ति जो है सो रज्जुसमानाकार होवे नहीं इसलिये रज्जु चेतनात अविद्यामें क्षोभ हो करके वो अविद्याही सर्पाकार होजाय है वो सर्प सत् होय तो रज्जुके ज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं और जो वो सर्प असत् होय तो बन्ध्या पुत्रकी तरह प्रतीति होवे नहीं इसलिये वो सर्प सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय है उसकी जो रूपाति कहिये प्रतीति अथवा कथन सो अनिर्वचनीय रूपाति कहिये है और जैसे सर्प अविद्याका परिणामहै तैसे उसका ज्ञानभी अविद्याहीका परिणाम है अन्तःकरणका परिणाम नहीं क्योंकि जैसे रज्जुज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति होय है तैसे उसके ज्ञानकी भी निवृत्ति होय है वो ज्ञान अन्तःकरणका परिणाम होय तो उसका बोध होवे नहीं इसलिये वो ज्ञानभी अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जूपहित चेतनाश्रित अविद्याका जो तमोश उसका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनाश्रित जो अविद्या उसके सत्त्वांशका परिणाम उस सर्पका ज्ञानहै और अविद्यामें जो क्षोभ सो उस सर्पका और उसके ज्ञानका एकही निमित्त है इसलिये भ्रमस्थलमें सर्पादि विषय और उनका ज्ञान एकही समयमें उत्पन्न होय है और रज्जुके ज्ञानसे एकही समयमें दोनों निवृत्ति होय हैं ये तो बाह्य भ्रमस्थलका प्रकार है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोश विषयाकार होय है और उसकाही सत्त्वांश ज्ञानाकार होय है इतना भेद है भ्रमस्थलमें सारे विषय साक्षी भास्य हैं और रज्जु आदिकमें सर्पादिक और उनका ज्ञानभ्रम कहिये है सो भ्रम अविद्याका परिणाम है और चेतनका विवर्त है उपादानके समान स्वभाववाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिये है और अधिष्ठानसे विपरीत स्वभाववाला अन्यथास्वरूप विवर्त कहिये है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जूपहित चेतनहै रज्जु नहीं क्योंकि रज्जु तो आपही कल्पितहै, कल्पित जो है सो कल्पितका अधिष्ठान बने नहीं और रज्जु विशिष्ट चेतनके सर्पका अधिष्ठान मानेतो भी चेतनही अधिष्ठान है क्योंकि रज्जु आपही कल्पितहै इसलिये रज्जुमें सर्पाधिष्ठानता बाधितहै और तैसेही सर्पज्ञानका अधिष्ठान ज्ञानभीहै ऐसे भ्रमस्थलमें विषयका और उसके ज्ञानका अधिष्ठान उपाधि भेदसे भिन्नहै और विशेष रूप करके रज्जुकी अप्रतीति अविद्यामें क्षोभद्वारा दोनोंकी उत्पत्तिमें कारण है और रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान दोनोंकी निवृत्तिमें कारण है जो कहो कि अधिष्ठानके ज्ञान बिना मिथ्या पदार्थकी निवृत्ति होवे नहीं ये तुम्हारा सिद्धान्त है तो सर्पका अधिष्ठान रज्जूपहितचेतन है रज्जु नहीं इस लिये रज्जु ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति सम्भवै नहीं तो इसका समाधान ये है कि रज्जु तो इनके मतमें अज्ञानका कार्य है इस लिये रज्जुमें तो आवरण रहे नहीं क्योंकि आवरण जो है सो अज्ञानकी शक्ति है और अज्ञान जड़श्रित रहैनही ये तुम्हारा मत है किन्तु जब साभास अन्तःकरणकी वृत्ति विषयाकार होय है तब वृत्तिसे रज्जूपहित चेतनाश्रित जो आवरण सो नष्ट होय करके अधिष्ठान चेतन तो स्वप्रकाशता करके प्रकाशै है और आभास करके विषयका प्रकाश होय है तो रज्जूपहित चेतन ही सर्पका अधिष्ठान है उसका ज्ञान हुवा ऐसे मानों इसलिये रज्जुके ज्ञानसे सर्प निवृत्ति सम्भवै है जो कहो कि सर्प ज्ञानका अधिष्ठान तो साक्षी चेतन है उसका ज्ञान हुवा नहीं इसलिये सर्प ज्ञानकी निवृत्ति कैसे होगी ? तो हम कहें हैं कि चेतन

में स्वरूपसे तो भेद नहीं किन्तु उपाधिके भेदसे भेद है सोभी उपाधि भिन्न देशमें स्थित होय तब तो उपहितमें भेद होय है और उपाधि एक देशमें स्थित होय तब उपहितमें भेद होवे नहीं इसलिये वृत्ति जब विषयाकार भई तब विषय और वृत्ति एक देशस्थित होनेसे विषयोपहित चेतन और वृत्त्युपहित चेतनका भेद नहीं इस कारणसे विषयाधिष्ठन चेतनका ज्ञानही वृत्त्युपहित चेतनका ज्ञान है ऐसे सर्प ज्ञानाधिष्ठानका ज्ञान होनेसे सर्प ज्ञानकी निवृत्ति सम्भव है अथवा जब अन्तःकरणकी वृत्ति मन्दान्वकारावृत रज्जुसे सम्बन्ध हो करके रज्जुके विषय आकारको प्राप्त होवे नहीं तब इदमाकार वृत्तिमें स्थित जो अविद्या सोही सर्पाकार और ज्ञानाकार होय है उस अविद्याका तमोऽंश सर्पाकार होय है और उसका सत्त्वांश ज्ञानाकार होय है और वृत्त्युपहित चेतन होनेका अधिष्ठान है और वृत्ति विषय देशमें गई इसलिये विषयोपहित चेतन और वृत्त्युपहित चेतन ये दोनों उपाधि द्वय एक देश स्थित होनेसे एक हैं तो वृत्ति जब विषयके विशेषाकारको प्राप्त हुई और उससे विषयके अधिष्ठान चेतनका आवरण हुवा और विषयका विशेष रूप करके ज्ञान हुवा तो साक्षी चेतनका ही आवरण दूर हुवा इस लिये सर्प और उस ज्ञानकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानसे सम्भवे है जो कहो कि प्रथम पक्षका त्याग करके ये द्वितीय पक्ष कहनेमें तुम्हारा तात्पर्य क्या है ? तो हम कहें हैं कि प्रथम पक्षमें विषयोपहित चेतनाश्रित अज्ञानका परिणाम सर्प है ऐसे माननेमें ये दोष हैं कि जहां बहुत पुरुषोंको सर्प भ्रम होय तहां एक पुरुषको रज्जुके यथार्थ ज्ञान भये सर्वपुरुषोका भ्रम निवृत्त होना चाहिये क्यों कि विषयाधिष्ठान चेतनाश्रित अविद्याका परिणाम जो सर्प उसकी निवृत्ति एक पुरुषको रज्जुका यथार्थ ज्ञान हुवा तिससे ही होगी और द्वितीय पक्षमें ये दोष नहीं हैं क्यों कि जिसकी वृत्तिमें स्थित अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञान निवृत्ति हुवा उसका भ्रम निवृत्ति हुवा और जिसकी वृत्तिमें स्थित अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञाननिवृत्ति होवे नहीं उसका भ्रम निवृत्ति नहीं होवे ऐसे बाह्य भ्रमस्थलमें विषय और ज्ञान ताका अधिष्ठान वृत्त्युपहित साक्षी है और अन्तर भ्रम स्थलमें स्वप्न पदार्थ और उनके ज्ञानका अधिष्ठान अन्तःकरणोपहित साक्षी है इस प्रकार करके सत् और अ-सत्से विलक्षण जे अनिर्वचनीय सर्पादिक तिनकी जो ख्याति कहिये प्रतीति वा कथन सो अनिर्वचनीय ख्यातिकी प्रक्रिया वेदान्ती मानै हैं और यह प्रक्रिया विचार सागरके चतुर्थ तरङ्गमें लिखी है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो तुम्हारे मतसे ही विरुद्ध है क्योंकि विचारसागरके पञ्चम तरङ्गमें ऐसा लिखै है कि “समसत्ता” जोहै सो परस्पर साधक और बाधक होवे है तहां ऐसा प्रसंग है कि गुरु वेद मिथ्या है तो इनसे संसारकी निवृत्ति कैसे होय जैसे मरुस्थल(मारवाड़)का जल मिथ्या है तो उसका सामर्थ्य येनहीं है कि तृषाकूँ निवृत्ति करदेवे ऐसे आपशङ्का लिखकरके आप ही ऐसा समाधान लिखें हैं कि समसत्ता का परस्पर साधक बाधक होवे है विषम सत्ताका परस्पर साधक बाधक होवे नहीं जैसे स्वप्नमें मिथ्या जिवने राजा को सताया उस समय मे बड़े २ थोड़ा व्यवहारिक राजाके कुछ भी काम नहीं आये और स्वप्नके मुनि ने ही औषध दे करके राजा की पीड़ा निवृत्तकी तो सिद्धि हुवा कि समसत्ताका ही साधक होय है क्यों कि स्वप्नका प्रतिभासिकजीव ही तो राजा की पीड़ा का साधक हुवा और प्रतिभासिक औषधही राजाके पीड़ा की बाधक हुई ऐसे ही गुरु

मिथ्या वेदमिथ्या भव दुःखकू निवृत्ति करैहैऐसा विचारवागरकेपञ्चम तरङ्ग में लिखा है तो अब तुम ही विचार करो कि जो तुमने रज्जु सर्पकी प्रतिभासकी सत्ता मानीहै तो रज्जु प्रातिभासिक हुवा और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान ताकू मान्याहै तो इस अज्ञानके व्यवहार की सत्ता है इसलिये ये अज्ञान व्यवहारिकहै और रज्जु के ज्ञान से प्रातिभासिक सर्प की निवृत्ति मानी है तो ये रज्जुका ज्ञानभी व्यावहारिक है तो सर्प प्रातिभासिक कैसे हो सके ? जो सर्प प्रातिभासिक होय तो व्यावहारिक रज्जु का अज्ञान इस सर्प का साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यावहारिक ज्ञान सर्पका बाधक होसकै नहीं ऐसे ही स्वप्नमें समझो कि व्यावहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्न की साधकहै और व्यावहारिक जो जाग्रत् वा सुषुप्ति ये स्वप्न के बाधक हैं तो स्वप्न प्रातिभासिक कैसे होसके ? और देखो कि ब्रह्म को तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत् की व्यवहार सत्ता है अब जो समानसत्ताकाही साधक होय तो ब्रह्म किसी का भी साधक नहीं होना चाहिये इस लिये सर्व की साधकता बाधकता को निर्वाह के अर्थ सर्व को एक ही सत्ता मानो अब जो सर्व को प्रातिभासिक सत्ता मानोंगे तब तो ब्रह्मको भी मिथ्या मानना पड़ेगा सो तो तुमको भी अङ्गीकार नहीं है और जो सर्वकी व्यवहार सत्ता मानो हो ब्रह्म व्यवहारिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यावहारिक पदार्थ को जन्म मानो हो तो ब्रह्म को भी जन्म मानना पड़ेगा तो ये भी तुमको अङ्गीकार नहीं है इसलिये सर्वकी शास्वती सत्ता मानो इस सत्ता के माननेमें ब्रह्ममें मिथ्यात्वकीभी अपत्ति नहीं है और तैसही ब्रह्ममें जन्मता की भी आपत्ति नहीं है जोतुम कहो कि ऐसे माननेमें जगत् की नित्यताकी आपत्ति होगी क्योंकि शास्वति सत्ता माने तो जगत् भी नित्य होगा सो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जगत् की उत्पत्ति नाश प्रत्यक्ष सिद्ध है तो हमतुमको कहें हैं कि उत्पत्ति और नाश मानना असङ्गतहै क्यों कि हम पहले तुम को बट् वस्तु अनादि तुम्हारेही सिद्धान्तमें मानी हुईका दृष्टान्त दकर खण्डनकर आये हैं उसको स्मरण करके संतोष करो जो कहो कि जगत् की नित्यता मे हमारे अचायों की सम्मति नहीं है तो हम कहें हैं कि श्रीकृष्णजी महाराजने गीताके पञ्चदश अध्याय में अर्थात् १५ (पंद्रहवें) अध्यायमें ऐसा कहा है कि “ ऊर्द्धं मूलं मधुश्शारवमश्वत्थं प्रादुरव्ययम् ” ता यहाँ जगत् को अव्यय कहदि अव्यय नाम नित्यकाहै और “ ऊर्द्धमूलोऽवाक् शास्त्र एषोऽश्वत्थस्तनातनः ” यह कठोपनिषद् की श्रुति है इसमें संसार वृक्षको सनातन कहा है तो सनातन शब्दका अर्थय है कि सदा रहतो संसार नित्य सिद्ध हो गया जो कहो कि संसार जो है सो भावरूप करके नित्य है इस लिये इस को अव्यय और सनातन कहा है तो हम पूछें हैं कि भावरूप करके नित्य उसका अर्थ ये है कि बीज अंकुरा न्यायसे नित्य अथवा कोई इससे भिन्नभी प्रकार कहो तो तुम येही कहोगे कि बीज अंकुरा न्यायसे नित्य है यही भावरूप करके नित्य इस वाक्यका अर्थ है तो हम कहें हैं कि इसका बीज जीव आत्मा है तो परमात्मारूप बीजसे तो संसाररूप वृक्षका उत्पन्न मानो हो परन्तु संसाररूप वृक्षसे परमात्मारूप बीजकी उत्पत्ति तुम मानो नहीं सोभी माननी चाहिये क्योंकि येभी तुम अपने अनुभवसे समझो कि बीज और वृक्ष दोनोंकी समानसत्ता होय है इसलिये परमार्थसेही जगत् शास्वतरूप सिद्ध होगा जो जगत् शास्वतरूप सिद्ध हुवा

तो ये रज्जु सर्पके दृष्टान्तसे मिथ्या कैसे होगा जैसे जगत् परमार्थसे सत्य है तैसेही रज्जु सर्प और स्वप्न पदार्थभी परमार्थ सत्य है जो कहे कि परमार्थ सत्य है तो इनकी निवृत्ति कैसे हो जाय है तो हम कहें हैं कि तुम सारे जगत्की अज्ञान कल्पित मानों हो तो आकाश आदिक निरवयव और अविनाशी कैसे प्रतीत होय हैं और घटादि पदार्थ चिरस्थायी कैसे प्रतीत होय हैं और चातुर्मास (वर्षा ऋतु) में अनन्त जीव तिण विणसी कैसे प्रतीति होय है जो कहे कि ये अविद्या मायाकी महिमा है तो हम कहें हैं कि यह परमात्मा सर्वज्ञ अलौकिक केवल ज्ञानकी महिमा है कि जिनने अपने ज्ञानसे जैसी रचना देखी वैसीही रचना भव्य जीवोंके लिये वर्णनकी है जिनको तुम रज्जु सर्पादिक कहे हो और प्रतिभासित मानोंहो वे झीप्रही निवृत्त हो जाय हैं और तुम्हारे माने व्यावहारिक सर्पका जैसे मरनेके पश्चात् शरीर प्रतीति होय है तैसे रज्जु सर्पका शरीर प्रतीत होवे नहीं और स्वप्न पदार्थकीभी तुम प्रतिभास मानोंहो और स्वप्नके पुरुषका शरीर मरनेके अनन्तर प्रतीति होय नहीं और मरु भूमि अर्थात् मारवाड़के जलको - तुम प्रतिभासक मानोंहो और भ्रम निवृत्तिभी हो जाय है तो भी तुमको उसकी प्रतीति होती रहे और इसी विचित्रताको तुम्हारे बाह्य नेत्र मूढ़कर ज्ञानरूपी चक्षुसे विचार करके देखो और सर्वज्ञके कहेहुये वचनके ऊपर प्रतीति करो तो तुम्हारा उसी समय अज्ञान दूर होकर तुम सच्चिदानन्दरूप सादि अनन्त सुखको प्राप्त हो जावो जो तुम ऐसा कहे कि सर्व ये मिथ्या हैं ऐसी दृष्टिसे मुक्ति प्राप्त होय है इस कारणसे जगत्को मिथ्या कहे है तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारे जगत्का मिथ्या कहनेमें अभिप्राय क्या है ? तो तुमयेही कहोगे कि ज्ञानके साधनोंमें वैराग्यभी बताया है तो वैराग्यकी कारणता है और दोष दृष्टिसे जगत्में मिथ्यात्व कहनेके बिना बनसके नहीं इस लिये शिष्यके ऊपर अनुग्रह करनेके अर्थ दयालु जो आचार्य तिन्होंने जगत् जो शास्वतरूप है तो भी अविद्याकी कल्पना करके उसको कल्पित रचित बताया है क्योंकि पुरुष जिसकी मिथ्या कल्पित मान लेवै है उसकी इच्छा करे नहीं जैसे मरुस्थलके जलको मिथ्या जाननेवाला पुरुष जलकी इच्छा करे नहीं इसलिये शिष्यकीभी ये छात्र होय है कि वैराग्यके बलसे भोग दृष्टि निवृत्त होकरके शिष्यकी शुद्धि अन्तरमुख होजाय है उस अंतर मुखहोजाने से शुद्ध चिद्रूप आत्माका उसको साक्षात्कार जीवन मुक्तिका आनन्द प्राप्त होय है आचार्योंका ये अभिप्राय है, जो तुमने ऐसा निर्णय किया है तो हम कहे हैं कि आचार्योंने ऐसा लिखा है कि अधिष्ठानके ज्ञानसे कल्पित पदार्थका त्रैकालिक अभाव होय है तो आचार्योंको सर्व अधिष्ठान सच्चिदानन्द परमात्माका साक्षात्कार रहा है ये तो तुम्हारे भी अभिमत है क्योंकि आपही उनके वचनोंको प्रमाण मानोंहो अब आपही विचार करो जिन पुरुषोंको जिस वस्तुका त्रैकालिक अभाव न होवे वे पुरुष उस वस्तुको कैसे मानसकें इसलिये शिष्योंके अनुग्रहके अर्थही अलीक अविद्याको कल्पित करके उस करके कल्पित जगत् को बताय करके मिथ्या कहकरके शिष्योंकी वैराग्य करावै है जो कहे कि जिस समय में उन आचार्यों को अज्ञान रहा उस समय में वो अज्ञान अलीक कैसे होगा तो हम कहें हैं कि उनके गुरुने अलीक अज्ञान कल्पित किया है ऐसा मानों ऐसे परम्परा गुरु जो है तिन में मूल गुरु परमात्मा है और वेद उसका उपदेश है तो वेदमें अविद्या वर्णन की है

अब अविद्या को अलीक नहीं मानो तो वेद अज्ञानीका किया हुआ उपदेश सिद्ध होगा जो ये उपदेश अज्ञानी का किया सिद्ध हुआ तो प्रलाप वाक्य होगा जो प्रलाप वाक्य होगा तो इस में आत्मविद्या के लाभका असम्भव होने से ब्रह्मविद्या की सम्प्रदायका उच्छेद होगा इसलिये अविद्या अलीक ही कल्पित है जो कहो कि अलीक अविद्या प्रथम तो कल्पित करणी और पीछे इसको निवृत्ति करने में आचार्योंका अभिप्राय कहा है देखो ये शिष्टपुरुषों का वाक्य है कि “प्रक्षालनाद्वि पङ्क्तस्य दूरादक् स्पर्शनं वरम्” इसका अर्थ यह है कि कर्दम को स्पर्श करके प्रक्षालन करे इसकी अपेक्षा कर्दमका स्पर्शही नहीं करे ये उत्तम है तो हम कहें हैं कि जैसे भार धारण करके निवृत्त करने से पुरुष के अपना आनन्द अभिव्यक्त होय है तैसे सदा भाररहित पुरुष के आनन्द अभिव्यक्त होवे नहीं यह सर्वके अनुभव सिद्ध है इसलिये दयालु आचार्यों ने जगत् को अज्ञानकल्पित बताय करके मिथ्या कहा है और उनकी दृष्टि तो ब्रह्ममें ही है देखो आप उनका ये वाक्य है कि “देहाभिमाने गलिते विहाते परमात्मनीतियत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” इसका अर्थ ये है कि देहाभिमान निवृत्त होकर जब परमात्मज्ञान हो जावे तब जहां जहां मन जावे है तहां तहां समाधि होय है अर्थात् परमात्मा भिन्न दृष्टि उनकी नहीं होय है तो हम कहें हैं कि जगत् में मिथ्यात्व की भावना करानेसे जैसे वैराग्य होय है तैसे परमात्म दृष्टि करानेसे भी वैराग्य होय है इसलिये जिस उपासकों की सर्वमें परमात्म दृष्टि है वो अत्यन्त विरक्त होय है क्योंकि विरक्तमें भोग्याभाव बुद्धिकारण है सो जैसे मिथ्यात्व बुद्धिसे होय है तैसे सर्व आत्मा भावसे भी होय है देखो ऐसे उपासकोंके अर्थ श्रीकृष्णजीने नवम अध्यायमें प्रतिज्ञा की है कि “अनन्याश्चिन्तयंतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्” इसका भावार्थ ये है कि सर्वमें भाव भेरा करके उपासन करे है उनका योगक्षेम मैं करूँ अलब्धका लाभ योग है और लब्धकी रक्षा जो है सो क्षेम है और येभी भगवान् ने कहीं आज्ञा नहीं की है कि सर्वमें मिथ्यात्व दृष्टि करनेवाले को मैं योग क्षेम करूँ ऐसा नहीं कहाया इसलिये वैराग्यके अर्थभी सर्व आत्मदृष्टिकी कर्तव्य है अब हम ये पूछें है कि तुमने जो रज्जु सर्प की भ्रम कल्पित कहा है और उसके दृष्टान्तसे जगत् को आत्मा में कल्पित बताया है तहां दृष्टान्त दार्ष्टान्त का साम्य कहा नहीं सो कहो परन्तु पहले ये कहो कि वृत्तिविषय देशमें गई और तिमिरादिक देशसे रज्जु समानाकार भई अर्थात् रज्जु के सामान्य अंश के आकार की तो प्राप्त हुई और रज्जु के विशेष अंश के समानाकार भई नहीं तब रज्जु चेतनाश्रित अविद्यामें तथा साक्षी चेतनाश्रित अविद्यामें शोभ हो करके अथवा इदमाकार वृत्तिमें स्थित अविद्या में शोभ करके उस २ अविद्या का तमोऽंश तथा सत्वांश सर्वाकार और ज्ञानाकार परिणाम कूं सम कालमें प्राप्त होय है और रज्जु का विशेष रूप करिके अज्ञान अविद्यामें शोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है और रज्जु का विशेष रूप करिके ज्ञान दोनों की निवृत्ति में निमित्त है ऐसे मान करिके सर्प और सर्प के ज्ञान को तुम ने भ्रम कहा है और रज्जु का जो विशेष रूप करिके ज्ञान तिसकरके सर्प और ज्ञान दोनों की निवृत्ति कही है परन्तु रज्जुसर्पमें तो इदन्ता मतीति होय है सो सर्प की तरह कल्पित है अथवा नहीं ये तुमने पूर्व कही नहीं सो कहो जा

कहो कि रज्जु सर्प में इदन्ता कल्पित नहीं है किन्तु रज्जु की ही इदन्ता सर्प में प्रतीति होय है और सर्प के विषय से अनिर्वचनीय इदन्ता रज्जु की इदन्ता के समान जातीय उत्पन्न होवे नहीं क्योंकि विचारसागरके षष्ठ तरङ्गमें ऐसे लिखा कि जहाँ द्रव्य पदार्थ समीप देशस्थ होवें तहाँ भ्रम स्थलमें अन्यथा ख्याति मानणी और तहाँ अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानणी चाहिये जो कहो कि अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानेंगे और इस स्थलमें अन्यथा ख्याति मानेंगे तो तुम्हारे सिद्धान्तमें हानि होयगी क्योंकि तुम्हारे मतमें अन्यथा ख्याति नहीं मानी है इसको तो न्यायके मतवाले मानें हैं तो हम कहें हैं कि ऐसे स्थलमें हमारे मतमें अन्यथा ख्यातिका ही अङ्गीकार है परंतु पूर्व दो प्रकारकी अन्यथा ख्याति कही हैं एक तो अन्य देश स्थित पदार्थ की अन्य देशमें प्रतीति ये अन्यथा ख्याति है और दूसरी अन्यथा ख्याति ये है कि अन्यकी अन्य रूपसे प्रतीति इनमें प्रथम अन्यथा ख्यातिको तो हम नहीं मानें हैं और दूसरी अन्यथा ख्याति हम मानें हैं क्योंकि सन्मुखमें पदार्थ तो सुक्ति है और रजतका ज्ञान होय है तो यहां तो हम दोनों ही अन्यथा ख्याति माने नहीं किन्तु अनिर्वचनीय ख्याति ही मानें हैं इसमें कारण ये है कि नहीं होय उसकी भी प्रतीति यदि होय तो वन्ध्या पुत्रकी भी प्रतीति होणी चाहिये परन्तु जहां सन्मुख देशमें द्रव्य पदार्थ होवें तिनमें एक पदार्थमे अन्य पदार्थका धर्म प्रतीति होय तहां अन्यथा ख्यातिका अङ्गीकार है जैसे स्फटिकमें जपा पुष्पके सन्निधानसे रक्तताकी प्रतीति होय है तहां स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तता उत्पन्न होवे नहीं किन्तु जपा पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीति होय है तो अन्यका अन्यरूप करके भान है इसलिये अन्यथा ख्याति है परंतु स्फटिकमें जहां जपा पुष्पका सम्बन्ध होय तहां पुष्पकी रक्तताका भान स्फटिकमें होय है इसमें कारण यह है कि जहां अन्तःकरणकी वृत्ति रक्त पुष्पाकार होय है तहां ही वृत्तिका विषय रक्तपुष्प सम्बन्धी स्फटिक है इसलिये पुष्पकी रक्तताकी स्फटिकमें प्रतीति होय है ऐसे ही जहां रज्जुमें सर्प भ्रम होय है तहां तो अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं क्योंकि भिन्न देश स्थित होनेसे रज्जुका सर्प सम्बन्ध नहीं है और ज्ञेयके अनुसार ही ज्ञान होय है ये नियम है तो ज्ञेय रज्जु और ज्ञान सर्पका यह कथन विरुद्ध है इसलिये रज्जु देशमे अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न होय है ऐसे मानना उचित है और रज्जु सर्पमें इदन्ता प्रतीति होय है सो अनिर्वचनीय नहीं है क्योंकि रज्जु और अनिर्वचनीय सर्प ये दोनों एक देशमें स्थित हैं इसलिये रज्जुकी ही इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है ऐसे मानने में कारण यह है कि परमात्मा सत्ता सर्व पदार्थोंमें प्रतीति होय है तो स्वप्न पदार्थों में भी प्रतीति होय है अब उस सत्ता को स्वप्न के पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय तो मानसक नहीं क्योंकि सत्ता परमात्मारूप है इसको स्वप्न पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय मानने में सत्य जो है सो मिथ्या है ऐसा मानना होगा सो विरुद्ध है इसलिये ऐसे मानें कि परमात्मा रूप जो स्वप्नाधिष्ठान तिसकी सत्ता ही स्वप्न पदार्थों में प्रतीति होय है ऐसे विचारसागर षष्ठ तरङ्गमें लिखा है इसलिये रज्जुकी इदन्ता ही अनिर्वचनीय सर्प प्रतीति होय है ये तुम्हारा मत है तो हम पूछें हैं कि रज्जु की ही इदन्ता सो अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका विषय है तो तुम येही कहो गे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका वि-

षय है तो तुम ये ही कहोगे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है- क्योंकि रज्जुकी इदन्ता व्यावहारिक है और प्रातिभासिक पदार्थ तिनका ये भेद है कि व्यावहारिक पदार्थ तो अन्तःकरण की वृत्ति के विषय होय हैं और प्रातिभासिक पदार्थ अविद्याकी वृत्ति के विषय होय हैं और व्यावहारिक पदार्थ तो प्रमातृ वेद्य हैं अर्थात् इनका ज्ञाता तो चिदाभास है और प्रातिभासिक पदार्थ साक्षिभास्य है अर्थात् इनका ज्ञाता साक्षी है तो हम पूछें हैं कि रज्जुको देख करके अल्पान्धकारावृत रज्जु देशमें अन्तःकरणकी वृत्ति गई और रज्जुके सामान्यांशका तो भई और रज्जुके विशेषांशका तो प्राप्त भई नहीं तब “अयं सर्पः” अर्थात् ये सर्प है ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान होय है ऐसे तुम मानों हो तहां दोय ज्ञान मानो हो वा एक ज्ञान मानो हो जो कही कि दोय ज्ञान मानें हैं तिनमें रज्जु के सामान्य अंश को विषय करनेवाला तो अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है और सर्प को विषय करनेवाला अविद्याकी वृत्ति रूप ज्ञान है तो हम कहें हैं कि तुम्हारा ऐसा माननां तो असंगत है क्योंकि तुमही ऐसे कह आये हो कि ये सर्प है यहां ज्ञान एकही प्रतीति होय है इसलिये आख्याति मतका मानना भी असंगतही है कदाचित् ऐसा कही कि स्मरणात्मक और प्रत्यक्षात्मक ये दोय ज्ञान “अयं सर्पः” ऐसे दोय ज्ञानोंका निषेध अभिमत है और प्रत्यक्षात्मक ये दोय ज्ञान सो तो हमारे अभिमत हैं तो हम पूछें हैं कि अन्तःकरणकी जो वृत्ति सो इदन्ताको विषय करेगी तो रज्जुमें विषय करेगी सर्पमें विषय नहीं करसकै क्योंकि अनिवेचनीय सर्प अन्तःकरणकी जो वृत्ति तिसका विषय नहीं है किन्तु अविद्याकी जो वृत्ति तिसका विषय है ऐसा तुम मानो हो अब जो धर्मी प्रातिभासिक सर्प सो तो अन्तःकरणकी वृत्ति का विषय ही नहीं तो रज्जुकी इदन्ता सर्पमें कैसे प्रतीति होय तुम तुम्हारे दृष्टान्तको स्मरण करो पुष्पकी जो छाली तो तदाकार वृत्तिनेही पुष्प संबन्धी स्फटिकको विषय किया है इसलिये पुष्पकी छालीका स्फटिकमें प्रतीति होय है और यहां तो इदन्ताकार वृत्तिने इदं शब्दका अर्थ जो रज्जु वसकै सम्बन्धी सर्पको विषय किया नहीं इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें कैसे प्रतीति होवे सो कही १ और अयं सर्प-यहां ज्ञान एकही प्रतीति होय है दोय ज्ञान प्रतीति होवे नहीं और यहां दोय ज्ञान मासो हो तो अनुभव विरोध होय है इस विरोधका परिहार क्या है सो कही २ और जब रज्जु ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति होय है तहां रज्जुका ज्ञाता तुम परमात्माको मानो हो तो परमात्माको ज्ञान भय साक्षीको ज्ञान जो सर्प तिसकी निवृत्ति कैसे होय सो कही जो अन्यको रज्जुका ज्ञानभये अन्यको भ्रमकी निवृत्ति होय तो हमारेको ज्ञानभये तुम्हारेको भी भ्रमकी निवृत्ति होनी चाहिये ३ और जो सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है और साक्षीका विषय है तो प्रमाताको भय नहीं होना चाहिये किन्तु साक्षीको भय होना चाहिये सो साक्षीको भय होवे नहीं ये तुम भी मानो हो ४ और जैसे व्यावहारिक सर्पका ज्ञान प्रमाताको होवे है उस समयमें ज्ञाता ज्ञान क्षेत्ररूप जो त्रिपुटी तिसको साक्षी प्रकाश करता हुआ स्वः प्रकाश करके प्रकाश करै है तैसेही प्रातिभासिक सर्पका जो ज्ञान होवे है तब भी साक्षी त्रिपुटी का ही प्रकाशक प्रतीति होय है ये तुमही रज्जु सर्प भ्रम होय तब अनुभवसे विचार करके देखलेवो क्योंकि जब यहां दोय ज्ञान मानो और उनके विषय दोय मानो तो ये भये और एक प्रमाता है ऐसे पांचको साक्षी प्रकाशक मानना पड़ेगा तो हम तुमको पूछें हैं कि ऐसा

कोई ग्रन्थमें लिखा है कि नहीं क्योंकि आजतक ऐसा लेखदेखा सुनाभी नहीं कि साक्षी पञ्च पुटीका प्रकाशक है ५ अब जो तुम ऐसा कहो कि प्रमाताको जब अन्धकार वृत्त रज्जुमें इदन्ताका ज्ञान हुआ उस समयमें इदमाकार वृत्त्युपहित साक्षीकी भी विषयता इदन्तामें है तो जैसे रज्जुकी इदन्ता प्रमाताकी विषय भई तैसे साक्षीकी भी विषय भई अब जो अनिर्वचनीय सर्प और उसको विषय करनेवाला ज्ञानये सम कालमें उत्पन्न भये उसकालमें वोही साक्षी सर्प और ज्ञान दोनोंका प्रकाश करै है इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है जैसे प्रमाताकी विषय पुण्यकी लाली स्फटिकमें प्रतीति होय है ऐसे इदन्ता और सर्प एक चिद्विषय होनेसे अन्यथा ख्याति है इस प्रकारसे अन्यथा ख्याति माननेमें स्फटिकमें भी लालीकी अन्यथा ख्याति बन जायगी क्योंकि एक प्रमातृ रूप जो चित्त तिसकी विषयता लाली और स्फटिक दोनोंमें है ऐसे तो प्रथम प्रश्नका समाधान हुआ १ और द्वितीय प्रश्नका समाधान ये है कि ज्ञान में स्वरूपसे तो भेद है नहीं किन्तु विषय भेदसे भेद है तो यहां विषय है दोय एक तो रज्जुकी इदन्ता है । और दूसरा प्रातिभासिक सर्प है ये दोनों साक्षीरूप जो ज्ञान तिसके विषय हैं याते हमने आरोप बुद्धिसे ज्ञानदोय कहे हैं और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एकही है इसलिये एकही ज्ञान प्रतीति होय है २ और तृतीय प्रश्नका समाधान यह है कि यद्यपि आवरण भंग होकरके रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान प्रमाताको हुआ है तथापि साक्षी त्रिपुटीका प्रकाशक है इसलिये साक्षीका भी विषय रज्जु है तो जैसे रज्जुका ज्ञान प्रमाताको हुआ तैसे साक्षीको भी हुआ इसलिये अन्यको ज्ञान हुये अन्यके भ्रमकी निवृत्ति नहीं भई किन्तु जिसको ज्ञान हुआ उसकेही भ्रमकी निवृत्ति भई इस कारणसे अन्यको ज्ञान भये अन्यके भ्रमकी निवृत्तिकी आपत्ति नहीं है और चतुर्थ प्रश्नका समाधान यह है यद्यपि सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है साक्षीकाही विषय है तथापि अन्तःकरणकी उपादान भूत जो अविद्या तिसका परिणाम सर्प और तिसका ज्ञान है और अन्तःकरणकी उस अविद्याका परिणाम है तो उपादान ते भिन्न कार्य्य होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जैसे घटकी उपादान मृत्तिका है तो घट जो है सो मृत्तिकाही है तैसे अन्तःकरण और सर्पज्ञान ये भी अविद्याके परिणाम हैं तो अविद्या इनकी उपादान भई जो अविद्या इनकी उपादान भई तो ये अविद्यारूप भये जो ये अविद्यारूप भये तो अन्तःकरणकी वृत्ति जो है तिसका उपादान अन्तःकरण है तो अविद्याही वृत्तिकी उपादान भई तो अविद्याकी वृत्तिका विषय सर्प है तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषय सर्प हुआ इसलिये प्रमाताको भय होय है ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर यह है कि अविद्याकी सर्पका विषय करनेवाली जो वृत्ति सी तो सूक्ष्म है इसलिये प्रतीति होवे नहीं और रज्जुकी इदन्ता पूर्वोक्त प्रकारकरके सर्पका धर्म प्रतीति होय है इसलिये इस स्थलमें साक्षी पञ्चपुटी प्रकाशक है तो भी त्रिपुटी प्रकाशकतासेही प्रकाश है ५ यह तुमने जो हमारे पाँच प्रश्नोंके उत्तर दिये सो तुम्हारे सब उत्तर अशुद्ध हैं देखो तुमने इदन्ता और अनिर्वचनीय सर्प इनको एक चिद्विषय मान करके प्रथम प्रश्नका उत्तर कहा है तहां हम यह पूछें हैं कि एक चिद्वृत्त जो साक्षी सो जो विषयका प्रकाश करै हैं सो वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करै है अथवा वृत्तिकी सहायता बिना प्रकाश करै है जो कही कि वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करै है तो हम पूछें हैं कि साक्षी जिस वृत्तिका सहायतासे जिस विषयका प्रकाश करै है यह उसही वृत्तिकी सहायतासे

उस विषयसे अन्य विषयकाभी प्रकाशक होय है अथवा नहीं जो कहो कि अन्य विषय काभी प्रकाशक होय है तो हम कहें हैं कि जैसे साक्षी अविद्याकी वृत्तिसे सर्पका प्रकाश करता है वा इदन्ताका प्रकाशक है ऐसे मान करके तुम अन्यथा ख्याति बनानोगे तो तैसे जीव साक्षीमें सर्व ज्ञाताकी आपत्तिभी मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे सर्पसे भिन्न इदन्ताहै तैसे अन्य सारे पदार्थ सर्पसे भिन्न हैं तो उनका प्रकाशक भी जीव साक्षीको मानना पड़ेगा ऐसे जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्ति होगी जो कहो कि ऐसे माननेमें आपत्ति है तो ऐसे मानोगे कि साक्षी जिस वृत्तिसे जिस विषयका प्रकाशक होय है उस वृत्तिसे अन्य विषयका प्रकाश होवै नहीं इस लिये जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्ति नहीं है तो हम कहें हैं कि इदन्ता जो है सो अविद्याकी वृत्ति करके सर्पका प्रकाशक जो साक्षी ताकी विषय नहीं होगी तो सर्पमें इदन्ताकी प्रतीति असिद्ध होगी तो अन्यथा ख्यातिका मानना असंगत हुआ जो कहो कि साक्षी वृत्तिकी सहायता विनाही विषयका प्रकाश करै है तो हम कहें हैं कि शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव जो है सो वृत्ति दृष्टिसे कल्पितहै और वृत्ति निरपेक्ष जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव नहीं है इसलिये वृत्तिकी सहायता विना साक्षीके विषय का प्रकाशक मानना असङ्गत है और जो ग्रीह वादसे वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माको विषयका प्रकाशक मान लेवे तो वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माही ब्रह्म है सो ब्रह्म समस्त ब्रह्माण्डकी प्रकाशक है तो ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मा जैसे रज्जुकी इदन्ताको विषय करता हुआ रज्जु सर्पको विषय करेगा इस लिये अन्यथा ख्याति सिद्ध होगी तैसे हम ऐसा कहेंगे कि ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मावलम्बिकादि स्थानमें स्थित जो सर्प तिसका विषय करता हुआ रज्जुको विषय करै है इस लिये रज्जु सर्प अमस्थलमेंभी अन्यथा ख्यातिही मानो अनिर्वचनीय ख्यातिकी उच्छेदही होगा जो कहो कि रज्जु और सर्प एकदेश स्थानही है इसवास्ते रज्जु सर्प स्थलमें अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं तो हम तुमको पूछें हैं कि जहां एक देश स्थित दोय पदार्थ प्रतीयमान होयहैं सो भी एकके विषय होयहै तहां अन्यथा ख्याति मानो हो वा भिन्न विषय होय है तहां भी अन्यथा ख्याति मानो-हो तो तुम येही कहोगे कि विषय होयहै तहांही अन्यथा ख्याति होयहै क्योंकि स्फटिकमें लाल रंगकी प्रतीति होय है तहां पुष्पकी लाली और स्फटिक एक वृत्ति विषय होय है इस लिये स्फटिकमें लाली की अन्यथा ख्यातिहै तो हम पूछें हैं कि जहां लालपुष्पसंबन्धी पाषाणहैं तहां पाषाणमें लालीकी प्रतीति होवे नहीं इसमें कारण क्या है सो कहो तो तुम ये कहो गे कि पाषाण भलिन है इसलिये पाषाण में पुष्प की छाया होवे नहीं तो हम कहें हैं कि अन्यथा ख्यातिके मानने में छाया भी निमित्त सिद्ध भई अब हम पूछें हैं कि शुद्ध वस्तुमें छाया होय है ये तो तुम्हारे अनुभव सिद्ध है तो जहां पुष्पका सम्बन्ध तो स्फटिक से नहीं है और पुष्पकी छाया स्फटिकमें है तहां पुष्प और स्फटिक एक देशस्थ नहीं है तोभी लाली की प्रतीति स्फटिकमें होयहै इसलिये एक देशस्थत्व जो है सो अन्यथा ख्याति में निमित्त नहीं है किन्तु छाया जो है सोही निमित्त है ऐसा माननाही पड़ेगा तो जहां रज्जु सर्प अम होय है तहां भी रज्जु और सर्प येदोनों एक देशस्थ नहीं हैं तो भी जैसे स्फटिक में लाली की छायाहै तैसे रज्जुमें सर्पका सादृश्य है

इस-लिये अन्यथा ख्याति ही मानों अनिर्वचनीय सर्पकी, उत्पत्ति माननेमें गौरव- दोष है इस कारण से अनिर्वचनीय ख्याति का उच्छेदही होगा इस तुम्हारे प्रथम प्रश्नके उत्तर में तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति मानना असङ्गत है ॥ और द्वितीय-प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि आरोप वृद्धि से दोय ज्ञान-कहे-हैं और, वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एक है इस लिये ज्ञान एकही-प्रतीति होय है तो हम कहें हैं कि जैसे ये रज्जु है इस ज्ञानको तुम अन्तःकरणकी जो वृत्ति तद्रूपज्ञान मानों हो और इसको साक्षी भास्य मानो हो क्यों-कि ये वृत्तिरूप ज्ञान घटकी तरह स्पष्ट प्रतीति है तैसे ही ये सर्प है ये ज्ञानभी अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसकी तरह साक्षी का विषय-होकरके प्रतीति होय है इस लिये इसको साक्षी रूप मानना, अनुभव विरुद्धही है और जो प्रोढ़िवादसे इसको ही साक्षीरूप ज्ञान मानोंगे तो वृत्तिरूप जो ज्ञान तिसका-उच्छेदही होगा-क्योंकि विषय भेद से ही ज्ञान में भेद-सिद्ध होजायगा-तो वृत्ति-ज्ञान-मानना व्यर्थ ही है इसलिये द्वितीय प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है ॥ और तृतीय-प्रश्नका समाधान तुमने-ये कहा है कि जैसे रज्जु जो है सो विषय-रूप करके प्रमाता का विषय है तैसे साक्षीकामी विषयहै इसलिये-अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति, नहीं है तो हम पूछें हैं कि, उपाधि भेद से तुम उपहित में भेद मानों हो अथवा नहीं जो कहो कि उपाधि भेद से उपहित में भेद माने हैं क्योंकि विचारसागरकी द्वितीय तरङ्ग में लिखा है कि अन्तःकरणरूप उपाधियोंके भेदसे जीव साक्षी जानाहै इसलिये अन्यके सुखदुःखोंका अन्यको भान होवेनहीं और वो साक्षी जो सुखदुःखोंको प्रकाश करै है सो भी वृत्ति की सहायता से ही प्रकाश करैहै- इस-लिये जब अन्तःकरणमें सुख दुःख पैदा होय है उस कालमें अन्तःकरणकी सुखाकार, दुःखाकार वृत्ति होय है उन वृत्तियों से साक्षी सुखदुःखोंका प्रकाश करै है कि उपाधि भेदसे उपहित में भेदहै तो, अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति दूर होवेही नहीं क्योंकि अन्तःकरण वृत्त्युपहित साक्षीको तो विशेष रूप करके रज्जु का ज्ञान-हीगा और अविद्या वृत्त्युपहित साक्षीका भ्रमनिवृत्त होगा उपाधि भेद वा साक्षी में भेद है ये तुम्हारे कथन से सिद्ध है इस लिये तृतीय प्रश्नका उत्तर भी असङ्गत ही है ३ और चतुर्थ-प्रश्नके समाधान में तुमने ऐसे कहाहै कि उपादान कारण एक अविद्या है इसलिये अन्तःकरणकी वृत्ति और अविद्या की वृत्ति एकहीहै तो सर्प अविद्याकी वृत्ति का विषय है तो अन्तःकरणकी वृत्तिका ही विषय है इस लिये प्रमाता को भयहोय है तो हम कहें हैं कि तुम्हारे कहे प्रकार करके तो सर्व जीवोंके अन्तःकरण की वृत्ति सर्प विषय वृत्ति से अभिन्न है इस लिये सर्व जीवों को भयाहोना चाहिये सो होवे नहीं इस हेतुसे चतुर्थ प्रश्नका उत्तर असङ्गत ही है ४ और पञ्चम-प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि सर्प को त्रिषय करणे वाली अविद्या की वृत्ति तो अति सूक्ष्म है इस लिये अतीति होवे नहीं और पूर्वोक्त प्रकार करके रज्जु की इदन्ता जोहै सो सर्पका धर्म प्रतीति होवे है इसलिये साक्षी पञ्चपुटिका प्रकाश है तोभी त्रिपुटी प्रकाशकही प्रतीति होय है तो हम पूछें हैं कि अविद्याकी प्रतीतिमें सूक्ष्मताहै सो किमप्रयुक्तहै जो कहो कि अविद्या अतिसूक्ष्म है सो इस वृत्तकी उपादान कारण है इस लिये ये वृत्ति अति सूक्ष्म है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो तुम्हारा

तुम्हारे मतसे ही असङ्गत है क्योंकि तुम्हारे मतमें सर्व जगत् अज्ञान कल्पित है तो सर्व जगत्की प्रतीति नहीं होणी चाहिये जो कहो कि साक्षात् अविद्याका कार्य अतिसूक्ष्म होय है जैसे साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये आकाश जो है सो अतिसूक्ष्म है तैसे ही सर्प विषयक वृत्ति भी साक्षात् अविद्याकी कार्य है इसलिये अविद्या सूक्ष्म है तो हम कहें हैं कि रज्जु सर्प जो है सो भी तुम्हारे मतमें साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये इसका भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये अब विचार करो कि तमोगुण कार्य रज्जु सर्प ही प्रतीति होय है तो वृत्ति जो है सो तो सत्वगुणकी कार्य है इसकी अप्रतीति तो कैसे हो सके और रज्जुकी जो इदन्ता है उसकी सर्पमें प्रतीति पूर्वोक्त होय करके तुर्पट्ट है इसलिये पञ्चम प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है जो कहो कि दोष ज्ञान माननेमें पूर्वोक्त दोष होय है तो अर्थ सर्पः॥ यहाँ ज्ञान एकही मानेंगे तो हम कहें हैं कि रज्जुकी जो इदन्ता उसकी प्रतीति सर्पमें हो सके नहीं इसलिये सर्पमें जो इदन्ता है उसको रज्जुकी इदन्तासे भिन्न मानों क्योंकि इदन्ता जो है सो पुरोदश वृत्ति धर्मसे विलक्षण नहीं है रज्जुजो है सो तो पुरोदश जो भूतल तटवृत्ति है और सर्प जो है सो पुरोदश जो रज्जु तटवृत्ति है इसलिये दोनों की इदन्ता भिन्न हैं अब जो दोनों इदन्ता भिन्न भई तो इदन्ता विशिष्ट सर्पको विषय करणवाली जो वृत्ति सो अविद्या की वृत्ति नहीं हो सके किन्तु अन्तःकरणकी ही वृत्ति होगी क्योंकि सर्पदर्शन से प्रमाताको ही भय होय है ये अनुभव सिद्ध है अब जो सर्प विषयक वृत्ति अन्तःकरणकी वृत्तिरूप भई तो रज्जु जैसे प्रातिभासिक नहीं है तैसे सर्पभी प्रातिभासिक नहीं होगा जो सर्प प्रातिभासिक नहीं होगा सो ये अज्ञान कल्पित नहीं होगा जब अज्ञान कल्पित नहीं होगा जब अज्ञान कल्पित नहीं ठहरा तो तुमने जो अज्ञान कल्पितरूप जगत् माना था उसमें तुम्हारी मानी हुई अनिर्वचनीय ख्याति उच्छेद हो गई जैसे बारूकके उड़नेसे गोलीका उच्छेद हो जाता है जो तुम ऐसा कहो कि अपने पञ्चनिधि ख्यातिमेंसे कोई भी ख्याति अङ्गीकार नहीं करी सो तुम कौनसी ख्याति मानेंगे तो हम कहें हैं कि जैसे अनादि स्वास्त सत्ता रूप जो जगत् सिद्ध हुआ है उसको स्मरण करके सत् ख्यातिको अङ्गीकार करौ यही उत्तम सिद्धान्त है जो कहो कि इस सत् ख्यातिकी व्यवस्था कैसे है तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहाँ वीतराग सर्वज्ञकी वाणीरूप अमृतसे अव्यक्ती कमलोंको प्रफुल्लित किया जायगा उसजगह वर्णन करेंगे वहाँ से देखना, अब हम तुमको ऐसा कहें हैं कि रज्जु सर्वरूप जो दृष्टान्त सो तो अज्ञान कल्पित सिद्ध हुआ नहीं तो इसके दृष्टान्तसे आत्मा में अज्ञान कल्पित भी सिद्ध न हुआ तो जगत् अज्ञान कल्पित न हुआ तो तुम दृष्टान्त दार्ष्टान्तका सम्भव कैसे बतावो हो सो कहो तुम ऐसा कहो कि आत्मा जो है सो सत्चित्तानन्दअसंग कूटस्थ नित्य मुक्त है तो जैसे रज्जुको दोष अंश है इदं रूप तो रज्जुका सामान्य अंश है और रज्जु जो है सो विशेष अंश है जो आंति कालमें मिथ्या कल्पित पदार्थसे अभिन्न हो करके प्रतीति होवे सो तो सामान्य अंश कहिये है और जिस अंशकी आंति कालमें प्रतीति होवे नहीं सो विशेष अंश कहिये है जैसे जहाँ रज्जुमें सर्प अम होय है तो उस अमका आकार ये सर्प है ऐसा है तो इस शब्दका अर्थ इदम्पदार्थ सर्वमें अभिन्न हो करके आंति कालमें प्रतीति होवे है इसलिये ये रज्जुका सामान्य अंश है तैसेही स्थूल सूक्ष्म संघात है ऐसे स्थूल सूक्ष्मकी आन्ति

समयमें मिथ्या संघातसे अभिन्न हो करके सत् प्रतीति होय है इसलिये आत्माका सत्यरूप सामान्य अंश है और जैसे सर्पकी भ्रांति कालमें रज्जुके विशेष अंशका प्रत्यक्ष होवे नहीं किन्तु रज्जु की विशेष रूपसे प्रतीति भये सर्प भ्रमदूर होवे है इसलिये रज्जु विशेष अंश है तैसे स्थूल सूक्ष्म संघातकी भ्रान्ति समयमें आत्माका असंकूटस्थ नित्यमुक्त स्वरूप प्रतीति होवे नहीं किन्तु असंगादिरूप आत्माकी प्रतीति भये संघातकी भ्रांति दूर होवे है इसलिये असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक जो हैं सो आत्माके विशेषरूप है जैसे भ्रान्ति समयमें सर्पका आश्रय जो रज्जु तिसका सामान्य इदंरूप सर्पका आधार है और विशेषरूप अधिष्ठान है तैसे मिथ्या प्रपंचका आश्रय जो आत्मा तिसका सामान्य सत् रूप स्थूल सूक्ष्मका आधार है और असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है जो कही कि सर्पका आधार और अधिष्ठान तो रज्जु है और रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मा जगत्का आधार और अधिष्ठान है तो इससे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा जैसे सर्पका आधार और अधिष्ठान जो रज्जु सो सर्पका द्रष्टा नहीं है किन्तु रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मासे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा सो कही तो हम कहें हैं कि मिथ्या वस्तु अधिष्ठानमें कल्पित होय है सो अधिष्ठान दीय प्रकारका होय है एक तो जड़ अधिष्ठान होय है और दूसरा अधिष्ठान चेतन होय है सो जहां अधिष्ठान जड़ होय है तहां तो द्रष्टा अधिष्ठानसे भिन्न होय है जैसे सर्पका अधिष्ठान रज्जु है सो जड़ है तो इस रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्प का द्रष्टा है और जहां चेतन अधिष्ठान होय है तहां अधिष्ठानसे भिन्न द्रष्टा होवे नहीं जैसे स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी चेतन है सोही स्वप्नका द्रष्टा है तैसे जगत्का अधिष्ठान आत्मा है सोही जगत्का द्रष्टा है ये व्यवस्था स्थूल दृष्टिसे कही है क्योंकि सिद्धांतमें तो सर्पका अधिष्ठान साक्षीही है सोही द्रष्टा है इसलिये पूर्वोक्त शंका ससाधान है ही नहीं ऐसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है जिसके अज्ञानसे प्रतीति होय है जैसे रज्जुके ज्ञानसे सर्प प्रतीति होय है सो रज्जुके ज्ञानसे निवृत्त होय है तैसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है सो आत्माके ज्ञानसे निवृत्त होय है इसलिये आत्मा ज्ञान सिद्ध करने योग्य है ऐसा विचारसागरके चतुर्थ तरङ्गमें दृष्टांत दार्ष्टांतका साम्य कहा है तो हम तुमको पूछें हैं कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका सामान्यरूपकरके ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान ये दोनोंका कारण है जो कही कि अधिष्ठानका सामान्यरूप ज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञानभये भी भ्रम होना चाहिये क्योंकि रज्जुका विशेषरूप करके जो ज्ञान तिसका आकार ये है कि ये रज्जु है तो इस ज्ञानमें ये इतना अंश सामान्य ज्ञान है सो तुमने भ्रमका कारण माना है इसलिये तुमको अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञान होय तिससमयमेंभी सर्पभ्रम होना चाहिये सो होवे नहीं इस कारणसे अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण मानना असंगत है जो कही कि अधिष्ठानका शेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि जिस समयमें रज्जु सर्वथा अज्ञात है उस समय मेंभी तुमको सर्प भ्रम होना चाहिये क्योंकि उस समयमें तुम्हारा मान्या हुवा भ्रमका कारण जो अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान सो मौजूद

है इसलिये अधिष्ठानका विशेषरूप करके जो अज्ञान उसको भ्रमका कारण मानना भी असंगत है जो कही कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेषरूप करके अज्ञान ये दोनों कारण हैं तो हम पूछें हैं कि ये दोनों ज्ञात हुये कारण हैं वा ये दोनों अज्ञात ही कारण हैं वा दोनों में एक तो ज्ञात हुआ और द्वितीय अज्ञात कारण है जो कही कि ये दोनों ज्ञात हुये कारण हैं तो हम कहें हैं कि तुमको सर्पभ्रम होना ही नहीं चाहिये क्योंकि तुमही अनुभवसे देखो जहां तुमको सर्पभ्रम होय है तहां रज्जुका सामान्यरूप करके ज्ञान तो प्रतीति होय है और विशेषरूप करके अज्ञान प्रतीति होवे नहीं इसलिये दोनों ज्ञात हुये कारण हैं ऐसे मानना असंगत है जो कही कि दोनों अज्ञात ही कारण हैं तो हम कहें हैं कि जिस समयमें तुमको रज्जुका सामान्यरूप करके भी ज्ञान ही है और विशेषरूप करके भी ज्ञान ही है उस समय में भी तुमको भ्रम होना चाहिये क्योंकि उस समय में रज्जुका सामान्यरूप ज्ञान और विशेषरूप अज्ञान ये दोनों ही अज्ञान हैं जो कही कि दोनों में एक तो ज्ञात और दूसरा अज्ञात हुये भ्रमके कारण हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि सामान्य रूप जो ज्ञान सो तो ज्ञात और विशेष रूप करके अज्ञान जो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कही हो विशेष रूप करके जो अज्ञान सो ज्ञात और सामान्य रूप जो ज्ञान सो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कही हो जो कही कि प्रथम पक्ष मानें हैं तो हम कहें हैं कि प्रथम पक्ष बन जायगा क्योंकि वहां सामान्य रूप सो ज्ञात है और विशेष रूप जो अज्ञान सो अज्ञात है परन्तु इसके दृष्टान्तसे जो तुम आत्मामें जगत् को अज्ञान कल्पित बतानो हो सो कैसे होगा क्योंकि आत्माका विशेषरूप जो अज्ञान सो अज्ञात नहीं है क्योंकि मैं मेरेको नित्य मुक्त असङ्ग कूटस्थ नहीं जानू हूं ऐसी प्रतीति होय है इस लिये दृष्टान्त दार्ष्टान्तका साम्य हुआ नहीं तो आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित मानना असङ्गत हुआ और भी देखो कि आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित होय तो जैसे रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान होनेसे सर्प जो है सो सर्वथा निवृत्त हो जाय है तैसे आत्माका विशेष ज्ञान होनेसे जगत् निवृत्त हो जाना चाहिये सो होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जो कही कि हम अध्यास दो प्रकारके मानें हैं १ एक तो सोपाधिक अध्यास मानें हैं और दूसरा निरुपाधिक अध्यास मानें हैं जहां भ्रमकी निवृत्ति होनेसे भी अध्यस्तकी प्रतीति उपाधिके सद्भावपर्यन्त मिटे नहीं उस स्थानमें तो हम सोपाधिक अध्यास कहें हैं जैसे नदी के तट उपर स्थित जो पुरुष तिसको अपना शरीर जलमें प्रतीत है सो मिथ्या है वहां पुरुषके चित्तमें भ्रम नहीं है आपने तटस्थ शरीरमें ही तो पुरुषकी सत्य बुद्धि है और जलमें प्रतीयमान जो शरीर तिसमें मिथ्या बुद्धि दृढ़ है तथापि जलमें प्रतीत जो आत्मा शरीर तिसका अधिष्ठान होवे नहीं क्योंकि यहां जो अध्यास है सो सोपाधिक है जो कही कि यहां उपाधि क्या है तो हम कहें हैं कि यहां जल है सो उपाधि है सो ये उपाधि जहां तक बनी रहे तहां तक शरीरका अदर्शन होवे नहीं और जहां रज्जुमें सर्पकी प्रतीति है तहां निरुपाधिक अध्यास कहें हैं कि सर्पभ्रम निवृत्ति भये सर्पमें मिथ्या बुद्धि होनेसे सर्पकी प्रतीति होवे नहीं क्योंकि यहां कोई उपाधि ऐसी नहीं है कि जिसके रहनेसे भ्रमकी निवृत्ति होनेसे भी सर्प प्रतीति होती रहे तो आत्मामें जगत् की प्रतीति है यहां सोपाधिक अध्यास है इसलिये आत्माका विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत् की निवृत्ति होवे नहीं तो हम कहें हैं कि आत्मामें

जगत्को अज्ञान कल्पित सिद्ध करनेके अर्थ रज्जु सर्प दृष्टान्त न हुवा और जब दृष्टान्तका और दार्ष्टान्तका साम्य कहने लगे तब सोपाधिक भ्रमको दृष्टान्त कहा है ऐसे उपदेश करनेसे शिष्य को संतोष कैसे होया ऐसे उपदेश करने वाले गुरुको तो आत्मा अर्थां बुद्धिमान् जो शिष्य है सो भ्रान्त समझें हैं और कुशुर भानकरके छोड़ देते हैं जो कही कि भ्रम स्थलमें भ्रमको दृष्टान्त कहें तो क्रम विरुद्ध उपदेश नहीं है इस लिये सोपाधिक दृष्टान्त भ्रमको कहें तो कुछभी हानि नहीं है तो हम कहें हैं कि जहां तीरस्थ पुरुषको जलमें अपने शरीरका भ्रम होय है तहां भ्रमाविष्ठान जल है उसका ज्ञान पुरुषको समान रूप करकेभी है और विशेष रूप करकेभी है आत्माका तो तुम सामान्य रूप ज्ञान और विशेषरूप अज्ञान मानो हो इस लिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विषम है जो कही मरुभूमिका जो जल तिसको दृष्टान्त करेंगे क्योंकि मरुभूमिका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान इनके होनेसेही जल भ्रम होय है और मरुभूमिका विशेषरूप करके ज्ञान होनेसे जलका भ्रम रहे नहीं परन्तु जलकी प्रतीति होती रहै है तैसे ही आत्माका सामान्य रूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान इनके होनेसे तो आत्मामें जगत् भ्रम हुवा है और आत्मा विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है परन्तु जगत्की प्रतीति होती रहै ऐसे आत्मामें जगत्का सोपाधिक अध्यास सिद्ध होगया तो हम तुम को पूछें हैं कि आत्मामें जगत् अज्ञानकल्पित है इसलिये तुम दृष्टान्तों करके आत्मामें जगत् को अज्ञानकल्पित सिद्ध करो हो वा तुम अपना मत अन्य शास्त्रों से विलक्षण दिखाने को और अपना मत सिद्ध करने के अर्थ आत्मामें जगत् को अज्ञान कल्पित बतावो हो सो कही जो कही कि आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित है इसलिये हम दृष्टान्तों करके जगत् को अज्ञान कल्पित बतावें हैं तो हम पूछें हैं कि आत्मामें अज्ञान जो है सो कल्पित है वा नहीं तो तुम यही कहोगे कि कल्पित ही है तो हम तुम को पूछें हैं कि किससमयमें कल्पित हुवा है तो तुम ये कहोगे कि अनादि कल्पित है तो तुमहीं कुछ बुद्धि का विचार करो कि जो वस्तु अनादि होय सो कल्पित कैसे होसके इसलिये जगत् अज्ञानकल्पित नहीं है क्योंकि तुम जगत् का उपादान कारण मानों हो परन्तु जो जगत् का उपादान होय तो आत्मज्ञान होनेसे तुम को जगत् की प्रतीति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उपादानकारणके नाश होनेसे कार्य रहे नहीं ये सर्व के अनुभव सिद्ध है और जो कही कि सोपाधिक अध्यास होय तहां उपादान के नाश होने सेभी जवतक उपाधि की स्थिति होवे तब तक कार्यप्रतीति रहै है तहां मरुजल का दृष्टान्त कहा है तो हम तुम को पूछें हैं यहां उपाधि है सो कही जो कही कि यहां अन्तःकरण जो है सो उपाधि है तो हम कहें हैं कि अन्तःकरण जो है सो तो जगत् के अन्तर्गत है इसलिये ये तो उपाधि होसके नहीं इसलिये जगत् से भिन्न कोई उपाधि कही सो जगत् से भिन्न कोई उपाधि कह सकोगे नहीं इसलिये तुम लोग अज्ञान अर्थात् अविद्या के कलंक से रहित हो सको नहीं जो कही कि हमारे अद्वैत मतके सिद्ध करनेवाले आचार्य लोग जिन में शिरोमणि शंकर स्वामीने अज्ञान कल्पित मान कर जगत् की निवृत्ति के वास्ते अज्ञान को मिथ्या ठहरायकर "अहं ब्रह्मास्मि" इस ज्ञान से अविद्याको दूर कर ब्रह्मरूप हो गये और जो उनकी आज्ञा को मानेगा सो भी ब्रह्मरूप ज्ञानकी प्राप्ति

होकर जन्म मरणसे भिंट जायगा अहो ! अद्वैतवादियो ! यह तुम्हारा कहना कैसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरे बापने वी (धृत) बहुत खायाथा नहीं मानो तो मेरा हाथ सूँघ कर देखलो ऐसा ही मसले वा दृष्टान्तसे तुम्हारे शंकरस्वामीको ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म रूप होगये अजी कुछ नेत्र मीचकर हृदय कमल ऊपर वीतराग चित्त को स्मरण करके विचार तो करो कि शंकर दिग्विजयमें शंकरस्वामीका हाल श्री आनन्दगिरिने लिखा है उसकोतो विचार दृष्टिसे देखो तो तुमको आप ही भालूम ही जायगा कि इस स्थूल शरीरमें ब्रह्मज्ञान कहने मात्र ही होगा नतु कारण शरीर तो जँब हारण शरीरमें ही नहीं तो अन्तर्मात्र ब्रह्मज्ञान होना असम्भव ही है जो तुम कहो कि आनन्दगिरि महाराज ने शंकर दिग्विजयमें क्या बात लिखी है सो तुम कहो तो अब हम तुम को तुम्हारे शंकरस्वामी का हाल सुनाते हैं सो तुम एकाग्र चित्त होकर पक्षपात छोड़कर नेत्रों को मीच कर श्रवण करो—

जब शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्रको जीता तब मण्डन मिश्रने पतिव्रत लिया उसकी स्त्री जिसका नाम सरसवानीया सो अपने पतिको पतिव्रत लिया देखकर आप ब्रह्म ढोकको चली उसको जाती देखकर शंकरस्वामी जीवन दुर्गा मंत्रकरके दिग्वन्दन करते हुये तिसके पीछे हैं सरसवाणी ! तू ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मके अंशभूत मंडनमिश्रकी भाय्या है इपाधि करके सर्वको फलित है तिस कारणसे मेरे साथ प्रसंगकरके फिर तुमको जाना योग्य है ऐसे शंकरस्वामीने कहा पीछे सरसवाणी शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई कि रतिके सन्याससे प्रथमही विधवा होनेके भयसे मैंने पृथ्वी त्यागी है तिसकारणसे मैं फिर पृथ्वीका स्पर्शन न करूँगी, हे ! पति तू तो पृथ्वीमें स्थित है कैसे तेरे प्रसंगके ताई एक विषय स्थिति होवे ऐसे शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई, फिर शंकरस्वामी कहते भये कि हे माता तूमी भूमिकाके ऊपर छः हाथ प्रमाण कँची आकाश में रहे मेरे साथ सर्व बच्चोंका प्रपंच संचार करके पीछेसे जावो इतने आदरपर होकर शंकरस्वामीके साथ सर्वशास्त्रों विषय वेद, इतिहास, पुराणों विषय समय प्रसंग करके पीछे शंकरके तिरस्कारके ताई जिसमें दुःखमें प्रवेश है ऐसा जो काम शास्त्र तिसके विषय नायका और नायक इनके भेद विस्तारसे सरसवाणी शंकरको पूछे तब तो शंकर स्वामी इस विषयको जानते नहींये इसलिये शंकर स्वामी उत्तर न देसके और मौन होतेभये तिस पीछे सरसवाणी शंकर स्वामीको सत्य करके कहती हुई कि तुम्हारे जानने में यह शास्त्र नहीं आया निश्चय करके तिस शास्त्रकोमैंहीं जानतीहूँ कालका जानकर शंकरस्वामी सरसवाणीको कहते हुये हे माता ! तुम इस जगह छः महीने रहे पीछे मैं सर्व अर्थोंका निश्चय करके उत्तर कहूँगा ऐसा कहकर शंकर स्वामी आग्रह पूर्वक सरसवाणीको उसी आकाशमंडलमें स्थापन करके सर्व शिष्योंको यथास्थाने करके चार शिष्योंके सहित १ हस्तामलक २ यवपाद ३ विधीवद ४ आनन्दगिरि ये चार प्रधान शिष्योंके साथ नगरसे पश्चिम दिशि नामगढ़में गये सरस वाणीके प्रश्नके उत्तर ज्ञानार्णके लिये, उस नगरका राजा मरगयाया उसका शरीर चित्तार्ण जलनिके वास्ते रक्तावा उसको देख शंकरस्वामीने अपने शरीर उस नगरके एक पर्वतकी गुफामें

स्थापन करके शिष्योंको कहा कि तुम इस शरीरकी रक्षा करना शङ्करस्वामी परकाय-
वेश विद्याकरके लिङ्गशरीर संयुक्त अभिमानसहित राजाके शरीरमें ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश
करा तब तो राजा जी उठा सो तो उपचार करा उत्सवसे नगरमें ले आये राजा मरा नहीं था
यह बात प्रसिद्ध होगई तब तो शङ्करस्वामीको लोगोंने राज गद्दीपर बिठलाया पश्चात्
सिंहासनसे उठकर वही रानीके घरमें गये तहां जाकर उस रानीसे काम क्रीड़ा करने लगे
उस वक्त शङ्करस्वामी कुशलतासे उस रानीको आलिङ्गन करनेसे उत्पन्न हुवा जो मुख स-
म्भोग ता करके शंकरस्वामीने उस रानीके मुखके साथ तो अपना मुख जोड़ा अर्थात् एक
शरीर गत होगये दोनों जने बहुत आलिङ्गन करनेमें तत्पर हुये तो शङ्करस्वामी रानीके कुच
स्थनोंपर किये हाथों करके स्पर्श करते हुये सुखमें मग्न हो गये तब रानी उनकी अलाप च-
तुराई देख कर चित्तमें विचार करने लगी कि देह मात्र मेरा भर्ता है परन्तु इसका जीव
मेरा भर्ता नहीं ये तो कोई सर्वज्ञ है ऐसा विचार करके रानीने अपने नौकरोंको चारों दिशा
में भेजा और कह दिया कि जो पर्वत और गुफामें बारह योजनके बीचमें शरीर जावि र-
हित होवे सो सर्व जलदो शङ्कर स्वामी तो विषयमें मूर्छित होगये अर्थात् स्त्रीके भोग सु-
खमें लीन हो गये और इधर रानीके नौकरोंने चारों शिष्योंको रक्षक देखकर शङ्करस्वामीके
शरीरको चित्तमें रखना आरम्भ किया और उनके शरीरको अग्नि दाह करके दाह करने लगे
तब तो शंकरस्वामीके चारों शिष्य उस नगरमें गये जहां शङ्करस्वामीयें उनको विषयमें बन्ध
बुद्धि देख कर शङ्कर राजाके आगे नाटक करने लगे शंकरस्वामीको परोक्त करके उपदेशक-
रने लगे सो उपदेश यह है (१) यत्तत्तु मुख्य शब्दार्थानुकूलं, तत्त्वमसि २ राजन् (२) यद्ये-
तत्त्वं विदितं नृपु भावंतत्त्वमसि राजन् (३) विश्वोत्पत्त्यादि विधि हेतु तत्त्वं तत्त्वमसि २ राजन्
(४) सर्वं चिदात्मकं सर्वं मद्गतं तत्त्वमसि २ राजन् (५) परतार्किकैरीश्वरसर्वं हितुस्तत्त्वमसि २
राजन् (६) वंदि यदैतां गदिभिर्ब्रह्म सर्वस्थं, तत्त्वमसि २ राजन् (७) यजैमिनिगौ-
तम खिल कर्म तत्त्वमसि २ राजन् (८) यत्पाणिनिः प्रादात् शब्द स्वरूपं तत्त्व मसि रा-
जन् (९) यत्सांख्यानां हेतुभूतं तत्त्वमसि २ राजन् (१०) अष्टांगयोगेन अनन्त रूपं
तत्त्वमसि २ राजन् (११) सत्यं ज्ञानं मनंतं ब्रह्म तत्त्वमसि २ राजन् (१२) न होतददृश्यमपंच
तत्त्वमसि राजन् (१३) यद्ब्रह्मणो ब्रह्मविषा वीश्वरा ब्रह्मवत्, तत्त्वमसि राजन् (१४)
त्वद्रूप मेव मस्माभिर्विदितं राजन् तव पूर्वं यत्पाश्रमस्थम् ॥ इन परोक्तियों करके राजा
प्रतिवोधित हुवा सर्वके सन्मुख तिस राजाकी देहसे निकल कर जब गये तब तो उस पर्व-
तकी कंदरामें अपने शरीरको न प्राप्त हुवे तब तो अपने शरीरको चित्तमें देखा, देख कर
कपाल मध्यमें होकर प्रवेश करा; तब शरीरके चारों ओर अग्नि प्रचलित हो रही थी; तब
तो निकलना दुष्कर हो गया फेर शंकर स्वामीने लक्ष्मी नृसिंहकी स्तुति करी तब लक्ष्मी
नृसिंहने शङ्कर स्वामीको जीता अग्निमेंसे बाहिर निकाला । ये वृत्तान्त शङ्करदिग्विजयके
अष्टावर्णमें प्रकरणमें आनन्दगिरिने लिखा है उसको देख लेना अब तुमही विचार करके
कहो कि सरसवाणीके प्रश्नका उत्तर नहीं आया तो शङ्करस्वामीको सर्वज्ञ कौन बुद्धिमान्
मानेगा और राजाकी रानीसे विषय सेवन किया तब कामी भी हो चुके और जब चित्तमेंसे

१ अब जो नीचे लिखते हैं सो शरीरसे सवध नहीं किन्तु लिङ्ग शरीर १७ प्रकृतिके अभिमानी शंकर स्वामीका वर्णन है ।

न निकल सके तब असमर्थ हो करके तृसिंहजीकी स्तुतिकी तब निकले और जब शिष्योंने तत्वमसिका उपदेश दिया, जब उस उपदेशको पुनरुपिठली समुदित आई तो अब देखो और तुमही विचार करो कि तुम्हारे मुख्य शिरोमणि आचार्य्य शंकरस्वामिनेही स्थूल शरीर छोड़नेसे लिङ्ग शरीरकी राजकी शरीरमें प्रवेश किया तो पिछले शरीरकी स्मृति न रही तो फिर वे ब्रह्म ज्ञान पायके ब्रह्म हो गये ये तुम्हारा कहना असिद्ध हो गया जब तुम्हारे शङ्कर स्वामीकोही ब्रह्म ज्ञानकी प्राप्ति लिङ्ग शरीरमें न हुई तो आत्मामें कहासे होगी तो जब उनकोही न हुई तो अब तुम्हारेको क्योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति होगी अब देखो विचार करो कि न तो तुम्हारी अज्ञान कल्पित अविद्या सिद्ध हुई न तुम्हारा कल्पा हुआ जगत् मिथ्या उहारा न तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हुआ न तुम्हारे सिद्धान्तसे ब्रह्मज्ञान होना सिद्ध हुआ अब जो तुम्हारेको आत्मार्थकी इच्छा है तो शुद्ध मार्गके उपदेश देनेवालेके चरणोंकी सेवा करो ॥ अलम् विस्तरेण ॥

इति श्रीजैनधर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वामिविरचिते स्याद्वादानुभव
रत्नाकरे द्वितीय प्रश्नोत्तरांतर्गत वेदांतमत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ दयानन्द मत निर्णय ।

अब वेदान्त मतकी समीक्षा करनेके अनन्तर वर्तमान कालमें जो आर्यसमाज नवीन प्रवृत्त हुआ है उसका वर्णन किया जाता है, इस मतका मुख्य आचार्य्य दयानन्द सरस्वती नाम करके हुआ जिसने अपने प्रयोजनके लिये वेद और अन्यान्य शास्त्रोंको एक देश मानकर उनका नवीन अर्थ बनाकर भ्रमजालमें फँसानेका उद्योग किया है । इसमतके मुख्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य भूमिका आदि हैं जिनमें अपनेकी शुद्धपरूपक बतलाते हुए अनेक गप्पें लिखी हैं इस लिये उसके स्वमन्तव्य अर्थात् अपनी इच्छानुसार जिन २ वस्तुओंको मानता है उनका निराकरण उसीकी मानी हुई वस्तुओंसे भव्य जीवोंके कल्याणकी इच्छासे यहाँ करता हूँ कि ये भ्रमजालमें फँसकर संसारमें न डुलें ॥

अब सज्जन पुरुषोंको विचार करना चाहिये कि प्रथम “दयानन्दसरस्वती”ने जो ईश्वर माना है वहाँ नहीं बनता क्योंकि प्रथम जिसरीतिसे ईश्वर उसने माना है सो लिखते हैं—कि प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त है; जिसके गुण, कर्म, स्वभाव, पवित्र हैं; जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सर्व सृष्टिका कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न्यायसे फल दाता आदि लक्षण युक्त है उसीको परमेश्वर मानता हूँ ॥

अब हम कहे हैं कि सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त परमेश्वर को मानना ठीक है यह तो कहीं जैनियोंका शास्त्र देखकर उड़ा लिया है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि कावे तस्कर अर्थात् चोर होता है अब देखो कि तुम गुण कर्म, स्वभाव यह भी मानते हो तो हम तुमको पूछते हैं

कि तुम्हारे जो वेद मंत्र हैं उनमें तो ब्रह्म परमात्माको निर्गुण कहा है तो मंत्र यह है कि जो सत्यार्थप्रकाशमें जो कि पहले अनुमान सं० १९३२ अथवा सन् १८७५ ई० में बनाया था उसके सप्तम समुच्छासके २२६ पत्रकी १३ वीं पंक्तिमें लिखा है मंत्र- एको देवः सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा सर्वव्यापकः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताकेवलो निर्गुणश्च ॥ अब देखो उस तुम्हारे मंत्रमें तो उस परमात्माको निर्गुण कहा है और तुमने उसको गुणवाला मान लिया तो हम जानते हैं कि भांगका नशा कुछ जादा हो गया दी-खे, इसलिये इसका अर्थ यथार्थ न समझा दूसरा जो कर्म मानते हो सो भी ईश्वरमें नहीं बनता है क्योंकि ईश्वर जो कृतकृत्य है अर्थात् कोई कृत्य करनेको बाकी नहीं अर्थात् आनन्द रूप है वही उसका स्वभाव है सर्वज्ञ निराकार ये भी ठीक है परन्तु सर्वव्यापक किस रीतिसे मानते हो सो कहो क्या शरीर वाला मानकर अथवा ज्ञानसे मानते हो? जो कहो कि शरीर वाला मानकर कहते हैं तब तो तुम्हारा निराकार मानना बांझके पुत्र समान हो गया जो कहो कि ज्ञान करके मानते हैं तो तुमने जैनियोंकाही शरण लिया दीखे है और देखो जो तुम कहते हो कि सृष्टिका कर्ता, धर्ता, हर्ता सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता ऐसा विशेषण देनेसे उलटा कलंक लगाते हो क्योंकि पहले तुमने उस ईश्वरको मंत्रमें निर्गुण कहा तो कर्तादि न्यायसे फल दाता क्योंकि कहेना बनेगा जो इन चीजोंका कर्ता आदिक उसमें गुण है तो फिर जिस ईश्वरको निर्गुण कहा तो परस्पर उस कर्तामें वद तो व्याघात दूषण हुआ अर्थात् “मम मुखे जिह्वा नास्ति” अब हम तुमसे पूछते हैं कि ईश्वरको कर्ता मानकर उही ईश्वरको कलंक लगाना है इसे तुम्हारा प्रयोजन क्या है तो तुम यही कहोगे कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना अचरजरूप हैं इसलिये जगत् कार्य ठहरा इस अनुमानसे हम ईश्वरको कर्ता सिद्ध करते हैं तो हम तुमको पूछते हैं कि कारण कितने मानते हो जो कहो कि उपादान साधारण और निमित्त ये तीन कारण मानें हैं तो अब देखो यहां विचार करो कि उपादान कारण तो प्रकृतिको मानोगे और साधारण कारण जो कि क्रिया आदिक उसको मानोगे निमित्तमें ईश्वरकी इच्छा मानोगे तो अब हम तुम्हारेको पूछें है कि सबसे पहले जो संयोगकी क्रिया उसमें उपादान तो प्रकृति हुई निमित्त ईश्वर हुआ तो इस जगह असाधारण कारण कोई नहीं दीखता है तो जब असाधारण कारण माननाही असङ्गत हुआ तो तुम्हारे माने हुये तीन कारणोंके बिना कार्य नहीं होता है यह कहनाभी असङ्गत हुआ इस लिये शाश्वत अनादि मानना ठीकहै अब उस ईश्वरको अजन्मा निराकार इस जगत्से भिन्न मोक्ष भये हुये जीवसे न्यारा ईश्वर माननेमें तुम्हारा प्रमाण क्या है? युक्त हुये जीवसे भिन्न ईश्वरका होना किसी युक्तिसे सिद्ध नहीं कर सकते और न कभी हमको उसे प्रत्यक्ष दिखा सकते होतो हम कैसे मानलें कि मोक्ष हुए जीवोंसे अतिरिक्त कोई ईश्वर है। जो तुम कहो कि ईश्वर घट पटकी तरह भौतिक पदार्थ नहीं है जिसको हम तुमको प्रत्यक्ष दिखलवें क्योंकि नेत्रादिक इन्द्रियोंसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता परन्तु ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होताहै अथवा कर्तृत्वादि गुणोंसे ईश्वरका ज्ञान हमको हुआ है क्योंकि स्वाभाविक गुणोंके प्रत्यक्षसे गुणोंकी प्रत्यक्ष युक्ति सिद्ध है अब हम तुमको पूछते हैं कि किन गुणोंके प्रत्यक्ष होनेसे ईश्वरके गुण

प्रत्यक्ष होते हैं? जो तुम कहो कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना देखकर हम ईश्वरको कर्त्ता मानते हैं। तो हम तुमको पूछते हैं कि पहिलेही हमने तुम्हारे ईश्वरको तुम्हारी पुस्तकके मंत्रसेही निर्गुण ठहराया है तो फिर गुणोंसे गुण प्रगट होतें ये कहना तो तुम्हारा असम्भवही है। जो तुम ईश्वरको सत् चित् आनन्दरूप मानते हो तब सृष्टिके रचनेमें वा पालन करनेमें वा प्रलय करनेमें जीवोंके कर्मोंके फल देनेमें इत्यादिक कामोंमें आनन्दके बदले महादुःखरूप दिनरात अथ सोचमेंही बना रहेगा जो तुम कहो कि वो सर्वशक्तिमान है तो जो अन ईश्वरवादी अर्थात् सृष्टिका कर्त्ता ईश्वरको न माननेवालोंके साथ झगड़ा भी करता होगा? जो तुम कहो कि अनुमान उपमान आगमसे अर्थात् शब्द प्रमाणसे सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि जबतक प्रत्यक्ष प्रमाण न होगा तो अनुमान वा उपमानभी नहीं बनेगा क्योंकि देखो-जिस पुरुषने अग्निसे बुआंगिकलता प्रत्यक्ष नहीं देखा है उस पुरुषको धूम देखनेसे अग्निका अनुमान कदापि न होगा ऐसेही जिस पुरुषने गड़का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं देखा उसपुरुषको जंगलमें जानेसे गवयको देखकर कदापि उपमान प्रमाण नहीं बनेगा क्योंकि पहिले स्वरूपको उसने जाना नहीं और जो आगमोंसे सिद्ध करोगे अर्थात् वेदोंसे सिद्ध करोगे तो वेदभी उसही ईश्वरके किये हुये मानतेहो तो जब तुम्हारा ईश्वर सिद्ध हो चुकेगा जिसके बाद उसके कहे हुये वचन अर्थात् वेदका प्रमाण मान्या जायगा क्योंकि खुदा अर्थात् भीत नाम दीवार होगी तो चित्राम रचा जायगा जहां दीवार नहीं तहां चित्रामका संभव कहाँ? जो तुम कहो कि पृथ्वी आदिकका बनाने वाला कोई ईश्वर है तो अब हम तुमको पूछते हैं कि वह जो सृष्टिका रचने वाला ईश्वर है सो शरीर वाला है अथवा अशरीर वाला है जो वह शरीर वाला है तो क्या हमारा सा शरीर विशिष्ट वा पिशाचोंका सा अदृश्य शरीर विशिष्ट है? अब देखिये प्रथम पक्षको तो प्रत्यक्ष बाधा है क्योंकि प्रत्यक्षमें तो ईश्वर दीक्षता नहीं और कार्य उसका बनाया हुआ तुम प्रत्यक्ष दिखाते हो क्योंकि वात, वृक्ष, पुरुष, अत्रा, धनुष, कार्य दीखते हैं क्योंकि प्रमेय होनेसे यह तो तुम्हारा अनेकान्त हेतु हुआ। दूसरे पक्षमें अशरीरी मानेंगे तो उस ईश्वरका कुछ माहात्म्य विशेष कारण है अथवा हमारे लोगोंके कर्मोंको वैगुण्य अर्थात् हमारे शुभ अशुभ कर्मोंसे नहीं दीक्षता है तो प्रथम पक्षसे तो तुमको सौगंध खानेसे होगा क्योंकि प्रमाणका अभाव है दूसरा इतरेतराश्रय अर्थात् अन्योन्याश्रय दोषभी होता है क्योंकि उसका विशेष माहात्म्य जब सिद्ध होगा जब उसका अदृश्यपन सिद्ध होगा जो पेश्तर अदृश्यत्व सिद्ध हो जाय उसके बाद महिमा सिद्ध होगा और द्वितीय पक्ष कि जो हमारे कर्मोंके शुभ अशुभसे विचार करे तो सन्देह नहीं दूर होगा क्योंकि वांझाके पुत्रके समान यह सत्य है या असत्य या हमारे कर्मोंका दूषण है या उसका अदृश्यत्व है इसमेंभी प्रमाण कोई नहीं और जो तुमने कहा कि निराकार है तो हेतु विरुद्ध है क्योंकि घटादि कार्य शरीरवालेके किये हुये दीखें हैं और अशरीरसे कार्यमें प्रवृत्ति होना सुशकिल है आकाशकी तरह तैसे आकाश अरूपी वस्तु कोई कार्य नहीं कर सकती इस लिये तुम्हारा शरीर अशरीर दोनो पदोंमें युक्ति सिद्ध न हुवी औरभी देखो वृक्ष बिजली और बढ़ल धनुषादि उत्पन्न होना विनाश होना दीक्षता है और उसका कर्त्ता कोई नहीं हुआ। अब

एक बात हम तुमसे और पूछते हैं कि जगत्की रचना करनेमें एक ईश्वर है या कई हैं जो तुम कहो कि एकही ईश्वर है बहुत होनेसे एक कार्यमें प्रवृत्त होनेसे असमंजस हो जायगा क्योंकि किसीको कैसेही समझमें आवेगा और किसीको कैसेही तो यह भी तुम्हारा कहना अयुक्त है क्योंकि देखो कि अनेक किन्हीं अपने बिलादिकको मिलकर बनाती हैं अथवा कई कारीगर मिलकर मकानको बनाते हैं अथवा अनेक मक्खी मधुछत्ताको मिलकर रखती है तो उसमें तो कोई असमंजस नहीं दिखलाई देता, खैर ! अब तुम एकही ईश्वरको मानो तो जो तुम्हारी ईश्वरके ऊपर ऐसीही प्रीति है तो तुम्हारे झुलाहे घुना आदिक इन सबोंके किये हुवे घटादि कार्य हैं इनकोभी क्यों नहीं ईश्वर कृत मान लो ? जो तुम कहो कि इनका तो कर्ता प्रत्यक्ष देखनेमें आता है तो क्योंकि ईश्वरको कर्ता मानलें तो हम जानै हैं कि जो कार्य तुम्हारे देखनेमें नहीं आते उनको ईश्वरके किये मानते हो जब तो तुम्हारी बड़ी चतुरता है क्योंकि जैसे कोई एक धनवाला था सो कुपणपनसे अर्थात् पूँजी होनेसे अपने जो पुत्र भाई स्त्री अपने स्वजनोंको धनके खर्च हो जानेके भयसे शहरको छोड़कर जंगलमें जाबसा अब हम तुमसे एकबात और पूछते हैं कि वो जो सर्व व्यापक है सो भी नहीं बनता है शरीर आत्मासे व्यापक है अथवा ज्ञान आत्मासे ? जो पहला पक्ष अङ्गीकार करोगे तो भी जगत्में व्यापक होनेसे और पदार्थोंकी अवकाश नाम जगह ही नहीं मिलेगी, दूसरे पक्षमें हम भी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अतिशय करके ज्ञानात्मा परम पुरुष तीन जगत्की क्रीडा अर्थात् रचनाको देखता हुआ जो तुम ऐसा अंगीकार करोगे तब तो ठीक है परन्तु वेदसे विरुद्ध होगा क्योंकि तुम्हारे यह ऐसी श्रुति कही है कि “विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतःपादित्यादि” ॥ ऐसा कहें हैं जो तुम कहो कि नियत देशपर स्थित हो करके अन्य देशकी यथावत् पदार्थोंकी रचना करे ऐसा नहीं हो सकेगा तो हम तुमको पूछें हैं कि जगत्को बनाया है तो सित्पादिवत् देह व्यापार करके बनाया है अथवा संकल्प मात्र करके बनाया है ? पहले पक्षमें तो पढ़ाई आदिक बनानेमें तो बहुत कालक्षेप हुआ होगा और उस ईश्वरको बड़ी मिहनत और मजदूरी करके बनाना पड़ा होगा जो तुम कहो कि संकल्प मात्रसेही जगत्को बना दिया है तब तो एक देश बैठा हुआ ही बनाता तो कोई दूषण नहीं था अब देखो जो सामान्य देवता आदिकों से तो संकल्प मात्रसेही सर्व कार्य कर लेते हैं अब एक और भी सुनो कि जो उस ईश्वरको सर्व व्यापक मानोगे तो अशुचि निरंतर उसका वासभी होगा नरकादिकों में भी उसकी रोज सजा मिलती होगी अर्थात् परमाधर्मी मारते होंगे तब तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं कि उसकी सिवाय दुःखके सुख मिले जो तुम ऐसा कहो कि तुम्हारे भी ज्ञानात्मा तीन जगत्में प्राप्त होता है तब अशुचिका आस्वादन तुम्हारे भी ईश्वरको प्राप्त हुआ और नरकादि दुःख पानेका प्रसंग हुआ । अब हम तुमको कहें हैं कि तुम्हारेको उत्तर देना तो न आया परन्तु गुलालकी जगह राख तो सड़ाने लगे क्योंकि देखो हमारे यहां तो स्वस्थानपर ही ज्ञान करके विषयको देखता हुआ न वहां जाय करके जब तुम्हारा अशुचि हमारे माने ईश्वरको देना क्यों हुआ अर्थात् आपत्ति न हुई चेत् यदि तुम लोगोंको अशुचिज्ञान मानसेही रसका आस्वाद होता होगा तो जो ऐसा है तो दूध, चीनी, रोटी खाना पीना चिन्तवने

करनेहीसे तृप्ति हो जायगी फिर उसका यत्न करना निष्फल होगा इसीलिये ज्ञानात्मा सर्वव्यापक सिद्ध हुवा कदाचित् तुम कहोगे कि वो सर्व शक्तिमान् है चराचरको रचता है तो जिस समयमें उसने संसार रचाया उस समयमें उसको ज्ञान न हुवा कि इनको मैं रचूंगा और यह लोग मेरे शत्रु हो जावेंगे पहले रचदिया और पीछे उनको बुरा कहना इसलिये जो उनको नहीं मानने वाले हैं उनको पेश्वरही क्यों रचा और जो उसने रचा तो सर्वज्ञ नहीं हुवा अब हम तुमसे यह और पूछते हैं कि उस ईश्वरने जगत्को स्वाधीन रचा है या करुणा करके रचा है तो जब स्वाधीन पनेसे रचा है जब तो जीवोंको सुख दुःखका शोनाही असंभव है और जो उनको सुख दुःख होता है तो विचारोंको क्यों नाहक रच दिया जो तुम कहो कि अगले जन्मके किये दिये शुभ अशुभ कर्मोंके होनेहीसे उनको दुःख सुख ईश्वर देता है जो ऐसा है तो स्वाधीन सृष्टि रचीयी इस कहनेको जल्ला-जल्लि देनी पड़ेगी जैसे कि किसीने कहा कि गवाके सींग हैं ऐसे तुम्हारा कहना स्वाधीन हुवा इसलिये कर्मजन्यसेही अर्थात् कर्मोंसेही इस जगत्की नाना प्रकारकी रचना माननी ठीक है ईश्वरकी कल्पना करना निष्फलही है क्योंकि जो बुद्धिमान् पुरुष विचार करते हैं तो प्राणियोंको अर्थात् जीवोंको धर्म अधर्मसेही इस जगत्में दुःख सुख नाना प्रकारके प्राप्त होते हैं सो इन शुभ अशुभ कर्मोंहीसे सृष्टि होती है कर्मोंकी अपेक्षा करके जो ईश्वर जगत्का कर्त्ता मानेगे तो कर्महीकी ईश्वर मानलो ॥ अब दूसरे पक्षमें जो करुणा नाम दयासे जगत् बनायाथा तो वह दया क्या ठहरी वह तो बिल्कुल निर्दया प्रतीति होती है क्योंकि सर्प, बिच्छू, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, अनेक जातिके पशु आदिक अथवा वृक्ष आदिकोंमें कांटे वाले वृक्ष अथवा घट्टरे आदिक इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख देनेवाली चीजोंको क्यों उत्पन्न कीथी जिसके जीमें दया होती है वह सर्वको सुख देनेके सिवाय दुःखकी जड़ मात्रकोभी उखाड़कर फेंक देता है तो अब देखो जिसको तुम दयालु कहते हो उन्होंने कैसी २ अनेक जीवोंको दुःख देनेवाली चीजोंको पैदा किया है तो इससे तुम्हारा दयालु ईश्वर न ठहरा । अब हम तुमसे यह और पूछते हैं कि जगत् रचनेका ईश्वर में स्वभाव है अथवा अस्वभाव है, जो प्रथमपक्ष अङ्गीकार करोगे तो जगत्को बनाते २ एक क्षण भी उसको सुभीता न मिलेगा और जो वह विश्राम लेगा तो इसके स्वभाव की हानि होगी दूसरा नानाप्रकारके जो पदार्थ रचनेको मानते हो सो भी नहीं बनता है क्योंकि जब वह पहाड़ वा वृक्ष आदिक अथवा सड़क आदिको बनाना जिस काम में लगेगा उसी काम में स्वभाव है और जब दूसरे काम में लगेगा तो उसके स्वभाव की हानि होगी दूसरा अस्वभाव मानोगे तो जगत्को रचता है यह रचने का स्वभाव ही उस में नहीं है क्योंकि जैसे आकाश कुछ नहीं है औरभी देखो कि जो उसमें रचने की शक्ति है सो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्य है तो जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है उस ईश्वर से प्रलय भी नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति अनित्य हो जायगी नित्य नहीं रहेगी जो कहो कि प्रलय करनेवाले ईश्वरको खुदा मान लेंगे तो हम तुमको कहें हैं कि एक तो रचनेवाला दूसरा प्रलय करनेवाला उन दोनोंके आपस में ऐसा झगड़ा होगा जैसा १९४२ के वा १९४३ के साल में झगड़ा हुवा था सो वे तो

लड़ते ही रहे और हिन्दुओंका रावण और मुसलमानोंके ताजिये अजमेर में रखे रहे इस कहने से हमारा अभिप्राय यह है कि एक तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला दूसर उसके प्रलय करनेवाला आपस में लड़ते थे और लड़ते रहे और अगाही लड़ेंगे औ यह जगत् जैसा है तैसाही बना रहेगा इसलिये जगत् जोहैं सो इसका कर्त्ता कोई सिद्ध नहीं हुआ कदाचित् दूसरा पक्ष अनित्य मानेंगे तो इधर तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टि रचेगा उधर से शक्ति अनित्य होने से मिटता चला जायगा जैसे चातुरमास में बालक जो अज्ञानी भाइ, किला, म कान, लाड़, पेड़े बालूके बनाते हैं इधर फूटते चले जाते हैं इसीतरह से बालकों की तरह तुम्हारा ईश्वर सृष्टिका कर्त्ता अनित्य शक्तिवाला ठहरा तो संसारकी रचना वा प्रलय कुछ भी न बनी अब जो कदाचित् तुम ऐसा कहो कि सृष्टिका कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता ये तीन काम तीन गुणोंसे होते हैं रजोगुणसे सृष्टिको रचता है और सत्तोगुणसे सृष्टिका पालन करता है और तमोगुणसे सृष्टिका प्रलय करता है इन तीन गुणोंकी तीन अवस्था होनेसे अवस्थावालेमेंभी भेद हो जाता है इसलिये एकही ईश्वरमें तीनों बातें बन सकती हैं तो हम तुमसे पूछते हैं कि रजोगुण, सत्तोगुण, तमोगुण, ये तीनोंगुण तो प्रकृतिके हैं और ईश्वर प्रकृतिसे भिन्न है और पवित्र मानते हो तो यह तुम्हारा कहना असङ्गत हो जायगा क्यों नाहक ईश्वरमें रजोगुण, सत्तोगुण, तमोगुण, मानते हो, जैसे और जीव रजोगुण, सत्तोगुण, तमोगुणमें फँसे हुये जन्म मरण करते हैं तैसे तुम्हारा ईश्वरभी जन्म मरण कर्त्ता होगा; किञ्चित् औरभी तुमसे हम कहते हैं कि जो विवेकी पुरुष निष्प्रयोजन प्रवृत्त नहीं होते हैं किञ्चित् प्रयोजनसे प्रवृत्त होते हैं तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टिके रचनेमें प्रवृत्त हुआ तो स्वार्थ वा करुणासे जगत्को बनाया जो कही स्वार्थसे बनाया तो वह ईश्वर तो कृतकृत्य है अर्थात् कोई काम करनेको नहीं है क्योंकि परिपूर्ण सन्निदानस्वरूप है जो कही कि करुणासे सृष्टिको बनाया तो उस ईश्वरके करुणा नहीं ठहरती है दूसरेको दुःख देनेकी इच्छा जिसके है उसको करुणा किस तरह बने है क्योंकि सबसे पहले सृष्टि नहीं रची गईथी तिसके पहले जो जीवथे उनके सृष्टिके पहिले इन्द्रिय शरीर विषय आदिकके न होनेसे फिर उनको सृष्टिमें रचकर दुःखमें डालकर फिर उनको दुःखित देखता है और फिर तुम कहते हो कि वो ईश्वर दयालु है और भी देखोकि करुणा सिद्ध होगी तो सृष्टि सिद्ध होगी और सृष्टि सिद्ध होगी तो करुणा सिद्ध होगी इतरेतराश्रयदूषण होगा इसलिये जगत्का कर्त्ता ईश्वर कोई युक्तिसे सिद्ध न हुआ किन्तु कलंकित ईश्वर ठहराकि तिसके वाक्यको विदंबना अर्थात् शेरसिल्ली कीसी बातें उस ईश्वरकी होती भई इसलिये सृष्टि अनादि सिद्ध हुई न तु ईश्वरकर्त्ता ॥ दिग इति अलम् विस्तरण ॥ १ ॥

चारों वेदों (विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मन्त्र भाग) को निजान्त स्वतः प्रमाण मानताहूँ ये स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनका प्रमाण होनेसे किसी अन्य ग्रन्थकी अपेक्षा नहीं जैसे सूर्यका प्रदीप अपने स्वरूपका स्वतः, प्रकाशक और पृथिव्यादिकाभी प्रकाशक होता है वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदोंके ब्राह्मण, छः अङ्ग छः उपाङ्ग चार उपवेद और ११२१ वेदोंकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियोंके

बनाये ग्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदोंके अनुकूल होनेसे प्रमाण और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करताहूँ ॥ अब हम तुमसे ये बात पूछते हैं कि चारोंवेदोंके ब्राह्मण, छः अङ्ग छः उपाङ्ग चार उपवेद और ११२७ वेदोंकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यारूप ब्रह्मादि महाऋषियोंके बनाये ग्रन्थ हैं उनको वेदोंके अनुकूल होनेसे अर्थात् वेदोंके मिलेहुये वाक्य में मानताहूँ जो वेदोंसे विरुद्ध है उसको नहीं मानताहूँ ऐसा तुम्हारे स्वमन्तव्यमें लिखा हुआ है तो अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुमको इतनी चीज वेदोंसे विरुद्ध यह ज्ञान स्वतः उत्पन्न हुआ अथवा किसी अन्य पुरुषसे अथवा ईश्वरने आयेके तुम्हारे कानमें कहा अथवा किसी पिशाचादि देवताने आके कहा प्रथम पक्ष जो तुम कहो हो कि हमको स्वतः उत्पन्न हुई कि इतनी वेदों की जो व्याख्यारूप महाऋषियों के बनाये ग्रन्थ हैं जो वेदसे नहीं मिलेगी उसको नहीं मानूंगा तो अब हम तुझसे कहते हैं कि महाऋषियों को नहीं दीसता था कि हम वेदसे विरुद्ध क्यों लिखते हैं जो उन्होंने जानकर लिखा तो वे महाऋषि काहेके किन्तु महागप्पी थे और जो उन्होंने अपने ज्ञानसे यथावत् अर्थ लिखा है और तुम उनको महाऋषि कहते हो तो फिर तुम उस वाक्यमें क्यों विकल्प उठाते हो कदाचित् तुम्हारा स्वार्थ अर्थात् मत सिद्धि करनेके वास्ते उनके वचनसे दूषण आता हो इसलिये उनके वाक्योंको वेदविरुद्ध कहकर जोकि अंगरेजी फारसी पढ़े हुये बालजीवोंके बहकाने के ताई कहकर उस वचन को अप्रमाण करना तो हम जाने कि तुम्हारी बराबर पक्षपाती अन्याय आचरण करने वाला और कोई दूसरा न होगा यहां जो अंगरेजी फारसी पढ़नेवालोंको बाल कहनेका बुरा लगे तो हम कहते हैं कि वे लोग परंपरासे अपने स्वमत गुरुगमसे वाकिफ नहीं थे और उन्होंने अपनी अंगरेजी फारसीके बुद्धिबलसे कुतर्क उठापकर वेदका नाम अवणकर इसके जालमें फंसकर नियम धर्म कर्मोंसे हाथ उठालिया “ सत्यासत्य विचारशून्य इति बालः ” न कि माताका दूध पीनेवालों को बालक कहते हैं ॥ क्योंकि सम्पूर्ण वेदको न मानकर एक मंत्रभागको अंगीकार किया और ग्रन्थोंको क्षेपक अर्थात् तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध होनेके जो वाक्य मिले उनको तो प्रमाण माने जिससे तुम्हारा मतरूपी स्वार्थ विगड़ता था उस वाक्यको वेदविरुद्ध कहकर छोड़ दिया तो अब तुम्हारे माने हुये स्वमन्तव्यको अर्थात् तुम्हारे बनाये हुये ग्रन्थोंको जो कि तुम्हारा पक्षपाती निरविवेकी धर्म, कर्म, यात्रा, तीर्थादि छोड़नेके अर्थ भ्रूषी कृपण अर्थात् धनका लोभी संसारमें जन्म मरण करनेवालाही अंगीकार करेगा और जो विवेकी धर्मशील सत्य असत्य विचार करनेवाला बुद्धिमान पुरुष कोई पूर्व महात्मा महाऋषि आपत वचनोंके प्रमाण बिना अंगीकार न करे इसलिये यह तुम्हारा स्वमन्तव्य मानना निरविवेकियोंके वास्ते सिद्ध हुआ न कि विवेकी लोगोंके वास्ते ॥ १ ॥ २ ॥

दूसरा पक्ष कहो तो वहभी नहीं बनता है क्योंकि विरजानन्द सरस्वती मथुराके रहनेवाले कि जिनके पासमें तुमने यह विद्या अध्ययन की वे तो विचारे आत्मार्षी थे और संन्यस्तमार्ग की पूरा पूरा जानते थे वे तो सत्य उपदेशके सिवाय तुम्हारासा पाखण्ड उपदेश नहीं करते थे जो तुम तीसरे पक्षको अंगीकार करो तो मनुष्यके सिवाय और कोई

देव नहीं है ऐसा तुम खुदही मानते हो और जो तुम कहो कि चौथे पक्षको अंगीकार करें तो हम तुमसे पूछते हैं कि क्या ईश्वरने तुमको ऐसा आकर कहा कि मंत्रभागके सिवाय और वेद असत्य हैं जो तू अर्थ करेगा सो अर्थ तो मेरे वेदका ठीक होगा और जो तेरेसे पहले मुनियोंने जो भाष्य और व्याख्यान किया है सो वह उनका किया ठीक नहीं ६ अंग और ६ उपांग मनुस्मृति आदिक विश्वित महाभारत उनमें भी जिसको तू मानेगा वह अंश तो ठीक है अलावह उसके अंग उपांग आदिकोंमें भाषा टीका स्मृति, पुराणादिक सब अशुद्ध हैं तेरे माननेके योग्य नहीं हैं इत्यादिक बातें सुषुप्तिमें कहीं वा स्वप्नमें वा जागृत अवस्थामें कहीं जो कहो कि सुषुप्ति में कहीं तो यह कहना तुम्हारा नहीं बनता क्योंकि सुषुप्तिमें सोये हुये पुरुषको किसी तरहकी खबर नहीं रहती है उसहीका नाम सुषुप्ति है, क्योंकि जागकर पुरुष कहता है कि मैं आज ऐसा सोया कि निद्रामें कुछ खयाल नरहा जो कहो कि स्वप्नमें आकर कहा तो वो स्वप्नमें ईश्वर साकारया कि निराकारया जो स्वप्नमें साकार होकर कहा तब तो तुम्हारा ईश्वर निराकार माना हुआ गथाका सींग हुआ जो कहो कि निराकारने ही हमसे स्वप्नमें कहा है तो तुमको कैसे भान हुआ कि यह निराकार ही है अर्थात् ईश्वर है क्योंकि स्वप्न देखी हुई वस्तुका आता है और कोई स्वप्नकी बातका सनदभी न करे इसलिये स्वप्नभी असंभवही है जो कहो कि जागृतमें हमको ऊपर लिखी बातें कहीं थीं तो वह ईश्वर क्या ठहरा पक्षपाती बड़ा अन्याई ठहरा क्योंकि इतने महर्षि सैकड़ों हजारोंको कि जिनके वाक्यको असंख्य मनुष्य मानते हैं उनकी बातोंका प्रमाण करते और उनके धर्मपर चलतेये उनकी सबको झूठा बनाकर तुम्हारेको कहा कि हम जानते हैं कि तुमने उसको कुछ रिशवतदी होगी अथवा अच्छे ९ भाल खिलाये होंगे अथवा तुमने उसका बड़ा उपकार किया होगा अर्थात् भर तेसे बचाया होगा और पढ़ले जो ऋषि मुनियोंने तुम्हारे माने हुये ईश्वरको शायद लकड़ियोंसे पीटा अथवा उसका धन ले लिया होगा इसीवास्ते तुम्हारी मिथ्या गर्वें चलरही हैं "अहो इति । आश्चर्य्यं पश्यतोदरः" कि सब ऋषियोंको झूठा बनाकर आप सच्चावनता है जैसे सुनार सब के देखते हुये चोरी करता है तैसे तू भी सब मुनियोऋषियों, कि जो वर्त्तमानमें विवेकी पुरुष हैं उनके सामने वाक्यरूप चोरी कर रहा है और सत्यवादी बनता है अब हम तुम्हारेको इतना और पूछते हैं कि जब तुम्हारा माना हुआ ईश्वर ही किसी युक्तिसे सिद्ध न हुआ तो उसका बनाया हुआ वेद क्योंकि प्रमाण होगा जिस जगह पर पुरुष प्रमाणिक नहीं हैं उनका वाक्य क्योंकि प्रमाण होगा खैर ! अब हम यह तुमको पूछते हैं कि वह जो वेद है सो किसी पुरुषका बनाया हुआ है अथवा अपौरुषेय है जो पुरुष का बनाया हुआ है तो सर्वज्ञकृत है या असर्वज्ञ कृत ? प्रथमपक्ष कहो तो देखो कि तुम्हारे यहां सिद्धान्तोंमें कहा है कि " अतीन्द्रियाणाभर्षानां साक्षादृष्टान विद्यते । नित्येभ्यो वेद वाक्ये भ्यो ययार्थं विनिश्चयः " अब दूसरा पक्ष असर्वज्ञ कृत मानोगे तो असर्वज्ञके वचनका प्रमाण किसीको नहीं है जो कहो कि अपौरुषीय है तो यहभी कहना असंभव है क्योंकि घोटके सींग और

* जैसे इन दिनों अर्थात् आज कल आर्यसमाजी लोग मास भ्रमाभ्रम पर नाद विवाद कर रहे हैं और अपने ९ जो खेच रहे हैं ।

आकाशके फूल जैसा अपौरुषेयका वाक्य है क्योंकि वेदका तुम वर्णात्मक मानते हो तो वर्णात्मक जो है सो विना कण्ठ, तालु, मुखके उच्चारण कदापि न होगा तो जैसे और कुमार संभवादि जो वर्णात्मक रचना है सोही वेदोंमें वर्णात्मक अक्षरोंकी रचना है सो क्या पुरुष विना इन वर्णोंका उच्चारण होगा ? इसलिये ये वेद ईश्वरकृत नहीं हैं इसका कर्त्ता कोई पुरुष विशेष देहधारी किसी घूर्त्तका बनाया हुआ है उसने अपना नाम नहीं रक्खा और ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध किया है । अब हम तुमको यह बात पूछते हैं कि तुम वेदको ईश्वर कृत बारबार कहते हो तो वेद शब्दका अर्थ क्या है देखो “ विद् ज्ञाने ” धातु है जिससे वेद शब्द सिद्ध होता है क्योंकि “ विदन्ति येनासौ वेदः ” इसका अर्थ यह है कि जिस करके मनुष्य सब कुछ पदार्थको जाने अर्थात् वेद तो वेद नाम ज्ञानका है तो ज्ञान सार्वम्यता करके सर्व मनुष्योंके हृदयमें अनादि अर्थात् सनातन समाधि संबन्ध करके जीवात्माका गुण है परन्तु किसी जीवात्माका कर्मोंका तिरोधान होनेसे ज्ञानका आविर्भाव होता है किसी जीवात्मके कर्मोंके जोरसे तिरोधान अर्थात् छुपा हुआ रहता है तो जब इस शब्दसे वेद नाम ज्ञानका सिद्ध हुआ तो जीवात्माका वाक्य है सोही वेद है इस अर्थसे ऐसा कदापि न होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार पुस्तक वेद हैं और नहीं; सो नहीं हो सकता क्योंकि देखो जिन पुस्तकोंको तुम वेद करके मानते हो तैसही सर्व मत वाले जो कि उनके मुख्य आचार्य्य हुये हैं उनके कहे हुये वाक्योंको वेदही मानते हैं तो अब देखो तुम्हारे माने हुये ईश्वर कृतका वेद, और उनके माने हुये वेद नहीं ऐसा कहना तो तुम्हारा जैसे बाज़ारकी कूजड़ी बेचने वाली कहती है कि मेरा बेर मीठा औरोंका खट्टा है ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारे कहनेसेही नहीं हो सकेगा किन्तु विवेकी पुरुष तो युक्ति सिद्धसे अंगीकार करते हैं अब देखो जब कि ईश्वरकृत होगा तो उस वाक्यमें विषमवाद कभी नहीं होता क्योंकि देखो ईश्वरको तुम पिताके तुल्य स्वामीके तुल्य मानते हो और उपकारके वास्ते उसने वेद बनाया है तो उस ईश्वरने एक जगह तो कहदिया कि मांस खाना अच्छा नहीं महापाप है क्योंकि “ माहिंस्याः सर्वाणि भूतानि ” इसका अर्थ यह है कि किसी प्राणीको दुःख न देना किसीको न सताना किसीको न मारना, सर्वको अपने बराबर जानना, मांसादिक भक्षण न करना, मांस खानेमें पाप है । दूसरी जगह कहता है कि होम करके मांसादिक खाय तो कुछ दोष नहीं है ऐसा प्रथम बनाये हुये सत्यार्थप्रकाशके दशवें समुल्लास ३०२ के पत्रामें लिखा है इसका वृत्तान्त तो हम आगे लिखेंगे यहां तो सिर्फ वेदके वचनोंका विरोध दिखलानाथा और फिर उसी पुस्तकके चतुर्थ समुल्लासमें १४९ के पत्रामें ऐसा लिखा है कि जो चीज आप खाय उसीसे होमादिक करे और गऊका यज्ञादिक करे और देव पितृ आदिकोंकोभी मांस आदिकके पिंड देनेमें कुछभी पाप नहीं है ! फिर दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि जो पशु मनुष्योंका उपकार करें उनकी नहीं मारना चाहिये यह वृत्तान्त पत्रा ३०२ उसी पुस्तकमें लिखा है सो इसका स्पष्टन मण्डन तो आगे करेंगे लेकिन इस जगह तो जो वेदको तुम मानते हो सो वेद ईश्वरकृत नहीं उहरता किन्तु आपसमें वचन विरोध होनेसे जो तुम्हारे दिलमें बात आई उसको मान लेनी और जो न मनमें आई उसको न माना ऐसेही किसी घूर्त्तने तुम्हारे वेदको रचा

होगा न तु ईश्वरकृत् अब तीसरा तुम्हारा मन्तव्य मानना है सोभी ठीक नहीं है वह यह है ॥ ३ ॥

“जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उस को “धर्म” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि ईश्वराज्ञा भङ्ग वेद विरुद्ध है उस को अधर्म मानता हूँ” ॥ जो तुमने ईश्वराज्ञा और वेद से अविरुद्ध उस को धर्म; इससे विपरीत उसको अधर्म ऐसा माना यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्यों कि जिसको तुमने ईश्वर माना उस ईश्वर काही किया हुआ वेद और वो ईश्वर दोनों ही सिद्ध न हुये तो उसकी आज्ञा और उसके कहे हुये वेदका धर्म क्योंकर ठीक होगा इसवास्ते “वीतराग” सर्वज्ञ, काही कहा हुआ धर्म ठीक होगा इसवास्ते जैनियों की शरण लेवो और पासण्डको छोड़ कर अपनी आत्माका कल्याण करो और चौथे मन्तव्य में जो तुमने जीवका लक्षण लिखा है जिसमें ज्ञानादि नित्य गुण सो तो ठीक परन्तु, इच्छा, द्वेष, दुःख और अल्पज्ञ यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इच्छा, द्वेष, दुःख, अल्पज्ञता कर्मोंके संयोग सेहै जब कर्म का संयोग दूर हो जायगा तो वोही जीव सर्वज्ञ सच्चिदानन्द रूप हो जायगा ऐसा मानना ठीक है और पांचवें मन्तव्य में जो ईश्वर जीव में भिन्नता मानी सो भी असङ्गत है क्योंकि जब तक कर्मों का संयोग है तब तक जीव संज्ञा है कर्मों का संयोग मिट जायगा जब वही जीव ईश्वर हो जायगा उस ईश्वर से अतिरिक्त ईश्वर मानना असङ्गत है छठे मन्तव्यमें जो अनादि तीन पदार्थ माने हैं सो भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंके अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ नहीं जो तुमने ईश्वरको तीसरा पदार्थ माना है सो वो तुम्हारा ईश्वर ही सिद्ध न हुआ सातवां मन्तव्य जो प्रभाव से अनादि माना है, जिन द्रव्योंमें संयोग और वियोग होनेका स्वभाव है वो सदासे ही अनादि हैं और आठवां मन्तव्य जो सृष्टि मानी है कि पृथक् द्रव्योंका मेल करके नाना रूप बनाना यह भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जिनमें संयोग वियोग होनेका स्वभाव अनादि है उनका दूसरेसे मेल बनना ये असम्भव ही है देखो जैसे मिश्रीमें मीठापन स्वभावसे होता है अब उसको कोई निर्विवेकी कहने लगे कि हलवाईने मिश्री मीठी करी है इसलिये यह मानना भी असङ्गत है । अब नवां मन्तव्य जो कि सृष्टिका प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभावका साफल्य होना जैसे किसीने किसीसे पूछा कि नेत्र किसलिये हैं उसने कहा देखनेके लिये हैं वैसे ही सृष्टि करनेके ईश्वरके सामर्थ्यकी सफलता सृष्टि करनेमें है और जीवोंके कर्मोंका यथावत् भोग करना आदि भी ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुणकर्म स्वभावका सफल होना ऐसा जो तुमने माना है तो ईश्वरको बड़ा भारी कलङ्क लगाते हो क्योंकि सृष्टिके बनानेमें तो उसकी सफलता हुई और जो सृष्टि नहीं बनाता तब तो उसका ईश्वरपनाही नहीं रहता तो हम जानें हैं कि वह ईश्वर क्या ठहरा तुम्हारा, बड़ा भारी मजूरया जो वह तुम्हारी सृष्टिकी मजदूरी न करता तो तुम उसको ईश्वर भी न मानते; अब देखो कि उस ईश्वरको कैसे दुःख हो गया । कि जैसे कोई एक पुरुष पाषाणको आकाशमें फेंककर अपना शिर उसके नीचे

कर दिया तो देखो उस निर्विवेकी पुरुषका शिर फटा तो कैसा उसको दुःख हुआ जैसाही उस ईश्वरको दुःख होने लगा क्योंकि देखो जब उसने सृष्टिरची तब वह अपने चित्तमें ऐसा समझता होगा कि मैं सृष्टि रचता हूँ तो सर्व जीव मेरी आज्ञा मानेंगे और मेरे हुक्ममें चलेंगे सो तो न हुआ और उलटा उसका खंडन करनेवाले पैदा हुये और उसकी उलटी घूल उड़ाने लगे अर्थात् अवज्ञा करने लगे जो तुम कहो कि वह सर्वज्ञ था तो पहले उसकी सर्वज्ञता कहाँ गई जो लोग उसकी आज्ञाको नहीं मानते उनको क्यों रचाया, इसलिये वो सर्वज्ञ भी नहीं और उलटा उस विचारेको पश्चात्ताप करना पड़ता होगा देखो जैसे कोई मनुष्यने अपने पुत्र स्त्री भ्राता आदि वा नौकर आदिको हम सबोंकी अच्छी तरहसे पालना करके परवरिशकी और जब वे अपने १ होशहवाशमें दुरुस्त हुये तब वे उस पुरुषकी आज्ञासे विपरीत चलने लगे और उसकी अवज्ञा करने लगे इस बातको देखकर अपने दिलमें पश्चात्ताप करने लगे कि मैं इनकी परवरिश न करता तो ये मेरी अवज्ञा और मुझको दुःख क्यों देते और भी देखो कि जो तुम उसकी सर्व शक्तिमान् मानते हो सो भी असङ्गत है क्योंकि जो शक्तिमान् होते हैं उनके सामने उनसे विपरीत कोई नहीं कर सकता है कदाचित् कोई करेभी तो उसका बंड वो शक्तिवान् पुरुष उसीवत् उसको देता है अब हम तुमको प्रत्यक्षका प्रमाणभी देते हैं देखो कि वर्तमान् कालमें अङ्गरेज लोगोंका जो राज्य है उसमें राजा आदिक उनके हुक्मके प्रतिकूल अर्थात् उनके हुक्मके बिना जो कोई अपनी हेकड़ी वा अभिमानसे कोई काम करले तो उसीसमय उसको राज्यसे उठाकर अपनी एजेंटी कर देते हैं और उसका कुछ अस्वत्वार नहीं रहने देते हैं अब देखो यहां विचार करो कि मनुष्य आदिमें जो प्रबल अर्थात् प्रतापवान् तेजस्वीके सामने निर्बल राजा आदिकका जोर नहीं चलता तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान् सृष्टिका रचनेवाला उसके विरोधी जो सांख्य बौद्ध आदि उसको नहीं माननेवाले और उसकी अवज्ञा करनेवाले निरन्तर स्वतन्त्र होकरके जैनी लोग उसका खंडन करते हैं इससे तुम्हारा ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं ठहरा किन्तु इन लोगोंकी शक्ति प्रबल दीखती है तो तुमने जो उसकी सर्व शक्ति मानी वो वांशके पुत्रके समान है । दक्षार्थ मन्तव्य जो तुमने सृष्टिकाकर्ता ईश्वर अवश्य करके माना सो मानना ठीक नहीं क्योंकि पेशतरही हम उसका सब रीतिसे खंडन कर चुके हैं । ग्यारहवाँ मन्तव्य तुम्हारा मानना ठीक नहीं है । बारहवां जो “मुक्ति विषयमें मानते हो सो भी ठीक नहीं है सो तुम्हारी मुक्ति” विषय यह है अर्थात् सर्व दुःखोंसे छूटकर बन्ध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टिमें स्वेच्छासे विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्दको भोगके संसारमें आना ॥ और तेरहवेंसे तेरहवें तक तो निष्प्रयोजन तुम्हारा मानना है सो निष्प्रयोजन होनेसे हमने इसका कुछ विचार न किया और चौबीसवां जो तीर्थ मन्तव्य है उसकी हम यहां लिखते हैं “ पुरुषार्थ मारण्वसे बढ़ा ” इसलिये है कि जिससे संचित मारण्व बनते जिसके सुधरनेसे सब सुधरते हैं और जिसके विगड़नेसे सब विगड़ते हैं इसीसे मारण्वकी अपेक्षा पुरुषार्थ बढ़ा है ॥ और २५ से ३७ तक मन्तव्य तुम्हारा निष्प्रयोजन है ॥ और ३८ वां जो मन्तव्य तुम्हारा आपतका लक्षण, ठीक नहीं सो भी लिखते हैं “ आपत ” जो यथार्थ

वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुखके लिये प्रयत्न करता है उसीको “ आप्त ” कहता हूँ ॥ ३९ वां “ परीक्षा पांच प्रकारकी है इसमेंसे प्रथम जो ईश्वर उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण; तीसरी सृष्टि क्रम; चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्माकी पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओंसे सत्याऽसत्यका निर्णय करके सत्यका ग्रहण असत्यका परित्याग करना चाहिये ॥ अब ४० से लेकर ५१ तक जो मन्तव्य है उसको निष्प्रयोजन होनेसे इस जगह उसका विचार नहीं किया ॥

अब तुम्हारा १२ वां मन्तव्य जो कि मुक्ति विषयमें तुमने लिखा है कि मुक्ति गया हुआ मनुष्य भी कुछ कालके बाद आनन्द भोगकर फिर संसारमें आता है तो हम तुमसे पूछें हैं कि क्या उसको प्रकृति अर्थात् अज्ञान अविद्या सँचकर लाती है वा बोधी अपनी इच्छासे बला आता है अथवा मुक्त जब होता है तब उसमें अविद्याका लेश बना रहता है वा ईश्वर ही उसको जगत्में अर्थात् संसारमें जन्म मरण करता है इन चार विकल्पों से हम तुमको पूछते हैं प्रथम पक्ष जो तुम अङ्गीकार करोगे जब तो वो जो तुम्हारी प्रकृति अर्थात् अविद्या जड़पदार्थ है तो जड़पदार्थ तो तुम्हारे मतमें तुम्हारे कहनेसे कुछ कर ही नहीं सकता तो इससे तो वो मुक्त हुआ जीव संसारमें आना ये बात बनती ही नहीं है द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करो तो वो भी तुम्हारा मानना युक्तिसिद्ध नहीं होता है क्योंकि जो जीव मुक्त हुआ है तो पहले जन्म मरणके दुःखसे छूटनेके लिये तब, जब योगाभ्यास ज्ञानादि अनेक साधनोंसे अविद्याको दूर कर अनादिकालका जन्म मरण था उसको मिटाकर अपने स्वरूप आनन्दको प्राप्त होकर फिर वह जानता हुआ इस संसारके जन्म मरणरूपी दुःखकी बाँझाकर क्योंकि निर्विक होकर इस संसारमें आविगा और जो कदाचित् उसका संसारमें आना मानोगे तो उसका जो पहले लिखे हुये साधन उनसे जो उत्पन्न हुआ ज्ञानादि विवेक से सर्व निष्फल हो जायगा अब देखो जैसे कोई पुरुष अन्धा था और वह नेत्रोंके न होनेसे अनेक तरहके मार्गमें दुःख पाता था और बहुत दुःखी था अब उस पुरुष को सत्गुरु डाक्टर जराह आदिके मिलनेसे उसके नेत्रमें जो धुन्धरूपी मैल था सो दूर हो गया और आँखें उसकी दिव्य हो गई और सब वस्तु उसको यथावत् दीखने लगी अब कही वह पुरुष जिसको नेत्रोंसे अच्छी तरह दीखने लगा काँटोंके झाड़ोंमें अथवा कुँवादिमें क्योंकि पड़ेगा अर्थात् कदापि नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पहले अन्धेपनेमें पड़कर जो दुःखका किया हुआ अनुभव उसके चित्तमें स्थिर है तो यहां पक्षपात छोड़कर विचार करो कि जिसको अपना स्वरूप ज्ञान हुआ वह संसार में फिर क्योंकि आविगा अब देखो सत्यार्थप्रकाशके नवें समुद्रास ॥ २९४ ॥ के पत्रे में ऐसा लिखा है कि “ जब इसका जन्म मरणादिक कारण जो अविद्यादिक दोष उनसे किये गये थे जो कर्म के भोग सब नष्ट हो जाते हैं और आगे जो कर्म किये जाते हैं सो सब ज्ञान ही के लिये करता है सो अधर्म कभी नहीं करता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही वह चाहता है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जो मूल अविद्या सो ज्ञान से नष्ट हो जाता है फिर वो जन्म धारण नहीं करता ” अब देखो तुम ही विचार करो कि जब बोध जन्म धारण नहीं करता है तो वो फिर संसार में क्योंकि आता है ? अब जो वह आता है

तो तुम्हारा सत्यार्थप्रकाश का लिखना कैसा हुआ कि जैसे मथुराके चौबेलोग भाँग पीकर गप्पें ठोकते हैं अर्थात् निष्प्रयोजन गाल बजाते हैं इसलिये इस जगह तुम्हारी मुक्तिका आना सिद्ध न हुआ और भी देखो यहाँ विचार करो कि कारणके नष्ट होने से कार्य कदापि उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि देखो जन्म मरणरूप जो संसार कार्य है सो उसका कारण अज्ञान अर्थात् अविद्या है सो ज्ञान से नष्ट होगया तो सादि अनन्त मोक्ष जीवके वास्ते सिद्ध होगया । जो अब चौथे ४ पक्ष में कही कि नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्द भोग कर लेता है जब फेर ईश्वर संसार में उस मुक्त जीवको लाय कर जन्म मरण कराता है जो ऐसा कही तो वह ईश्वर न ठहरा किन्तु अन्यायी, पक्षपाती, निष्प्रयोजन जीवोंको दुःख देने में तत्परहुवा उसकी दयालुता न रही और न्याय भी न रहा क्योंकि देखो वेद भूमिका सत्यार्थप्रकाशादि ग्रंथों में सृष्टिकी उत्पत्ति में लिखते हो कि अगाड़ी सृष्टिके जो जीवों में कर्म थे उनके अनुसार सर्व जीवों को जैसा जिस जीव का कर्म है वैसाही रचता हुआ जब तुम ऐसा मानते हो तो उन मुक्त हुये जीवों में कोईतरह का कर्म वा अविद्या अथवा अज्ञान रहा ही नथा तो फिर उन मुक्त जीवोंको किस निमित्त संसारमें ईश्वरने रचा जो बिना निमित्त कारणके मुक्त जीवोंको संसार में रचा तो तुम्हारे कहनेसेही ईश्वर जो है सो निर्विवेकी अज्ञानी निर्दयालु सिद्ध होगया जो तुम कही नहींजी वो तो सर्वज्ञ दयालु, न्यायकारी ईश्वर है तो मुक्त जीवोंको बिना कारण संसारमें रचता है तो तुम्हारेको बचन व्याघात दूषण आता है “मममुखे जिह्वा नास्ति” अर्थात् मेरे मुखमें जिह्वा नहीं है अब विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार करते हैं कि देखो इसके मुखमें जिह्वा तो है नहीं तो फिर वह बोलता कैसे है ऐसे ही तुम लोगोंको भी विचार करना चाहिये कि जब ईश्वर कर्मके अनुसार जीवोंको योनि वा शरीर देता है तो फिर मुक्त हुये जीवोंको संसारमें रचना ईश्वरमें न्यायका असंभव होता है अब जो तुमको अपनी आत्माके कल्याण करनेकी इच्छा है तो इस कपोलकल्पित मतको छोड़कर जो सर्वज्ञ “बीतराग” देवने मोक्षका वर्णन किया है उसीको अंगीकार करो अब जो तुम कही कि मोक्ष हुये जीवोंको फिर संसारमें आना न मानें तो मोक्षमें बहुत जीव इकट्ठे होनेसे मोक्ष भर जायगा और संसार खाली हो जायगा और सृष्टि क्रम न रहेगा और कोई ईश्वरको न जानेगा और हरिद्वारके मेलेमें जैसे भड़दल हो अर्थात् भीड़ भाड़का अथवा धक्का मुक्की होने लग जायगी इसलिये मोक्षसे आना ही ठीक है अब देखो कि ऐसी २ तुम्हारी बातें सुन करके हमारे जीमें वृद्धी करुणा आती है कि जे विचारे आर्य्यसमाज धाले कैसे भोले अर्थात् समाजके भ्रमजालमें फँसकर कैसी निर्विवेकता बुद्धिकी कल्पनाकर आत्म अनुभव रहित बुद्धिमत्ता दिखलाते हैं अजी कुछ विचार तो करो क्या तुमने भी जैसी सुसलमान वा ईसाई, वल्लभकुली आदिकों कीसी मुक्ति अर्थात् मोक्ष तुम्हारे ईश्वरने भी मकान बनारक्का दीखै, सो भर जायगा तो फेर दूसरा मकान बनाना पड़ेगा तो अब देखो सुसलमान ईसाई लोगोंके तो बीबी और मेम मिलती हैं क्या तुम्हारे भी ऐसी औरतें मिलतीं सो मोक्ष भरजायगा ऐसा तो तुम मानते ही नहीं हो क्योंकि जिस समयमें जो जीव मोक्ष होता है उसके स्थूल कारण शरीरादि अथवा पुण्य पापादिक अथवा परमाणु आदिक

कुछ नहीं रहता खाली ईश्वरमें व्याप्य व्यापक भाव करके ईश्वराधारसे अपनी इच्छाके अनुसार सब जगह विचरता है तो फिर मोक्ष भर जायगा ऐसा कहना आकाशके फूल जैसा हुवा । दूसरा जो तुम कहते हो कि संसार उच्छेद हो जायगा तो हम जानते हैं कि दयानन्द सरस्वती जीने कहीं जीवात्माकी गणना अर्थात् गिनतीभी गिनकर किसी ग्रन्थमें लिखी दीखे इसलिसे संसारका उच्छेद हो जायगा सो तो तुम्हारे वेद मंत्रोंमें कह दीखती है नहीं तो फिर अपनी मनकल्पना करके संसारका उच्छेद हो जायगा ऐस स्वमति कपोल कल्पना करके क्यों अविद्या अज्ञानको बढ़ाते हो देखो सर्वज्ञका वचन है कि संसारमें घटे नहीं और मोक्षमें बचे नहीं तो इस सर्वज्ञके वचनका अभिप्राय समझन कठिन है क्योंकि देखो यहां एक दृष्टान्त देते हैं:-कि संसारमें पानी अर्थात् घृष्टि हरसाल होती है उस पानीके प्रवाह (बहने) से मट्टी और पत्थरभी बहुत बहते हुवे बड़ी २ नदि योंमें जाते हैं और वह नदी समुद्रकी खादियोंमें जाती हैं और वह खाड़ी समुद्रमें जाती हैं तो उस पानीके सङ्गमें लाखों करोड़ों मन पत्थर मट्टी आदिकभी बह जाती है तो अब देखो कि इस आर्यवर्त्त या किसी और विलायतमें खाड़ा या गढ़ा नहीं होगया अथवा जे कुछ पातालमें नहीं चले गये और वह समुद्र उस मट्टी पत्थर आदियोंसे भरभी नही गया अर्थात् ऐसा न हुवा कि समुद्र सूख करके निर्जल हो गया हो तो अब इस जगह अगर आत्माथी हो तो एक अंश लेकर अपनी बुद्धिमें विचार करे तो दार्ष्टान्त यथावत् मिलता है कदाचित् पक्षपाती होकर निर्विवेकतासे आत्माको डुबानेवाला अज्ञानरूपी अभिमानमें बढकर जो न माने तो उपदेशदाताका कुछ दोष नहीं कदाचित् सृष्टिक्रम विगड़ जानेके भयसे जो मुक्त गया जीव आजाता है तो हम तुमको कहते हैं कि मुक्त हुवा जीव फिर संसारमें आगया तोभी तो सृष्टिक्रम विगड़ गया क्योंकि देखो जो कि उपदेश देना और मुक्तिके जो साधन हैं उन करके सब दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्दको प्राप्त होना यहभी तो तुम्हारे सृष्टिक्रममें है जब तो जैसाही किया और जैसाही न किया सब निष्फल होगा क्योंकि कृतनाश अकृत आगम ये दूषण हो जायगा इसलिये ये ऐसाही अंगीकार करो कि मोक्ष गया हुवा जीव फिर संसारमें नहीं आता है इसके माननेसे सृष्टिक्रम नहीं विगड़ेगा और योगाभ्यास ज्ञानादि होनेसे अविद्या दूर होकर संसारकी निवृत्ति हो जाती है इन साधनोंको निष्फलता न आवेगी अब जो कहो हरिद्वारकेसी भीड़ हो जायगी और धक्कामुक्की होगी ऐसा जो तुम कहो तो यहां कुछ बुद्धिका विचार करो कि उस मेलामें कैसे मनुष्य स्थूल अरीरवाले इकट्ठे होते हैं जो सेरभर खोंपें और अढ़ाई-सेर विष्टा करें निर्विवेक अज्ञानसे भरे हुवे अथवा दूकानदारभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं अथवा स्त्री आदिक तरकारी भाजी बेचनेवाली और विसाती लोगभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसी तुम्हारी मोक्ष है तब तो मुसल्मान ईसाइयोंसेभी बढकर ठहरा इसीलिये तुम्हारे ईश्वरने ऐसा विचार कि हरिद्वारमें तो अंगरेज लोग बन्दोवस्त करलेते है परन्तु में तो अकेला हूँ क्योंकि बन्दोवस्त करूंगा इसवास्ते मुक्त हुवे जीवोंको फिर संसारमें ले आता है जैसे अंगरेज लोग न्हा न्हा कर कहते हैं कि “चलो” इससे मालूम होता है कि कुछ अंगरेजोके कानूनभी सीखे हैं इसीलिये दयानन्द सरस्वती अंगरेजोंकी बहुत

पुष्टि करता है जो कहे कि ईश्वरको कोई नहीं जानेगा तो हम कहते हैं कि ईश्वरने अपने जनानेके वास्ते निरपराधी मुक्त जीवोंको फिर संसारमें गेर जन्म मरण करना और अपनी ईश्वरताको जनाना तब उस ईश्वरका न्यायकारीपन और दयालुता कहाँ रही क्योंकि वेतो विचारे निर्दोष, निरपराधी मुक्तिदशामें अपने आनन्दमेंथे उनको उस ईश्वरने जन्म मरणरूपी सृष्टिमें गेरकर उनको दुःखी करता हुआ आप तमाशा देख रहा है और उसको कोई तरहकी दया नहीं आती तब वो ईश्वर क्या ठहरा एक जबर-दस्त शैतान ठहरा इसीलिये जो विवेकी पुरुष हैं सो ऐसे ईश्वरको न मानकर मुक्तिमें सदा आनन्दको प्राप्त रहते हैं फिर कभी उनका इस संसारमें कदापि आना नहीं होगा अर्थात् कभी जन्म मरण करना न होगा परन्तु जिन्होंने ऐसा झूठा ईश्वर कल्पित बनाया है अर्थात् मान रक्खा है उन जीवोंको उस कल्पित ईश्वर माननेका यही उनके शिरपर दण्ड होगा कि अनेक कष्ट करके योगाभ्यास ज्ञानादि साधनोंसे मुक्ति पायकर फिर संसारमें जन्म मरण करना और दुःखोंको भीगना दिग् इति ॥

अब देखो जो तुम्हारा २४ वाँ मन्तव्य तीर्थ विषयमें है उसमें जो तुम तीर्थ नहीं मानते हो सोभी तीर्थ ठहरता है. अब देखो पक्षपात छोड़के कुछ विचार करो कि तीर्थशब्दका अर्थ क्या है और किस धातुसे तीर्थ शब्द बना है तो अब देखो कि (तद्गुवन तरण्यो!) इस धातुसे तीर्थ शब्द सिद्ध होता है तो इस शब्दका अर्थ क्या हुआ कि (तारयतीतितीर्थः) कि जो तारे उसीका नाम तीर्थ है सो तीर्थ दो प्रकारके हैं एक तो जङ्गम और दूसरा स्थावर तो जङ्गम तो उसे कहते हैं कि जो आत्मविद्याका उपदेश देनेवाले विद्वान् अर्थात् त्यागी विवेकी पक्षपातसे रहित इस संसारको असार जानके अध्यात्मविद्यासे आत्म अनुभव जिन्होंने किया है एक तो वो. नतु अज्ञानी, अनाचारी, वेषचारी, पक्षपाती, अध्यात्मविद्याके अज्ञान मत्त ममत्वी, अर्थात् अपने मतके जालमें फँसानेवालेको तीर्थमें नहीं ॥ इस जङ्गम तीर्थको तो तुमभी अङ्गीकार करते हो सो इसमें तो हमको कहनेका कुछ जरूर नहीं ॥ दूसरा जो स्थावर तीर्थ उसको कहते हैं कि जो आचार्योंने पर्वतोंमें या अन्यभूमिमें श्रेष्ठ जानके अथवा जो मूर्ति आदिको स्थापन किया है ये दो प्रकारके तीर्थ हुवे इन दोनों तीर्थोंको मानना चाहिये अब इसी मन्तव्यमें जो तुम्हारे २१ मन्तव्यमें मूर्तिको “ भै अपूज्यमान-ताहूँ” सो अब हम इस स्थावर तीर्थ और मूर्ति पूजनको युक्तियों और प्रमाणसे सिद्ध करते हैं अब देखो विचार करो कि (तारयतीतितीर्थः) तो अब तरणरूप जो कार्य ठहरा तो इसमें कारणभी अवश्य होना चाहिये क्योंकि विना कारणके कार्यकी सिद्धि नहीं होती है तो कारण किसकी कहते हैं और कारण कितने प्रकारके हैं, तो हम कहते हैं कि कारण दो प्रकारके होते हैं एक तो उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण इन दोनों कारणोंमेंसे एकभी कारण न्यून होतो कार्य कदापि नहीं होगा इसलिये दोनों कारणोंको अवश्यमानना चाहिये तो अब देखो इस जगह विचार करो कि स्थावर तीर्थ तो निमित्त कारण है और उपादान कारण जो जीव तरनेवाला उसका जो प्रमाण और कर्तव्य वो उपादान कारण है जो कहे कि वो स्थावर तीर्थ निमित्त कारण कैसे है तो देखो हम कहे हैं कि जो गृहस्थी अपने पुत्र कलत्र संसारी कार्यमें फँस रहा है उससे जो कोई कहे कि तुम, एक मास तक

एकान्त ब्रह्म करके ईश्वर अर्थात् आत्मध्यान करो तो उससे कदापि ऐसा न होगा कि सब कामको छोड़के और उस आत्मध्यानमें लगे ऐसा कदापि न होगा अब देखो किसी आचार्यने उपदेश देकर कहा कि अमुक जगह जो तीर्थ है उस जगह जाय कर जो परमेश्वरका ध्यान अर्थात् स्मरण करे और उस भूमिका स्पर्श करे तो उसका जल्दी कल्याण होगा अर्थात् पापोंसे दूर होजायगा ऐसा सुनकर उस पुरुषको कांक्षा हुई कि उस तीर्थकी यात्रा करूं मेरेको दो महीना लग जाय तो लगो । अब देखो कि दो महीना उसको यात्रामें लगे तो दो महीने तक उसका जो कि घरमें रह करके असत्य भाषणादि दिन रात अनेक अनेक संसारी कामोंका पापादिक स्त्री आदिकका सेवन इन्द्रियादिकोंका विषय करताथा सबसे निवृत्त हुआ और सत्य भाषणादि इन्द्रियोंके विषयका त्याग, स्त्री सेवन और संसारी कर्मोंका त्याग एक वर भोजन करना धरती पर श्रयन करना और अनेक बातोंको त्याग करके ईश्वरका स्मरण करना अथवा आत्मविचार करना अथवा महत्पुरुषोंके अर्थात् आत्मविद्याके उपदेश करने वाले उनका दर्शन जगह २ होना उनसे जो आत्मविद्याका उपदेश पाना और उनका भोजन आदिसे सत्कार करना इत्यादिक नाना प्रकारके कल्याणकारी लाभ होते हैं और जो घरमें बैठे हुये नाना प्रकारके अनर्थ करे उनसे निवृत्त होता है अर्थात् दूर होता है इसमें निमित्तकारण वो तीर्थ हुआ वो तीर्थ न होता तो ऊपर लिखी हुई बातोंका लाभ अलाभ कदापि न होता इसवास्ते तीर्थ अवश्य होना चाहिये, इति तीर्थ सिद्धिः ॥ अब पक्षपातको छोड़के बुद्धिसे विचार करो कि तीर्थसे पापकी निवृत्ति होती है और आत्मविद्याका लाभ होता है वा नहीं तो उस गृहस्थी संसारी अविद्यामें फँसे हुये जीवको कदापि ऐसा लाभ न होता इसवास्ते सर्वज्ञानी पुरुष दयालु सर्व उपकारक जगत्बन्धु निस्पृह होकर उपदेश देते हुं वो जो जीव आत्मार्थके लिये ऊपर लिखा हुआ उपदेश सूर्यके समान करता हुआ जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करता है और सबको प्रकाशता है इसलिये पक्षपातसे रहित होकर प्रकाश करता है तो उसके प्रकाश होनेमें कुछ दूषण नहीं परन्तु बलू अर्थात् घुग्घू की सूर्यके प्रकाशमें आंखें बन्द हो जाती हैं अर्थात् उसको कोई पदार्थ नहीं सूझता है तो इसमें कुछ सूर्यका दूषण नहीं है किन्तु उस बलू जानवर काही दूषण है इसीरीतिसे जो सर्वज्ञ आत्मविद्या बालोंने तीर्थयात्रा आदिक उपदेश दिये हैं सो उन्होंने उन सर्व जीवों के उपकारके लिये ही दिये हैं इसीलिये उनकी दयालुता सिद्ध होती है जो अविद्या अज्ञानसे भरे हुये मत्त ममत्त्वोंमें भरे हुये भांगके नशेमें आंखोंको मींचकर विचार करनेवाले उल्टे समान होकर ऐसे उपदेशों को न माने तो उनके उपदेशोंका कुछ दूषण नहीं वो उनकी अज्ञान रूपी भङ्गका दूषण है तीर्थ विषयमें दिग्वृत्ति ॥

अब मूर्तिपूजनभी अनादि सिद्ध है क्योंकि मूर्तिसे हरिको ईश्वरका ज्ञान हो सक्ता है और तुमने गेरह वं समुल्लासमें मूर्तिपूजनके विषयमें अज्ञान दशासे लिखा है इसीलिये हम तुम्हारा अज्ञान दूर करनेके लिये संक्षेपसे प्रद्वेष्टा लिखते हैं:-

(वादीका प्रदेन) मूर्तिपूजन जैनियोंने चलाया ? (उत्तर) सबके पहले जैन मतही

था और जितने मत हैं सबही पीछे निकले हैं इसीवास्ते प्रथम मूर्तिपूजनभी जैनियोंने चलाया प्रथम जैनमत सिद्ध करनेके लिये इसही प्रश्नके उत्तरमें पीछेसे लिखेंगे (प्रश्न) जैनियोंने मूर्तिका पूजन क्यों चलाया है ? (उत्तर) भव्य जीवोंको ज्ञान होनेके वास्ते (प्रश्न) मूर्तिसे मनुष्योंको क्या ज्ञान होगा ? (उत्तर) मूर्ति पूजनेसे ईश्वरका ज्ञान होगा (प्रश्न) ईश्वर तो निराकार है और मूर्ति साकार है तो उस ईश्वरकी मूर्ति क्योंकर बनेगी ? (उत्तर) जिस ईश्वरको तुमने निराकार मानकर सृष्टिका कर्त्ता धर्त्ता हर्त्ता माना है उस ईश्वरका बोध होना तो ज्ञानके सींगका बोध होना जैसा है जैसे तुम भंगपीकर उस नशेके उत्तरमें निराकार ईश्वरका मंत्रोंसे बोध कराते हो तैसा कुछ जैनी लोग नहीं कहते किन्तु जैन आचार्य्य अध्यात्म अपनी आत्माका साक्षात्कार करके उस साकार ईश्वर जो कि ३५ बानी ३४ अतिशय आठ महा प्रतिहार्ज चौंसठ इन्द्र करके पूजित; राग द्वेष रहित निस्पृह करुणानिधान; सर्व जीवोपकारी; जगद्वन्धु, जगद्गुरु, दीनदयालु, अपल्लपाती, सूर्य समान, अज्ञानरूपी तिमिर दूर करने वाला; तरण तारण, निमित्त कारण; मोक्षरूप कार्यका साधक है ऐसे ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप देखकर उसके अभावमें उसकी मूर्ति बनायकर उस ईश्वरका बोध कराना है । (प्रश्न) मूर्ति तो जड़ होती है उससे क्योंकर बोध होगा ? (उत्तर) देखो कौंच जड़ पदार्थ है अब उस जड़ पदार्थ रूपी कौंचमें अपना मुख देखनेसे अपने मुखका यथावत् चेहरेका बोध उस जड़ पदार्थसे हो जाता है इसरीतिसे उस मूर्तिसे भी ईश्वरका बोध हो जाता है । (प्रश्न) कौंचके देखनेसे तो चेहरा मालूम होता है परन्तु मूर्ति देखनेसे तो जैसा हमारे चेहरे का साक्षात्कार होता है तैसा ईश्वरका नहीं होता है ? (उत्तर) तुमको अपनी आत्माका कल्याण करनेकी इच्छा नहीं है किन्तु विवाद करनाही जानते हो क्योंकि देखो विचार करो कि जैसा उस कौंचमें अपनी मूर्ति, चेहरा, आकृतिका बोध होता है उसीरीतिसे उस शान्तिरूप मुद्रा देखनेसे शान्तिरूप भावकी प्राप्ति होता है । (प्रश्न) उस पाषाणकी मूर्तिसे देखकर शान्त होता है तो क्या और पाषाणादि देखनेसे शान्त नहीं होता अथवा जो मूर्तिका बनानेवाला उसीको देखनेसे क्या शान्ति नहीं होता तो मूर्ति बनानेवालेसे शान्ति नहीं हुवा तो मूर्तिसे क्या होनाथा (उत्तर) अब हमको तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो तुम लोग विवेकरूप ज्ञानकी छोड़कर कुतर्करूपी भंग पीकर बेसमझकी बातें करते हो क्योंकि उस मूर्तिमें आचार्योंने तो उस ईश्वरकी संकेतरूप स्थापनाकी है और मूर्तिके बनानेवालेकी वा इतर पाषाणादि स्थापना नहीं की है जिससे उस ईश्वरका बोध हो । (प्रश्न) क्या स्थापना करनेसे ईश्वर उसमें आ बैठता है जो उस स्थापनासे बोध होता है ? (उत्तर) उस ईश्वरकी यथावत् सूरतको देखकर उसका प्रतिरूप प्रतिमा अर्थात् उसकी नकलको देखनेसे यथावत् बोध होता है जब तक नकल न देखेगा तब तक असलकी प्रतीति न होगी । (प्रश्न) नकल कितने प्रकारकी होती है ? (उत्तर) नकल दो प्रकारकी होती है एक तो असद्भूत, दूसरी सद्भूत । (प्रश्न) असद्भूत और सद्भूत किसको कहते हैं ? (उत्तर) असद्भूत उसको कहते हैं कि जैसे अक्षरका लिखना जैसे “दयानन्द सरस्वती” यह जो अक्षर है सो असद्भूत स्थापना है इसको देखनेसे कुछ उनका शरीर आकार आदि प्रतीति न होगा, सद्भूत उसको कहते हैं कि

दयानन्दका फोटोग्राफकी खिंची हुई तस्वीर दयानन्दी मत वाले रखते हैं उस सद्भूतसे यथावत् दयानन्द सरस्वतीका बोध होता है इसीलिये स्थापनाको जरूर मानना होगा जो स्थापनादिक को न मानेंगे तो ककारादि अक्षरोंका बना हुआ वेद इतिहास मनुस्मृति आदि कुरान बाइबिल इत्यादिककाभी मानना न होगा । (प्रश्न) मूर्तितो मनुष्यकी बनाई हुई है और जड़ है? (उत्तर) ककारादि अक्षरभी स्याही कलम कागजसे मनुष्योंके लिखे हुवे अपने २ संकेत जड़ पदार्थ हैं तो उनसेभी न होगा । (प्रश्न) उनके बॉचनेसे यथावत् बोध होता है? (उत्तर) यह तुम्हारा कहना मिथ्या है जो बॉचनेसे होता है तो तुम्हारे बनाये हुवे सत्यार्थप्रकाशके तृतीय समुल्लासमें जो कि हवन करनेकी वेदी बनानेके लिये जिस वेदीमें होम किया जाता है उस वेदीका जो चिह्नादिक और पात्रोंके चिह्न लिखे हुवे पत्र ४१ से लेकर ४२ तक तो जब अक्षरोंसेही बोध होता तो तुम्हारा लिखना व्यर्थ हुआ इसीलिये बुद्धिमें विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिह्न अर्थात् उनके आकार बनायकर बोध कराया है इसरीतिसे उस सद्भूत प्रतिमाका आकार देखनेसे ईश्वरकाभी बोध होता है । (प्रश्न) अक्षरोंकी स्थापना तो हमारे ज्ञानका निमित्त है? (उत्तर) जैसे अक्षरोंकी स्थापना तुम्हारे ज्ञानका निमित्त है तैसेही परमेश्वरका ज्ञान होनेके निमित्त उस मूर्तिको देखना है क्योंकि जब तक कोई बुद्धिमान् पुरुष किसी वस्तुका नकशा (चित्र) बिना देखे उस वस्तुका यथावत् स्वरूप नहीं जान सकेगा इसीलिये बुद्धिमान् आत्माधी सत् असत् विचार शील स्थापनाकी अवश्यही मानेगा (प्रश्न) हमारे वेद आदिकोंमें तो परमेश्वरको निराकार ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, होनेसे मूर्ति नहीं बन सकती है? (उत्तर) अब हम तुम्हारी बुद्धि विलक्षणता देखकर जैसे कोई बाल हठग्राही पक्षीकी तरह एक वचन सीखकर बार बार उसीकी उच्चारण करता है क्योंकि देखो हम पेड़तरही तुम्हारे मतव्यक्त लेकर तुम्हारा ईश्वर निराकार ज्योतिस्वरूप किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्ध न हुआ ऐसा हम पेड़तर लिख आये हैं अब देखो बड़ी हँसीका बात है कि तुम्हारे ईश्वरका आकार मूर्ति नहीं तो फेर उसको मुख बिना वेदका उच्चारण करना नहीं हो सकता है जो कहो कि बिनाही मुखके परमेश्वर शब्दका उच्चारण कर सकता है तो इस कहनेमें तुम्हारा कोई प्रमाण नहीं जो कहो कि वेद प्रमाण हैं तब तो जब ईश्वरही सिद्ध न हुआ तो वेद क्योंकि हो सकते हैं इसीलिये जो शब्द मानना है सो स अक्षर शब्द वर्णात्मक है तो जब वो वर्णात्मक शब्द ठहरा तो बिना मुख, जिह्वा, कण्ठ, तालुके उच्चारण न होगा अर्थात् वर्णात्मक स अक्षर शब्द है सो मुखसे उच्चारण होगा तो जब मुख सिद्ध हो गया जब शरीरके बिना मुख नहीं होता तो शरीरभी सिद्ध हुआ इसलिये जो कोई वादी वर्णात्मक स अक्षर शब्दरूप जो पुस्तकोंमें लिखा हुआ ईश्वरका वचन मानेगा जब वर्णात्मक स्थापना मानी है तो उस बुद्धिमान् विवेकीको उस ईश्वरका मुख्य शरीरभी मानना पड़ेगा तो जब शरीर ईश्वरका मान लिया तो उसकी मूर्तिभी मानना अवश्य होगा जब मूर्ति मानली तब तो उसका पूजन करना अवश्य होगा । अब पूजनके विषयमें इस ग्रंथक तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जहाँ कि दूँदिया मतका वर्णन होगा तहाँ लिखेंगे वहाँ देखो; इस जगह केवल मूर्तिका सिद्ध करनाया वह कर दिया अर्थात् मूर्ति सिद्ध हो गई अब जो

तुमने आसका लक्षण लिखा है सो उसमें यथार्थ वक्ता इतनाही कहना ठीकथा जियादः बढ़ाना निष्प्रयोजन हुआ इस आसके लक्षणको हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे तो वहां देखना और जो तुमने पाँच परीक्षाके लिये लिखा सोभी निष्प्रयोजन है क्योंकि जिस बुद्धिमान्ने सत् असत्का निर्णय करके सत्को ग्रहण किया और असत्का त्याग किया उसीमें ईश्वर वेदादिः सब अन्तर्भाव हो जावेंगे अब तुम्हारे मन्तव्यका माना हुआ पदार्थ ठीक न हुआ ऐसेही तुम्हारे सत्यार्थप्रकाशकी जो गप्पें हैं उनकोभी किञ्चित् वाल जीवोंके डुबानेके वास्ते लिखी हैं सो भी दिखलाते हैं और जो कि जैनमतके त्रिषयमें जैन ग्रन्थोंमें नहीं हैं और वे मानतेभी नहीं हैं उनके ग्रन्थोंका नाम लेकर अपनी स्वकपोल कल्पित करके बाल जीवोंको बहकानेके वास्ते लिखी हैं उनकोभी लिखकर दिखलाते हैं अब देखो सत्यार्थप्रकाशमें कैसी १ गप्पें लिखी हैं क्योंकि देखो सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समुल्लासके ४५ वें पृष्ठमें ऐसा लिखा है कि चार प्रकारके पदार्थ होमके वास्ते हैं एकतो जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्टगुण होय जैसे कि मिश्री शर्करादिक और तीसरा जिसमें पुष्टकारक गुण होय जैसा कि दूध घृत और मांसादिक और चौथा जिसमें रोग निवृत्तकारक गुण होय जैसा कि वैद्यक शास्त्रकी रीतिसे सोमलतादिक औषधियाँ लिखी हैं उन चारोंका यथावत् शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करे अब देखो इस लिखनेसे तो मालूम होता है कि ईश्वरने मांस होमनेके लिये जो हुक्म दिया है तब तो वह ईश्वर निर्दयी ठहरता है क्योंकि उसने आपही तो सृष्टि रची और आपही जीवोंके मांसका होम करना कहा तब तो उपकार नहीं किया किन्तु अपकार किया ॥ अब देखो तीसरे समुल्लासमें ४७ के पन्नामें लिखा है कि जब अश्वमेधादिक यज्ञ होय तब तो असंख्य सब जीवोंको सुख होय इससे सब राजा धनाढ्य और विद्वान् लोग इसका आचरण अवश्य करें ॥ दूसरे अब चतुर्थ समुल्लासमें ११२ के पृष्ठमें लिखा है कि पिता भ्राता पति और देवर ये सब लोग स्त्रीकी पूजा करें तो स्त्रीका पूजन तो वाम मार्गियोंमें होता है तो हम जाने कि दयानन्द सरस्वती जीकी वाम मार्गियोंसेभी परिचय दीसे ॥ तीसरे चतुर्थ समुल्लासमें १२३ के पृष्ठमें पाँच प्रकारका यज्ञ कहा है १ ऋषि यज्ञ अर्थात् संध्या उपासना; २ देवयज्ञ अर्थात् अग्नि-होत्रादिक; ३ भूत यज्ञ अर्थात् बलि वैश्वदेव; चौथे नृयज्ञ अर्थात् अतिथि सेवा; पाँचवे पितृ यज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण अपने सामर्थ्यके अनुकूल और चतुर्थ समुल्लासके १३९ पृष्ठमें जो पदार्थ आप खाय उससे पञ्च महायज्ञ करे अर्थात् पितृ देव पूजाभी उसीसे करे अर्थात् श्राद्ध और होम उसीका करे मधुपर्क विवाहादिक और गोमेधादिक और देव पितृकार्य इनमें मांसको जो खाता होय तो उसके लिये मांसके पिण्ड करनेका विधान है इससे मांसके पिण्ड देनेमेंभी कुछ पाप नहीं ॥ १६० के पृष्ठमें लिखा है कि जबतक पितृ ऋणादिक को न उतारे और जो संन्यास ले तो वो उल्टा संसारमेंही डूवे इस विषयमें १६५ के पन्ने तक कई गप्पें लिखी हैं सो हम कहाँतक लिखें और १६७ के पृष्ठमें लिखा है कि पाप पुण्य रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमोत्कृष्ट जो ब्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर कभी दुःखसागरमें नहीं जाता अब देखो इस जगह तो

ऐसा लिखा है और अपनी मानी हुई मोक्षमें जायकर फेर संसारमें आजाना इस जगह तो ब्रह्ममें प्राप्त होना मान लिया और उस जगह ईश्वरसे अलग होकर स्वेच्छा विचरना ऐसी २ स्वकपोल कल्पित बातें करके जो कि मिथ्या अविनिवेशकरके ग्रन्थोंको रचकर भोले जीवोंको वहकाना मायावी काही काम है अच्छे पुरुषोंका नहीं अब १७१ पृष्ठमें जो लिखा है कि यज्ञके वास्ते जो पशुओं की हिंसा है सो विधिपूर्वक इनन करना हिंसानहीं अब देखो कि विधि से करना वह हिंसा न ठहरी तो यह तो अपनी कल्पना से जो मौज आई सो मान लिया तो बुद्धिमान् जो विवेकी पुरुष हैं सो तो सत् असत् का निर्णय करके सत्य ही को ग्रहण करेंगे कुछ धूर्तों का माना डुवा नहीं अङ्गीकार करेंगे सातवें समुच्छासके २२५ वें पृष्ठ में ऐसा लिखा है किजो परमेश्वरको प्राप्त होता है फिर कभी उसको दुःख लेश मात्र भी नहीं होता ७ वें समुच्छास के २३७ वें पृष्ठ में यह लिखा है कि परमेश्वर ने जो जीवों को रचे हैं सो केवल धर्म आचरण और मुक्त्यादि सुखके लिये ही हैं ऐसा ही २३२ के पृष्ठ में लिखा है कि ईश्वर है अत्यन्त दयालु जब जीवों को ईश्वरने रचा तब विचारके सब को स्वतन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्रके रखने से किसी को भी सुख नहीं होता अब देखो कि एक जगह तो जीव ईश्वर प्रकृति को अनादि मान लेना अर्थात् ये किसी के उत्पन्न किये हुये नहीं और फिर आप ही लिखते हैं कि ईश्वर ने जीवोंको रचा दूसरा देखो कि ईश्वर ने जीवों को स्वतन्त्र रचे थे फिर फल देने में परतन्त्र कर देना ऐसे २ वाक्योंके परस्पर विरोध वचन होनेसे विद्वान् लोग ऐसे वचन को गद्या के सींग के समान समझेंगे । अब २१२ पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि आदि सृष्टि में गर्भवास से उत्पत्ति नहीं भई थी और किसी को बाल्यावस्था भी नहीथी किन्तु सब स्त्री और पुरुषों की युवावस्था ही ईश्वर ने रचीथी फिर वे उस समय अच्छा वा बुरा कुछ नहीं जानते थे जहां जिस का नेत्रया अथवा बुद्ध्यादिक जिस बाह्य पदार्थ में युक्त मय उसको टुक २ देखते थे परन्तु ये अच्छा वा बुरा ऐसा नहीं जानते थे पर प्राण शरीर अथवा इन्द्रियां इन में चेष्टा गुणथा ऐसा नहीं जानते थे कि ऐसी चेष्टा करनी फिर चेष्टा होने लगी बाह्य पदार्थों के साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसीने कुछ पत्ता वा फल वा चास स्पर्श किया वा जीभके ऊपर रक्खा तथा दांतो से चबाने लगे उसमें से कुछ भीतर चलागया कुछ बाहिर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भी ऐसा करने लगा फिर करते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार भी होते चले होते २ मैथुनादिक व्यवहार भी होने लगे सो पांच वर्षतक उस समय किसी को पाप वा पुण्य नहीं लगता था वैसे आज कल में पांच वर्षतक बालकों को पाप पुण्य नहीं लगता फिर व्यवहार करते २ अच्छा बुरा भी कुछ २ जानने लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा है यह बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषोंके द्वारा वेद विद्या का प्रकाश किया ये वेदद्वारा मुनुष्यों को उपदेश भी करने लगे उनके उपदेश को किसीने सुना और किसीने न सुना सुनके भी किसीने विचारा और किसीने न विचारा अब देखो पक्षपात छोड़कर आँखें भींचकर विवेक सहित बुद्धिका विचार करो कि वो ईश्वर दयालु क्योंकि ठहरा क्योंकि जीवों के साथ में जबरदस्ती शरीर, प्राण, इन्द्रिय आदि

लगाय कर एक दुःखरूपी सागरमें पटकके तिस पर भी वे विचारे जीव कोईतरह का जिनकी बोध नहीं था कि भला क्या वस्तु है और बुरा क्या है फिर उनके लिये नानाप्रकारके पदार्थ रचकर उनकी प्रवृत्ति का कराना और मैथुनादिक अर्थात् स्त्री सेवनादिक में प्रवृत्त कराना फिर पीछे से उनको अग्नि, वायु, सूर्य आदिकको उपदेश देकर उनको उपदेश कराना कि तुम ईश्वर की उपासना करो ब्रह्मचर्य्य पाळो संन्यास लेवो तो तुम्हारा मोक्ष होगा ऐसा उपदेश देना तो पहलेही उनकी मैथुनादिक पाप प्रवृत्ति में चेष्टा कराई थी क्या ये भी दयालुताकी बात है कि प्रथम विश्वासघात करना और फिर उनको उपदेशदेना क्या अच्छी बात है कि विचारे ईसाई मुसलमानके खुदा को तो बुरा २ बताना और अपने ईश्वरको अच्छा बताना इस कारण से तो एक मसल (कहावत) कि जैसे लोग कहते हैं “छद्मार्णो च विवाहेषु गर्दभाःस्तुतिपाठकाः ॥ परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूप महोर्ध्वनिः” ॥ इस मसलाका तात्पर्य्य क्या है कि ऊंटके व्याहमें गधा गाने वाले आयेथे अब आपसमें दोनोंकी कीर्ति अर्थात् प्रशंसा होने लगी क्या प्रशंसा होने लगी कि गधा तो कहने लगे कि अहो! तुम्हारा कैसा उत्तमरूप है किन्तु तुम्हारे रूपको देखकर जगत् सब लज्जित होता है इस अपने रूपकी प्रशंसा सुनकर ऊंटभी मग्न मस्त होकर कहने लगा कि तुम्हारी कैसी वेदकीसी ध्वनि है अर्थात् छः राग और ३६ रागिनी सप्तस्वर आदिकको तुम्हारे सिवाय जगत्में कोई नहीं जानता है अब देखो कि इस दृष्टान्तका दार्ष्टान्त क्या हुआ कि उस ईश्वरकी तो तुमने ऐसी शोभा करी कि निराकार, सर्वव्यापक, दयालु, सर्व शक्तिमान् बनादिया और उस ईश्वरने तुम्हारे लिये वेदोंको रचकर जीवहिंसा करायकर स्वर्ग वा मोक्ष में पहुँचानेके लिये सत्यशास्त्र रचकर उसमें भी एकचोरी रक्खी कि पहलेके ऋषि मुनि उनको तो यथावत् अर्थ न मिला और वर्त्तमान काल में दयानन्द सरस्वतीके कान में आकर फूकमारा कि तू वेदभूमिका सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों को रचकर लोगों को उपदेशदे जिसमें प्राचीन सर्थ मतोंको निषेधकर सबकी एकता कर प्रीतिवद्वासी अब प्रीतिका बढ़ना तो न रहा किन्तु दया दान ईश्वरका पूजन तीर्थयात्रा अतिथियों को भोजनदेना अन्यमतसे द्वेष आदिकी निन्दा आदितो बहुत बढ़गया और आर्यावर्त्त से जो ऊपर लिखा हुआ धर्म इस जालके फैलाने से जो भोले जीव फँसेहुये सनातन धर्म आत्मस्वरूप अध्यात्म विद्याके उपदेशसे छूटगये । अब और भी देखो कि सत्यार्थप्रकाश के २९५ के पन्नेसे लेकर २९६ तक कैसी गप्प लिखीहै वह यह है कि “परमेश्वरने जब सृष्टिरची है कि जबतक संसार का अत्यन्तप्रलय न होगा तबतक भी वे मुक्तजीव आनन्दमें रहेंगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब कोई न रहेगा” ब्रह्मका सामर्थ्यरूप और एक परमेश्वरके बिना सो अत्यन्त प्रलय तबहोगा कि जब सबजीव मुक्तहोजायेंगे बीच में नहीं सो अत्यन्तप्रलय बहुतदूर है संभवमात्र होता है कि अत्यन्त प्रलयभी होगा बीचमें अनेकवार महाप्रलयहोगा और उत्पत्ति भी होगी इससे सब सज्जनोंको अत्यन्त मुक्तिकी इच्छा करनीचाहिये क्योंकि अन्यथा कुछ सुख नहीं होगा तबतक मुक्तिजीवों को नहीं तो तबतक जन्म मरणादिक दुःखसागरमें डूबही रहेगे । अब देखो यहाँ विचारकरो कि जब अत्यन्त प्रलयहोगा तब कोई न रहेगा ब्रह्मका सामर्थ्यरूप और एक परमेश्वर के बिना सो अत्यन्त प्रलय तबहोगा तो अब इसजगद

एकतो तुम्हारा ब्रह्मका सामर्थ्य रूप और शब्द कहने से दूसरा परमेश्वर हुवा इनके बिना कुछ न रहेगा जब सर्वजीव मुक्तहोजायेंगे बीच में नहीं सो अत्यन्त प्रलय बहुतदूर है संभव मात्र होता है कि अत्यन्त प्रलयभी होगा इन वचनों के देखनेसे तो बुद्धिमान् खयाल करेंगे कि संभव मात्रसे तो निश्चय न हुआ कि निश्चयकरके अत्यन्त प्रलयहोगी तो ये वचन संदेहयुक्त हुवा दूसरा देखो कि जब सर्वजीव मुक्तहोगये तो उनके मूल कारण जो अविद्या जिससे जो पुण्य पापादिक होते हैं सो भी न रहे तो फिर सृष्टिभी न रहेगी तो फिर वह ईश्वर अपनी ईश्वरता किसको जनावेगा तो तुमकहो कि फेर वह जैसे सृष्टिही वैसेही रहेगा तो तुम्हारा ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है तो कर्मतो उन जीवोंके बाकी नहींये तो फिर किसके फल से जन्मदेगा और फिर वो कैसी रचना करेगा जो कही कि पहली सी रचना करेगा जब तुम्हारे ईश्वरकी दयालुता और न्यायकारीपना ऐसे हुवा जैसे आकाश का फूल हुवा—अब और भी देखो कि दशमें समुच्छास के ३०१ के पृष्ठसे लेकर ३०३ तक जो मांसखानेका विषय लिखा है सो भी हम लिखकर दिखादेते हैं ३०१ के पृष्ठमें सुवर और कुकुट (सुरंग) इनके मांसको तो धर्मशास्त्रकी रीतिसे खाना घुराकहा और ३०२ के पृष्ठमें जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस अभक्ष्य है तथा विनाहोमसे अन्य और मांस भी अभक्ष्य है तो अब इससे तुम्हारा तात्पर्य यही हुआ कि होमकरके अन्य और मांसखाय तो शुद्ध है तबतो मांसखाने में तुम्हारीभी इच्छा होगई तबतो विचारे मुसल्मान लोगों को मनाकरना और आप खाना तो होमकरना तुम्हारा मुसल्मानों से बढ़कर ठहरा—फेर उसी पृष्ठमें लिखा है कि अच्छा एकजीव के मारने में पीड़ाहोती है सो सब व्यवहारको छोड़ देना चाहिये ? यहांसे लेकर ३०३ के पृष्ठके ५ ॥ वीं पंक्ति तक इन्हीं बातोंकी पुष्टि होती चली आई और ६ सतरसे साफ लिखा है कि जहां गोमेघादिक लिखे हैं वहां वहां पशुवांमें नरको मारना लिखा है इससे इस अभिप्रायसे नरमेघ लिखा है कि मनुष्य नरको मारना कहीं नहीं क्योंकि जैसे पुष्टि बैलादिक नरोंमें है वैसी स्त्रियोंमें नहीं है और एक बैलसे हजारहा गाय गर्भवती होती हैं इससे हानिभी नहीं होती है सोही लिखा है—

“ गौरनुवध्योयोगीषोमीयः ” यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें पुल्लिङ्ग निर्देशसे यह जाना जाता है कि बैल आदिकको मारना गौको नहीं और जो वन्ध्या गाय होती है उसकोभी गो मेघमें मारना लिखा है ॥ “ स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीमनङ्गाहीमालभत ” ये ब्राह्मणकी श्रुति है इससे स्त्रीलिङ्ग और स्थूल पृषतीसे विशेषणसे वन्ध्या गाय ली जाती है क्योंकि वन्ध्यासे दुग्ध और वत्सादिकी उत्पत्ति होती नहीं—और इसी पृष्ठमें फिर आगे लिखा है कि “ जो मांस खाय वा घृतादिकसे निर्वाह करे वेभी सब अग्निमें होमके बिना न खाय क्योंकि जीवके मारनेके समय पीड़ा होती है उसका कुछ पापभी होता है, फेर जब वह अग्निमें होम करेगा तब परिमाणसे उक्त प्रकार सब जीवोंको सुख पहुँचावेगा एक जीवकी पीड़ासे पाप हुआ सोभी थोड़ासा गिनाजायगा अन्यथा नहीं ” ॥ अब देखो पक्षपात छोड़कर बुद्धिसे विचार करो कि उस ईश्वरने तुमको कैसे कुमार्गमें बुद्धि देकर प्रवृत्त कराया कि अन्नादिक छुड़ाय करके होमके जरियेसे मांसको खिलाया और फिर मुक्ति मार्गभी बता दिया तो वह ईश्वर क्या एक मुसल्मानोंका शैतान हुआ ऐसी

ऐसी सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थोंमें धर्मसे विरुद्ध और अवर्मेका हेतु अनेक बातें लिखी हैं सो जिज्ञासुके निष्प्रयोजन होनेसे कहांतक लिखें एक दिग् भात्र उनके अमजालको दिखाया है ॥ (ग्रन्थ) अजी ! आपने ऐसी २ बातें जो लिखी हैं सो वेदभूमिका दूसरी बार छपाई हुई सत्यार्थप्रकाशमें तो नहीं हैं फिर ये बातें आपने कहांसे लिखी हैं ? (उत्तर) भो देवानो प्रिया ! वेद भूमिकाके ३४१ के पत्रमें ऐसा लिखा है कि:-इस वेदभाष्यमें शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकांडका वर्णन करेंगे परन्तु लोगोंके कर्मकांडमें लगाये हुये वेद मंत्रोंमेंसे जहां जहां जो कर्म अग्निहोत्रसे लेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि उनके अनुष्ठानका ययार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथ्यादि, ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा श्रौत और ग्रहसूत्रादिकोंमें कहा हुआ है उसीको फिर कहनेसे पैसेको पीसनेके सम (तुल्य) अल्पज्ञ पुरुषोंके लेखके समान दोष इस भाष्यमें भी आजा सकता है अब देखो निष्पक्ष होके जो आत्माधी होगा सो अपनी बुद्धिसे विचार करेगा कि दयानन्द सरस्वतीने कैसी माया चारी अर्थात् भोले जीवोंको अमजालमें भरनेके वास्ते छलरूपी वचन लिखे हैं कि अग्निहोत्रसेलेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि जिन शास्त्रोंका हम पहले नाम लिख आये हैं उनका अर्थ किया हुआ ठीक है तो इसकोभी यज्ञोंमें पशुका होम करना उससे उपकार मानना सम्मत हुआ जो इसको पशुओंका मारना बुरा अर्थात् पाप मालूम होता तो कदापि उस अर्थको मंजूर न करता भोले जीवोंको ऐसा दिखाया कि पैसेका क्या पीसना इससे भोले जीव मेरे छलरूपी वचनको न पकड़ेंगे जो कि ऐसा वचन में न लिखूं और जो यज्ञोंमें होम करना लिखूंगा तो और मतवाले अर्थात् जैनी लोग जैसे पहलेके अर्थोंको अवर्मे कहते हैं तैसेही मेरे अर्थकोभी कहने लगेंगे इस डरसे इस दूसरे सत्यार्थ-प्रकाशमें न लिखा और इसका हाल मुझे अच्छी तरहसे मालूम है सो भी कुछ लिखता हूं कि पहले ये १५-१६ के सालमें मथुरामें स्वामी विरजानन्द सरस्वतीके पासमें विद्याध्ययन किया करताथा सन्यासीमेधमें रहता दण्डादिक धारण करताथा फिर वहांसे जब इसकी विद्या पूर्ण हुई तो यह देशोंमें विचरने लगा तब नखदेश्वर महादेव और शालिग्रामजी इन दोनोंका पूजन करना और भस्म लगाना और रुद्राक्षका कंठा पहनना ऐसा इसका उपदेश था फिर कुछ दिनोंके पश्चात् किसी दाढ़ पन्थी व कबीरपन्थीकी इसके कानमें फूंक लगनेसे फिर चौबीसकेसालमें हरिद्वारके मेलामें संन्यासियोंसे कई तरहकी बात चीत होनेसे इसने दण्डादिक पुस्तकादि सबको छोड़कर एक लङ्कोटी मात्र रखने लगा तो यह तो इसने अच्छा किया परन्तु मूर्त्तिका खण्डन करने लगा क्योंकि कानमें फूंक लगी हुईथी कई वर्षतक तो इसीरीतिसे गंगा किनारे घूमता रहा और संस्कृतमें बात चीत करता एक फर्रुखाबादमें किञ्चित् इसकी दुकानदारी जमी और १९३० के सालमें कलकत्तामें गया वहांसे भाषाभी बोलने लगा और उन दिनोंहीमें ये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ भी रचा था उस ग्रन्थकी बातें मैंने लेकर सत् असत् दिसलाया है और उसी सत्यार्थ प्रकाशमें जैनियोंके मध्ये जो इसने गर्प्ये लिखी हैं अर्थात् झूठ बातें चारवाक्य मतकी लेकर और जैनियोंका मत भोले जीवोंके बहकानेके लिये बतलाया जिसके ऊपर पंजावमें

गूजरावाले ग्रामके एक श्रावकने दावा भी कियाथा और जो बातें इसने लिखी थीं उसका पता जब इसको पूछा तो ये पूरा पूरा न देसका और जो कि बम्बई आदिमें जैनियोंके ग्रन्थ छपे थे वोभी इसके हाथ लगनेसे इसके देसनेमेंभी वह ग्रन्थ आये जब तो इसने अपनेजीमें विचार किया कि देखो जैनी लोग तो अहिंसा धर्मको प्रतिपादन करते हैं और मैं वेदका अर्थ जो पहलेके ऋषि मुनियोंने किया है उसी यज्ञ आदिक पशुओंका मारना प्रतिपादन करूंगा तो इनके धर्मको देखकर मेरे जालमें कोई न फँसेगा तो मैंने जो आर्यसमाजका मत चलाया है वह क्योंकि प्रवृत्त होगा इसलिये जैनियोंके ग्रन्थको देखकर इसनेभी किश्चित् अहिंसा धर्मके लिये बचकपणसे अर्थात् मायासे दूसरा सत्यार्थ प्रकाश बनाया है (प्रश्न) जो आप कहते हो कि जैनियोंका ग्रन्थ देखके पहले सत्यार्थप्रकाशके अर्थको दावकर दूसरा सत्यार्थप्रकाश प्रवृत्त किया है तो यह जैनी क्यों नहीं होगया? (उत्तर) भोदे-धानोप्रिय ! जिनको अपनी आत्माका विवेक नहीं वही मनुष्य अपने चलाये हुये मतकी पुष्टि करनेके लिये छल कपट रचेंगे और वही अपने मतकी पुष्ट करना अर्थात् अपनेको जगत्में पुजाना चाहते हैं जिनके चित्तमें जगत्से पुजानेकी इच्छा है वह अपनी आत्माका अर्थ नहीं कर सकते हैं दयानन्द सरस्वतीको तो जगत्में अपना नाम प्रसिद्ध करना था जो जैनी होता तो जगत्में प्रसिद्ध न होता इसलिये जैनी न हुवा आत्माधी होता तो वीतरागके धर्मको अंगीकार करता । (प्रश्न) भला वीतरागका धर्म अङ्गीकार न किया तो उसने जैनियोंकी निन्दा क्योंकी ? (उत्तर) अरे ! भोले भाइयो ! दयानन्द सरस्वती मसखरा छल जातिमें निपुणथा उसने अपने दिलमें विचार किया कि पहलेके मुनि ऋषि शङ्कर स्वामी आदिकोंनेभी इन जैनियोंके मध्ये हाऊकासाडर बतादिया जैसे बालकको कह देते हैं कि देख ! यह हाऊ बैठा है तू जायगा तो तेरा नाक कान कतर लेगा इसलिये तू यहां मत जाना इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्त क्या हुवा कि अगाड़ीके मुनि ऋषि जो कि अज्ञानीये उन्हें जैनियोंको नास्तिक शब्दसे भोले जीवोंको जगत्में बहुकाय रक्खाया क्योंकि जो वे नास्तिकरूपी हाऊको न बताते तो उनका हिंसारूपी मांस भक्षण पशुओंका होम आदिक धर्म न चलता इसीलिये दयानन्द सरस्वतीनेभी अपने चित्तमें विचार लिया कि इन जैनी लोगोंको तो नास्तिकरूप हाऊ प्रसिद्ध न करूंगा तो लोग मेरेको नवीन मत जानके मेरे जालमें कोई न फँसेगा । इसलिये दयानन्द सरस्वतीने जैनियोंको नास्तिकरूप हाऊका डर दिखाया और स्वकपोल कल्पित अपने दिलका जाना हुआ वेद भंजोंका अर्थकर वेदका नाम लेकर भोले जीवोंको जालमें फँसाकर आर्यसमाज नाम आर्यमतको चलाया अर्थात् अगाड़ीके मतोंसे एक नवीन मत चलाया । (प्रश्न) आपने पहले कहाया जैनीलोग नहीं मानते उन बातोंकोभी जैन मतके नामसे भोले जीवोंको बहुकानेके लिये लिख दीनी है सो वह बातें कौन सी है? (उत्तर) द्वादशसमुदायके ४०२ के पृष्ठमें २० पंक्तिसे जो चारवाककी बनाई हुई बातें लिखकर ४३० के पृष्ठ तक पांच भूतोंसे चैतन्य अतिरिक्त नहीं है उनसे एक चैतन्य नवीन उत्पन्न हो जाता है ऐसी बातें न तो जैनियोंने पढ़े मानी है न अब कोई जैनी मानता है और न अगाड़ी कोई जैनी मानेगा जब तीन कालमें जैनियोंके नहीं तो फिर उसने जैनियोंका नाम लेकर लिखदिया अब तुमहीं

विचार करो कि ये झूठ नहीं तो सत्य क्योंकर हो सकती है और जो उसने दूसरे सत्यार्थ प्रकाशमें सतभंगीके बारेमें लिखा है कि अन्योन्यभावमें काम होजाय तो सतभंगीका मानना व्यर्थ है तो इसका वर्णन तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे सो वहांसे जिसकी इच्छा होवे सो देख लेना परन्तु दयानन्द सरस्वतीको तो कहांसे इसके अभिप्रायकी मा-
रूम हो किन्तु इनके शारीरिक सूत्रके बनानेवाले अच्छे २ विद्वानों की ही अभिप्राय ज्ञात न हुआ क्योंकि जो मनुष्य जिस वस्तुका प्रतिपादन करेगा अर्थात् विधि जानेगा तब ही वह निषेध करेगा क्योंकि बहरेको गीत सुनाना फिर उससे पूछना कि इसका राग क्या है तो जब वह सुनताही नहीं है तो राग कहांसे बतलायेगा और देखो कि नवकारका अर्थ भी अपनी मन कल्पनासे बनायकर भोले जीवोंको बहकाता है (प्रश्न) वो क्या नवकारका अर्थ इसने कल्पना करके बहकाया है १ (उत्तर) वह नवकार यह है “ नमो अरिहंताय ॥ १ ॥ नमो सिद्धाय ॥ २ ॥ नमो आचरियाय ॥ ३ ॥ नमो उवड्ययाय ॥ ४ ॥ नमो लोये सव्वसाहूय ॥ ५ ॥ एसो पंचणमुक्कारो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पणासणो ॥ ७ ॥ मंगलार्णव सव्वेसि ॥ ८ ॥ पढमंइवइ मंगलं ॥ ९ ॥” अब विवेकी बुद्धिमान् जो पुरुष होय सो इस का विचार करो कि जिन पद इस अक्षरोंमें तो है नहीं और दयानन्द लिखता है कि यद्यपि जिन पद इसके अर्थमें जोड़ना जरूर चाहिये अब देखो कि जैसा दयानन्द सरस्वतीने जो ईश्वरको माना है उसके मंत्रोंका अर्थ बनालिया और अगले अर्थ करनेवालोंको झूठा क-
दिया तो वो ईश्वरतो निराकार छोड़के सींगके समानथा उसके मंत्रोंका अर्थ तो इसकी मन कल्पना नुसार भोले जीवोंने मान लिया परन्तु जैनियोंका ईश्वर तो सर्वज्ञ वीतराग निष्पक्षपाती जगत्सन्धु, जगद्गुरु, उपकारी, दयालु, ३४ अक्षरों ३५ वाणी महा प्रतिहार्य संयुक्त त्रिगुणाम् विराजमान् चार निकायके देवतों करके सव्यमान ६४ इन्द्र चमर दो-
लते हुये चतुर्विद सिंह २ पर्गदाके सामने साक्षात् त्रिलोक्यको जानने वाला प्रत्यक्ष देशना देता हुआ ऐसे ईश्वरके वाक्यमें दयानन्द सरस्वतीकी मिथ्या कल्पना कदापि सिद्ध न होगी इत्यादिक अनेक बातें मिथ्या स्वकपोल कल्पित लिखी हैं उसको हम कहां तक लिखें एक दिङ्मात्र दिखा दीनी है इन्ही बातोंके देखनेसे विवेकी बुद्धिमान् आत्माथी पुरुषो वि-
चारलेना (प्रश्न) वह हाऊकी मसल संसारमें सब कोई देते हैं सो इस मसलका तात्पर्य क्या है जिससे बाल जीव डर जाते हैं (उत्तर) ओ देवानो प्रिय! वो इस मसलके दृष्टान्त तो दो हैं परन्तु इस जगह एक देता हूं वह मसलका दृष्टान्त यह है—कि किसी नगरमें एक धनाढ्य (साहूकार) था, उसके सन्तान नहीं होता था सो एक दिन उसको कोई महात्मा मिला उससे वह गृहस्थी कहने लगा कि महाराज मेरे सन्तान नहीं है कोई ऐसा उपाय बतावो कि जिससे मेरे सन्तान हो इतना वचन सुन महात्मा कहने लगा कि ओ देवानो प्रिय! तू धरारि मति तेरे सन्तान होगा परन्तु छोटी उमरमें साधूकी सुहवत पायकर साधु हो जायगा जब गृहस्थी कहने लगा कि महाराज साधु न होनेका तो उपाय मैं कर लेऊंगा अर्थात् साधु नहीं होने दूंगा परन्तु सन्तान होना चाहिये महात्मा कहने लगा कि हो जायगा इतना कह-
कर महात्मा तो चला गया और कुछ दिन पश्चात् उसके सन्तान हुआ जब वह पांच तथा सात वर्षका हुआ उसको पहले ही उसको हाऊका डर तो उसे बताही रखसाथा फिर उससे कहने लगे

कि देख तू बाहिर जाता है परन्तु वह जो एक प्रकारके साधु होते हैं नङ्गाशिर नङ्गापैर और झोली पात्तरा भी रखते हैं एक मोटा सा झुन्वा अर्थात् " रजो हरण " और हाथमें मुखपत्ति रखते हैं उन लोगोंके पासमें नहीं जाना उनके पासमें छुरी, कतरनी रहती हैं सो वे नाक कान कतर लेते हैं सो इसलिये उनके पासमें नहीं जाना ऐसा उस लड़केके चित्तमें डर रूपी हाऊ बैठा दिया अब वो लड़का जब किसी ऐसे साधु महापुरुषको देखे तब घरमें भग जाय एक दिन ऐसा हुआ कि साधु मुनिराज गोचरी लेकर अर्थात् भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जाताथा उधरसे वह लड़का अताथा उस साधुको देखकर वस्तीके बाहर भगा और साधु भी उसी मार्ग हो करके चलने लगा जब वह लड़का पीछे फिरके देखता जाय और अगाड़ी को भागता और साधु भी उसके पीछे अपनी इरियासुमती शोधता हुआ चला जाताथा जब तो लड़केने अपने दिलमें पुरुता जानलिया कि जो मेरे माँ बाप कहते थे सो आज ये ज़रूर मेरे नाक कान काटेगा ऐसा विचारता हुआ वह एक बड़के दरखूके ऊपर चढ़गया साधु मुनिराज भी एकान्त जगह देख कर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गये और अपनी किया करने लगे जब तो उस लड़के ने सोलह आना अपने चित्त में विचार लिया कि आज यह दुष्ट मेरे नाक कान अवश्य कतर लेगा अब इस दुःख से कैसे बचूंगा परन्तु ऊपर से नीचेको निगाह किये हुवे उस साधुकी क्रियाको देखता रहा जब उस साधुने झोरी पात्रा खोलकर भोजन करना आरम्भ किया तब उस लड़के ने विचारा कि इसके पास में छुरी कतरनी तो नहीं दीखै हैं और यह तनक २ बातमें अपने झुन्वा से पृथिव्यादिक को पोंछता है अर्थात् कीड़ी आदिको अलग करता है तो येतो कोई दयालु महात्मा दीखता है मेरे घरवालों ने कोई मेरेको इनकी संगत करने के ताई धोखा दिया है ऐसा विचार कर कि जो कुछ होने वाली है सो तो मिटेगी नहीं तो यहाँ इस पेड़के ऊपर कबतक बैठा रहूंगा ऐसा विचार करके उस पेड़ से नीचे उतरा और उस मुनिराज को श्रांतरूप देखकर नमस्कार किया उस समय उस मुनिराज ने अमृतरूपी ' धर्म लाभ ' मुनाकर उपदेश देकर उसके जो चित्त में डरथा सो दूर करदिया तबतो वो लड़का अमृतरूपी उपदेश के अक्षरों को पानकर अर्थात् कानों में अवण कर अमर होने की इच्छा करता हुआ कि अहो तरण तरण निष्कारण परदुःख निवारण मेरेको आत्मस्वरूप प्रगट कराने के लिये अपने चरण कमलों की सेवा में रक्खो जिससे मैं कृतार्थ होजाऊँ और मेरा जन्म मरण रूपी दुःख जो है उससे निवृत्त होजाऊँ आज तक जो मेरे माता पिताने मायाजाल में फँसा कर आप लोगोंको डररूपी ' हाऊ ' जो बैठाया सो आज मेरे चित्तसे आपके दर्शन करने से वह हाऊ रूप डर उठ गया फिर वह लड़का अपने घर जाय कर अपने माता पिताकी उपदेश देकर निज मत में हड़कर आप दीक्षा लेकर अपनी आत्माका कल्याण करता हुआ ॥ इसी दृष्टान्त से बाळ जीवों को जैन मत नास्तिक रूप हाऊ बनाय कर डर दिखाय दिया है इसलिये इस डर से बाळ जीव जैनियों का संग कम करते हैं जिस किसी भव्य जीव का कल्याण होनेवाला होगा उसको कैसा ही कोई बहकावो परन्तु जिन धर्म का अवश्यमेव संग हो जायगा ।

(प्रश्न) आपने प्राचीन सत्यार्थप्रकाशकी बातें कहीं परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाशमें ऐसी बातें नहीं हैं (उत्तर) भोदेवानप्रियो ! तुमने जो प्रश्न किया सो तो ठीक है परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाश जो सरस्वती जीने पीछेसे मायावी तस्कर वृत्तिसे लिखा है उसका जो तुम इस जगह निर्णय लिखोगे तो यह ग्रंथ बहुत भारी हो जायगा और संपूर्ण तुम्हारे प्रश्नके उत्तर न लिख सकोगे इसलिये इसको पूर्ण करके जो तुम्हारी नवीन सत्यार्थ प्रकाशके जालकी देखनेकी इच्छा होय तो जो कुछ हमने स्याद्वादुभवरत्नाकरमें तुमकी लिखाया है इसको और नवीन सत्यार्थप्रकाशका जो निर्णय पीछेसे लिखावे उन दोनोंकी मिलायकर दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्यसमाज प्रमोच्छेदनकुठार इस नामका ग्रंथ जुदाही छपाय देना इसलिये इस ग्रंथके बड़ जानेके भयसे विस्तारसे सर ॥

इति श्रीमज्जैन धर्माचार्य मुनि चिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्वादुभवरत्नाकर
द्वितीयप्रश्नोत्तरावर्गत दयानन्द मत अर्थात् नवीन आर्यसमाज निर्णय समाप्तम् ॥

॥ अथ यवनीय अर्थात् मुसल्मानीय मत निर्णय ॥

दयानन्दीय आर्यसमाजके अनन्तर इन्हींके भ्रातृवर्गरूप " कुरानीमत " मुसल्मानों का है जोकि मुहम्मदसे बला है अर्थात् मुहम्मद इनका पैगम्बर हुवाहै उसनेही जंगली लोगों अर्थात् अरबीलोगों को बहकायकर कुरानी मत बलाया यहभी ऐसा कहता है कि खुदाके सिवाय और कुछ वस्तु न थी जमीन आसमान वगैरह सब उस खुदाने बनाये हैं ऐसा उनकी कुरान में लिखा है कि जो आसमान और भूमिका उत्पन्न करनेवाला है जब वह कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि होजा (म० १ सि० सू० २ आ० १०८) इस में ऐसा लिखाहुआ है । अब हम तुमको पूछते हैं कि आसमानके विद्वान खुदा कहाँ रहताथा ? जो तुम कहो कि चौदवें तबकपर रहताथा तो बिना आकाशके वह चौदवां तबक कहाँथा ? तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाने आसमान बनाया असंभवही है फिर हम तुमको पूछते हैं कि वह चौदवें तबकपै किस चीजपर बैठाया जो तुम कहो कि कुरसीपर बैठाया तो कुरसी खुदाने बनाईथी या कुरसीने खुदाको बनायाथा जो खुदाने कुरसी बनाईथी तबतो पेश्तर वह किसपर बैठाया और जो कुरसीने खुदाको बनाया जबतो उस खुदा का माननाही व्यर्थहुवा कुरसी कोही खुदामानों तो कुरसी तो जड़ पदार्थ है अब यहां न तो तुम्हारा खुदा ठहरा और न उसका कुरसी पर बैठना ठहरा दूसरा हम तुमसे यह पूछते हैं कि तुम्हारा खुदा कहता है उससे कि होजा ऐसा शब्द किसने सुना था और जब किसीने सुना नहीं तो तुमने कुरानमें क्योंकर लिखा जो तुम कहो कि हमने सुना था तब इस तुम्हारे कहनेसे तो सृष्टि

पहले ही हो गई फिर खुदाने क्या रचाथा इसलिये तुम्हारे कहनेसेही तुम्हारी बात गलत होती है ? दूसरा अब हम यह भी पूछते हैं कि जब खुदाने सृष्टि रचीथी उस समय दूसरा तो पदार्थ कोईथा नहीं फिर यह सृष्टि क्यों कर रची गई क्यों कि बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती जो कहो कि उसकी कुदरतने सृष्टिकी रचदिया तो हम तुमको पूछते हैं कि वह कुदरत किसकी दिखानीथी क्योंकि जब कोई दूसराथाही नहीं तो कुदरत किसकी दिखानाया जो तुम कहो कि कुदरत ऊहोंको दिख लाईथी तो ऊह तो पेशतरथीही नहीं पीछेसे उत्पन्न किया जो तुम कहो कि नहीं साहब खुदाने हमें पैदा कियेके बाद हमसे कहा कि ये कुदरत हमारी है तो हम जानते हैं कि वह खुदा नहीं होगा किन्तु वह शैतान होगा सो अपने मनानेके तई अपनी बढाई करता होगा भोली ऊहें तो उसके फन्दमें आगई और जो ऊह उसके फन्दमें न फँसी उनहीको उसने कह दिया कि यह शैतानके बढकाये हुवे काफिर हैं अरे भोले भाइयो कुछ विचार तो करो कि जो कुदरत वाला खुदा होता तो उसके हुक्मके बरखिलाफ वह शैतान और काफिर ऊह क्यों चलती । अब और भी देखो कि “ जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी विछोना और आसमानको छत बनाया (म० १ सि० १ स० २ आ० २१) ” अब हम पूछते हैं कि भला उसने छत तो बनाई मगर थम्बा किसका बनाया था और जो कहो कि वैसेही खड़ी रही तो यह बात अग्रमाणिक है कि बिना थम्बके छत कहीं रह सके ? अब क्या वह खुदा कहीं चला गया जो बिना थम्बके तुम्हारी मसजिद आदिक न बनी “ और आनन्दका सन्देशदे उन छो-गोंको जो कि ईमान लाये और काम किये अच्छे यह उनके वास्ते विहिश्त है ; जिसके नीचे चलती है नहरें जब उसमेंसे भेबके भोजन दिये जायंगे तब कहेंगे कि वह वस्तु है जो हम पहले इससे दिये गयेथे और उनके लिये ये पवित्रबीबियों सदैव रहनेवाली हैं (म० १ सि० १ सू० २ आ० २४) ” अब हम तुम्हारी विहिश्तकी क्या शोभा करें कि जिस जगह मेवाखानेकी मिलता है और जिसके नीचे नहर बहती हैं अर्थात् जलभी उस जगह बहुत है तो हम जानते है किसी जंगली मनुष्यने काबुलके जंगलकी बातें सुनी होंगी क्यों कि उस जगह मेवा होता है उसहीको विहिश्त मान लिया दीखे अगर जो तुम कहो कि जो खुदापर ईमान लाता है उसीको विहिश्त मिलती है तो उस जगहमें तो पशु पक्षीभी बहुत रहते हैं तो हम जानते है कि तुम्हारे खुदाने उन हैवानोंहीके वास्ते ईमान दिया दीखे हैं जो कि बुद्धिमान पुरुष होगा वो तो ऐसे जंगली खुदापर कभी ईमान न लावेगा और फिर तुम्हारा खुदा लिखता है वहां वह वस्तु है कि जो हम पहले इससे दिये गये थे और उनके वास्ते पवित्र बीबियों भी सदैव रहने वाली हैं तो अब हम तुमसे पूछते है कि ऐसी क्या वस्तुयी कि जो खुदाने पेशतर दीथी और जबतक कोई ईमान न लायेगे तो उन बीबियोंको कौन भोगेगा तो हम जानते हैकि वो खुदाही इनसे भोग करता होगा तो वो खुदा क्या ठहरा किन्तु कृष्णलीला करता होगा । फिर लिखते है कि आदमको सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तोंके सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बतावो ? कहा है आदम ! उनकी उनके नाम बतादे तब उसने बतादिये तो खुदाने फरिश्तेसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चयमें पृथ्वी और आसमानकी छुपी वस्तुओंको और मगद

छुपे कर्मोंको जानता हूँ “ (म० १ सि० १ सू० २ आ० २९-३१) ” अब देखो खुदा क्या या बड़ा धोखेबाज था क्या शैतानोंको ऐसा दम देकर उनको धमकाने लगा और अपनी बड़ाई अपने मुँहसे करके और अपनी हुकूमत जमाने लगा क्या इस रीतिसे भी धोखा देकर हुकूमत जमती है तो ये शर्ते खुदाकी नहीं कि दूसरेसे किसी का हाल पूछकर फिर अपनी सर्वज्ञता जताना यह काम धूर्तोंका है नकि सत्पुरुषोंका और भी देखो जब हमने फरिश्तोंसे कहा कि बाबा आदमको दंडवत् करो देखो सबोंने दंडवत् किया परन्तु शैतानने न माना और अभिमान किया क्योंकि वह भी काफिर था “ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ३२) ” अब देखो यहां विचार करो कि वह खुदा बड़ा वे समझ था क्योंकि जिसने उसका हुकम न माना उस शैतानको पैदा किया और उसका तेज भी उस शैतान पर न पड़ा और खुदाके हुकमको न अंगीकार किया जब तो उस शैतानने उस खुदाका छका छुड़ा दिया तो हम जानते हैं कि तुम्हारे मुसलमानोंसे भिन्न जो करोहों काफिर हैं उस जगह उस खुदा और मुसलमानोंकी तो क्या चल सकती है “ हम ने कहा कि ओ आदम ! जो तेरी रूढ़ विहिश्तमें रहकर आनन्दमें जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्षके; कि पापी हो जावोगे । शैतानने उनको दिगाया कि और उनका आनन्द सो दिया, तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समयतक छाम है आदम अपने मालिककी कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आगया ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ३३-३४-३५) ” अब देखो तुम्हारे खुदाकी कैसी अज्ञानता है कि हालही तो स्वर्गका आशिर्वाद दिया और थोड़ीसी देरमें कहने लगा कि तुम यहांसे निकल जाओ अब देखो जो वो सबाबवाला होता तो क्यों तो रहनेका हुकम देता और क्यों निकालता और जो सामर्थ्यवाला होता तो उस बहकानेवाले शैतानको दण्ड देता अब देखो यह तो ऐसा हुवा, कि (मसला) “निर्बलकी जोर सबकी भाभी” उस शैतानके साथ तो कुछ न बन पड़ी और विचारे आदमको निकाल दिया गया कि ‘तुम्हारीक बजाय गधियाके कान पेंटे’—और जो उसने वृक्ष उत्पन्न कियाथा वह किसके लिये कियाथा क्या अपने लिये, या दूसरेके लिये; जो दूसरेके लिये तो उसको क्यों रोका ? अब देखो ऐसी बातोंसे तो वह खुदा नपुंसक और अज्ञानी ठहरता है क्योंकि शैतानको सजा देनेमें वह कमजोर अथवा नपुंसक हुवा और अज्ञानी इसलिये हुवा कि वह नहीं जानताथा कि दरख्त किस लिये उत्पन्न कर्के क्योंकि आदमकी तो जमीनपर भेज दियाथा फिर वह वृक्ष काट डाला गयाथा या रक्खा गयाथा जो काट डालाथा तो पहले क्यों बनायाथा क्या विचारे, आदमकी दुःख देनेके लिये जो रक्खाथा तो फिर खुदा जिस किसीको उस विहिश्तमें भेजेगा उसीको वह शैतान बहका देगा तो फिर खुदा उसको जमीनपर गिरा देगा तब तो उस खुदाने जाल रचा है छी ! छी ! उस खुदाको कि वृक्षका वा शैतानका कुसूर लगाय कर उसे विहिश्तमें न रहने दे क्या वहां अच्छी २ वीथियां रहती हैं इसलिये दरख्त रचकर गरीबोंको धोखा दिया वह खुदा क्या है एक शैतानोंका जमादार है “और देखो कि—इस तरह खुद खुदोंको जिलाता है और तुमको अपनी निशानियों दिखलाता है कि तुम समझो ॥ (म० सि० १ सू० २ आ० ६७) अब जो खुदा खुदोंको जिलाता है तो वो

क्या अभी सोता है क्या शैतानसे डरता है कि मुसलमानोंके मुद्दोंको जिलाज्जा तो शैतान मुझको कूटेगा (मारेगा) इसवास्ते अभी नहीं जिलाता है तब तो खुदाभी डरता है तो उस खुदासे शैतान और काफिर लोग जबरदस्त उधरे कि जो तुम्हारे खुदाकोभी डरा दिया इसलिये इस खुदाको छोड़ कोई दूसरा खुदा मानो जो किसीसे न डरे-औरभी तुम्हारी गप्पें देखो कि—“आनन्दका संदेशा ईमानदारोंको अल्लाह, फ़रिश्तों, पैगम्बरों, जबरार्इल, और भीकाईलका जो शत्रु है अल्लाहभी ऐसे काफिरोंका शत्रु है ॥ (म० १ सि० १ सू० २ जा० १०)” इस कहनेसे तो कुरान खुदाकी बनाई हुई नहीं किसी निर्विवेकी पुरुषका बनाई हुई है क्योंकि खुदाकी बनाई हुई होती तो तुम लोग सृष्टिर्भ तो खुदाकी रची मानते हो तो तुमही विचार करो कि कौन उसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है किन्तु उसके तो सब बराबर हैं जो उसकेभी शत्रु मित्र हैं तो वो न्याय करी नहीं और पक्षपाती हुवा और शरीरवालाभी हुवा जब शरीरवाला हुवा तो जो तुम कहते हो कि खुदा शरीर रहित है यह तुम्हारा कहना व्यर्थ हुवा जो तुम कहो कि अच्छेको मित्र बनाता है और बुरेको शत्रु मानता है तो जब वह शत्रु मानता है तो उनके लड़नेके वास्ते फौजभी इकट्ठी करेगा फौज इकट्ठी करेगा तो खर्चा कहाँसे लायेगा हम जानते हैं कि इसीलिये कुरानमें “(म० २ सि० ६ सु० ५ जा० १०)” में ऐसा लिखा है कि “और अल्लाहको अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुमको विहितमें भेजूँगा” और कहीं ऐसाभी लिखा है कि मुहम्मदकोभी खुदाने साझी कियाया तो हम जानते हैं कि उधार लेनेकीही साझी किया होगा तो ऐसे शत्रु खुदाने क्यों बनाये कि जिनके वास्ते फौज उधार लेनेकीही साझी किया होगा तो ऐसे शत्रु खुदाने क्यों बनाये कि जिनके वास्ते फौज रस्सी पड़ी और फ़रज़ लेना पड़ा जब तो खुदाने सृष्टी क्या रची एक पत्थर फेंककर अपना शिर मार लिया तो खुदा तो एक बड़े जाल में फँस कर बड़ी आफ़त में फँस गया और देखो कि ऐसा लिखा है, “ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान फेर दें क्योंकि उन में से ईमानवालोंके बहुत से दोस्त हैं ॥ (म० १ सि० १ सू० २ जा० १०१)” अब देखो कि पहले तो उस मूर्ख खुदाने उन काफिरोंको पैदा किया और फिर घोखा उठा कि ईमानदारों को ईमानसे डिगादे तो पैदा क्यों कियाया इस कहनेसे तो खुदा अल्लानी महामूर्ख मालूम होता है इसलिये अब दूसरा खुदा मानो जो तुम्हारा कल्याण हो और देखो कि “तुम जिधर मुँह करो उधर ही मुँह अल्लाहका है (म० १ सि० १ सू० २ जा० १०७)” अब यहां विचार करो कि जब अल्लाहका मुँह सब तरफ़को है तो फेर तुम लोग सिर्फ पश्चिमकी ओर ही मुँह करके नमाज़ क्यों पढ़ते हो और फिर तुमसे सूरतपूजन अर्थात् बुतको बुरा समझते हो तो फिर तुम्हारा जो बड़ा भारी बुत अर्थात् मसजिद कावेकी तरफ़ बनाना और वही बुतमें जाकर नमाज़ पढ़ना जब तो वह तुम्हारा खुदा एक देवी होगया अर्थात् उस बुतमें ही जायकर बैठ गया जब तो तुम्हारा यह कहना ऐसा हुवा कि गधेका सींग कि जिधर तुम मुँह करो उधर ही अल्लाहका मुँह है अब और भी देखो कि जब खुदाका मुँह चारों तरफ़को था तब तो वह सोता कैसे था और जो सोवेगा तो एक तरफ़का नाक मुँह वगैरह सब दूट जायगा इसलिये हम जानते हैं कि मुहम्मदने किसी पुराणीकी सोहबत कर ब्रह्माका नाम सुन करके अपनी

कुरानमें भी लिख दिया कि खुदाका मुँह चारों तरफ है ऐसी बातें सुनकर कुरानकी बना लिया तो हम जानते हैं कि विचारे मोल्ले जीवोंसे धन छीननेके वास्ते ऐसी ऐसी गप्पें ठोकदी हैं अब और भी देखो “जब हमने लोगोंके लिये कविको पवित्र स्थान मुख देने वाला बनाया तुम नमाजके लिये ईब्राहीमके स्थानको पकड़ो ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ११७) ” अब देखो कि पेशतर तो खुदाने कहा कि जिधर तुम मुँह करो उधर मेरा मुँह है और दूसरी जगह कहने लगा कि हमने कविको पवित्र स्थान बनाया तो जब तक कविको पवित्र नहीं बनाया था तो पेशतर अपवित्र स्थानमें क्योंकिर तुम्हारा खुदा रहाथा क्या पहले उसको स्थान बनानेका स्मरण न हुवा तो खुदा भी हम जानते हैं कि बैठाए सोचही करता रहता है अब क्या करूँ “ और देखो जो लोग अल्लाहके मार्गमें मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि यह मृतक हैं किन्तु वे जीते हैं (म० १ सि० २ सू० २ आ० १४४) ” क्या अफसोसकी बात है कि खुदाके मार्गमें मरने मारनेकी क्या जरूरत है इससे साफ मालूम होता है कि कुरान खुदाका बनाया हुवा नहीं है किसी मतलबीने अपने मतलब सिद्ध करनेके वास्ते ऐसी बातें लिखदी हैं कि लोग देनेसे खूब लडेंगे और जो ऐसा खुदाके नामका धोखा न देते तो वे लोग उसके साथ कदापि न लड़ते उसका मतलब सिद्ध न होता इसलिये उस मतलबीने विचारे उस खुदाको क्यों निर्दयी ठहराया अब और देखो “ (म० १ सि० १ सू० २ आ० १७४, १७५, १७६, १७९,) इसमें लिखा है कि अल्लाहके मार्गमें लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, मारडालो तुम उनको जहाँ पावो, कृतलसे कुफ़रुरा है । यहाँ तक उनसे लड़ो कि कुफ़र न रहे और होवे दीन अल्लाहका, उन्हें जितनी ज़ियादती तुमपर, करी उतनी ही तुम उनके साथ करो ” ॥ अब देखो जो तुम्हारा खुदा ऐसी बातें न कहता तो मुसलमान लोग अन्य मतवालोंको इतना न सताते बिना अपराधके मारना उन विचारोंका खून उस खुदा और खुदाके बहकाने वालोंपर होगा क्योंकि जो तुम्हारे मतको ग्रहण न करेगा उसीको तुम “कुफ़र” कहते हो उसके कृतल करनेमें तुमको वा तुम्हारे खुदाकी जरा भी रहम न आया तो खुदाने पहलेही ऐसा विचार क्यों न किया कि ये रुई तो मेरा कहना न करेंगी तो उनको क्यों रचाया और देखो “ (म० १ सि० ५ सू० ४ आ० ९०, ९१, ९२) अपने हाथोंको न रोके तो उनकी पकड़लो और जहाँ पावो मारडालो ॥ मुसलमानोंको मुसलमानका मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानेसे मारडाले बस एक गर्दन मुसलमानकी छोड़ना है और खून वहा उन लोगोंकी ओरसे हुई जो उस कौमसे हुवे तुम्हारे लिये दान करदेंगे जो दुश्मनकी कौमसे हैं ॥ और जो कोई मुसलमान जानकर मारडाले वह सदैव काल दोज़खमें रहेगा उसपर अल्लाहका कोष और लानत है ” अब इस लिखावटको देखनेसे बिल्कुल पक्षपात और अन्यायकारी दीखती है क्योंकि मुसलमानके मारने से तो उसको दोज़ख मिलेगा अर्थात् नरक मिलेगा और मुसलमान से आतिरिक्त लोगों को मारने से विहिश्त अर्थात् स्वर्ग का मिलना इनदोनों बातों को जोकोई बुद्धिमान विचारेगा तो कदापि इस कुरानको खुदाका वचन न मानेगा ॥ अब देखो ऐसा लिखा है कि “ निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथ्वी को छःदिन में उत्पन्न किया फिर करारपकड़ा अर्शपर दीनता से अपने मालिकको पुकारो ॥ (म० २

सि० ९ । सू० ७ आयत ५३, ५६)" अब देखो जब खुदाने छः दिनमें जगत्को बनाया फिर अर्श अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन के ऊपर आरामकिया तो भला अबदेखो विचारतो करो कि पेश्तर तो हम आगे तुम्हारी कुरानकी सासी देकर लिखबाये हैं कि ऐसा तुम्हारे कुरान में लिखाहै कि होजा तो अबदेखो कि एकजगह तो ऐसा कहना और फिर दूसरीजगह यह कहना कि छः दिनमें खुदाने रचाया अब देखो कि एकहीपुस्तक में कैतरह की बात होगई जब खुदा को इतनाही ज्ञान न था कि मैं पहले क्या कहताहूं और पीछे क्या कहताहूं तो फिर वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ क्योंकि होसकता है और फिर वह किसी को विहिश्त और किसी को दोज़ख क्योंकिरदेगा, किस ज्ञानसे देगा और छःदिन में जब जगत्को रचा तबतो वह विचाराखुदा मज़दूर ठहरा और मज़दूरहोता है सो अलबत थक जाता है तो खुदा भी तुम्हारा थका और आराम किया वह कितने दिनतक सोतारहा और फिर कब उठा क्या अभी सोताही है जो वह अभीतक सोता है तो तुम्हारी नमाज़ अर्थात् बांग उसको जगदेगी तबतो क्रोधितहोकर तुमको भी शैतान न बनोद इसलिये हमको तुम्हारा तरस आता है तुमको धार २ समझाते हैं कि खुदा को छोड़कर कोई सर्वज्ञ पक्ष-पातरहित दयालु खुदाको अङ्गीकार करो जिससे तुम्हारा कल्याणहो अब तुम्हारे कुरानकी बातें कि 'जो गप्पें हैं' सो तो हम कहांतक लिखें किन्तु शुक्तिसे सृष्टिके मध्ये फिरभी पूछते हैं सो कहो जो तुम खुदाके सिवा और कोई कारण नहीं मानतेहो तो यह तुम्हारा कहना खुदाको बहुत कलंकित करता है जो कहो कि खुदाको जगत् के रचने में क्या कलंक लगता है सो कहो तो हम कहेंहैं कि बिना उपादान कारणके कार्य होवे नहीं तो खुदा क्योंकि जगत् रचसक्ता है जो तुम कहो कि खुदा सर्व शक्तिमान् है बिना उपादान के ही रचसकता है तो हम तुमको पूछेंहैं कि खुदाकी शक्तिहै सो उससे भिन्न है वा अभिन्न है जो कहो कि भिन्नहै तो जड़ है कि चेतन है जो कहो कि जड़है तो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्यहै तो अव्वल तो वह शक्ति तुम्हारी जड़है तो जड़से तो कोई कार्य सिद्ध नहींहोता अगरकहो कि खुदाकी कुदरत है तो हम पूछते हैं कि जगत् जबतक नहींरचाया उसके पहले एकखुदा के सिवाय और कुछ नहीं था फिर कहतेहो कि उस खुदाकी नित्य शक्ति ने सृष्टिरची वह शक्ति ठहरी नित्य तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाके सिवाय कुछनहींथा ऐसाहुवा कि जैसे जन्मन्त पुरुषके वचन में किसीको प्रतीत न हो तुम्हारे वचनने तुम्हारेकोही फ़ायलकिया अगर कहो कि वह शक्ति अनित्य है शक्ति का उपादान कारण कोई और खुदाकी शक्ति मानों फिरभी उसकेतई और कोई शक्तिमानों इसरीतिके शक्ति मानने में तुम्हारी किसी शक्तिका पता न लगेगा जो कहो कि वह चेतन है तो वहभी फिर नित्य है कि अनित्य है इसरीति से अगर विकल्प हम करेंगे तो फिरभी तुमको यही दूषण प्राप्तहोंगे जो कहो कि अभिन्न है तबतो सर्ववस्तु खुदाही कहागया विहिश्त क्या और दोज़ख क्या ईमानदार और काफ़र फिरस्ता और शैतान पैगम्बर, बीबियां और पुरुष, नहर, आसमान, पृथ्वी, चोर और साहूकार, बदमाश, ज्वारी, रंडीबाज, नाई, घोवी, तेली, तम्बोली, भंगी, चमार, बला-ई, गाय, भैंस, छेरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता, स्याल, बिल्ली, डरपोक, बहादुर, धि-ह, हिरन, बाँज, बटेर, कबूतर, मक्खी, मच्छर, डाँस, पतंग इत्यादिक अनेक खुदाही गड-

शूर बनगया—छी ! छी ! ! छी ! ! ! क्या खुदा है क्यों नाहक उसको हैरान करके क्यों कलंकित करते हो जब वो खुदाही जगत् बन बैठा तो कुरान किसके वास्ते बनाई थी और किसको उपदेश देना था तबतो इस खुदाने जगत् क्या रचा अपना आपही सत्पानाश करलिया अब जितने दुःख होते हैं सो खुदा कोही होते हैं और जो कि कुरानमें लिखा है कि काफ़िरोको जहां पावो वहांही क़तलकर डालो उनको ज़िन्दा मत छोड़ो अब देखो सिवाय खुदाके और तो कोई दूसरा इस जगत्में है नहीं जगत्में खुदाही खुदा है तो खुदाने खुदाओंको मारनेके वास्ते हुक्म दिया जब वह खुदा तो मारें जायेंगे तब तुम किस पर ईमान लाओगे कौन विहिश्त देगा किसकी नमाज़ पढ़ोगे इसलिये हे भोले भाइयो ! जो तुम्हारेको तुम्हारा कल्याण करना है तो—“अहिंसा परमो धर्मः” ऐसा जोपरूपक वीतराग सर्वज्ञ सर्व उपकारी दीनबन्धु दीनानाथ उस ईश्वरको अंगीकार करो इन कुरानियोंकी मुहवत अर्थात् पोपोंकी सोहवत छोड़कर अपनी आत्माका अर्थ करो, औरभी देखो कि तुम्हारे खुदाने मुहम्मदसे पहलेभी कई पैगम्बरोंको पैदा कियेये और उनको अपना साझी बनायाथा जब उनसे साझेमें झगड़ा पड़गया तब मुहम्मदको पैदा करके अपना साझी बनाया उस खुदाकी क्या मजेकी बात है कि किसीको आगसे और किसीको नूरसे और किसीको मट्टीसे अर्थात् तैतानको अग्निसे फ़रिश्तोंको नूरसे और पैगम्बर आदिको मट्टीसे बनाया अब जो नूर और आगसे बनाये हुवोंको छोड़कर मट्टीसे बनानेवालेको साझी किया तो वह खुदाभी हम जानें मट्टीसेही पैदा हुवा दीखे क्योंकि अपने सजातीयसे सब कोई प्रीति करता है विजातीयसे कोई नहीं मोहवत करता है तो इससे तो मालूम होता है कि तुम्हारा खुदाभी आकारवाला है निराकार नहीं और भी देखो कि मूसा पैगम्बर तो खुदाका बनाया हुवा थोड़ेहीसे दिनमें ईमानसे अलग होकर साझा अलग कर लिया तब उसने मुहम्मदको पैदा किया और अपना साझी बनाया तो उस मुहम्मदकी दूकान किस जगह खुली है जहां वह बैठा काम कर रहा है और खुदाकी कितना रुपया कमाय करके देता था या जो कुरानमें लिखा है कि खुदाको कोई उधार दो तो क्या खुदा कर्ज़ा लेता था या ज़मानत देनेके वास्ते अपना साझी बनाया था—देखो तुम्हारी कुरानमें ऐसा लिखा है “वह कौन मनुष्य है जो अल्लाहको उधार देवे अच्छा वस ‘अल्लाह दुगुन करे उसकी उसके वास्ते’ (म० १ सि० २ सू० २ आ० २२७) । इसी आयतक भाष्यमें तफ़सीर हुसेनीमें लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहबके पास आया उसने कहा कि “ऐ रसूल ! खुदा कर्ज़ क्यों मांगता है ! उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको विहिश्तमें लेनेके लिये उसने कहा जो आप ज़मानत लें तो मैं दूँ मुहम्मद साहबने उसकी ज़मानत लेली” । अब देखो कि इस कुरानीने कैसा जाल रचा है पुराणियों अर्थात् पोपों सेभी बढ़ कर क्योंकि “जैसे को तैसे मिले मिले ब्रह्म के नाई, उसने मांगी दक्षिणा उसने काच दिखाई ॥

इति श्रीमज्जेन वर्माचार्यमुनि विद्वानंदस्वामि विरचिते स्याद्वादाबनुभवरत्नाकर

द्वितीयप्रश्नोत्तराब्धेयन्तर्गत कुरानी मत समाप्तम् ॥

ईसाई मत निर्णय ।

अब सुसंस्मानोंके बाद इन्हींके मिलते हुवे भाई बन्धु ईसाइयों का किञ्चित् वर्णन लिखते हैं जिससे सज्जन पुरुषोंको मालूम होगा कि इनकी बाइबिल्लादे पुस्तकों वह ईश्वरकृत नहीं हैं किन्तु वह किसी जाली पुरुष की बनाई हुई हैं सो दिखता है हैं:—“आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा । और पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और नहराव पर जैवियारा था और ईश्वर का आत्मा जलके ऊपर डोलता था । (पर्व १ जा० १,२) ” अब हम तुमसे पूछते हैं कि आरम्भ किसको कहते हो जो तुम कहो कि सृष्टिकी प्रथम उत्पत्ति की, तो हम पूछें हैं कि प्रथम सृष्टि यही हुई थी कि इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी जो कहो नहीं हुई थी तो पेइतर ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो हम तुम्हारे को पूछें हैं कि आकाश किसको कहते हो जो तुम कहो कि आकाश नाम पोल का है तो जब तक ईश्वर ने आकाश नहीं बनाया था तो तुम्हारा ईश्वर किस जगह रहताथा क्योंकि बिना पोलके किस जगह पदार्थ रहेगा और वह ईश्वर रहेगा इसलिये आकाश का बनना असम्भव है तो ईश्वर का बनना ऐसा कहना भी असम्भव ही हुवा और इसी में लिखते हो कि पृथ्वी बेडोल और सूजी थी तो फिर कहते हो कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई तो यह वाक्य क्योंकि मिलेगा एक वचन में तो पृथ्वी ईश्वर ने रची और दूसरे में पृथ्वी बेडोलथी तो एक जगह तो बेडोल कहने से ईश्वर की रची न ठहरी जो कहो कि पृथ्वीको बेडोल अर्थात् ऊँची नीची थी पीछे ईश्वर ने दुरुस्त किया अर्थात् सुधारी तो पेइतरही ईश्वर ने बेडोल क्यों रची थी? क्या उस को इतना भी शहर न हुवा कि फिर सुझको इसे ऊँची नीची संवारनी पड़ेगी और जो उसने ऊँची नीची पृथ्वीको दुरुस्त किया तो क्या पृथ्वी अवार भी ऊँची नीची बहुत देखने में आती है जब तो खुदा की मजदूरी करना व्यर्थ हुवा और ईश्वर को ऐसे १ काम करने भी उचित नहीं क्योंकि यह काम मजदूर लोगों का है इस कामके करने से खुदा तो वर्त्तमान काल के कुलियों अर्थात् मजदूरों से बढ़िया कुली ठहरा इसलिये यह पुस्तक ईश्वर की की हुई नहीं । दूसरी आयत में लिखते हो “ ईश्वर का आत्मा अर्थात् (प्राण) जलके ऊपर डोलता था ” अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम वह आत्मा किसको कहते हो अर्थात् क्या पदार्थ है? जो कहो कि चेतन है तो साकार है वा निराकार जो कहो कि साकार है व्यापक है या एक देशी है जो कहो कि व्यापक है तो वह तुम्हारा ईश्वर व्यापक होने से सर्व जमीन आसमान भर गया और कुछ जगह खाली न रही जब तो उस को सृष्टि रचने को नहीं मिल सकती है क्योंकि जिस जगह एक चीज रक्खी हुई है उस जगह दूसरी चीज नहीं समयासकती जो कहो कि एक देशी है तो एक देशी जो पुरुष होता है तो जिस देश में वह रहेगा उसी देश में वह काम करसकता है अन्य देश में कदापि न कर सकेगा इसलिये एक देशी होने से भी सृष्टि का कर्त्ता नहीं बनता है अगर जो

कहो किं चेतन निराकार है तो जो वह चेतन निराकार है तो उस निराकार को किसने देखा था बिना देखे प्रतीति करोगे तो शृगाल के सींग होता है वोभी मानना पड़ेगा अब देखो कुछ बुद्धि का विचार तो करो क्या ब्रान्डी के नशे में मालूम नहीं होता दीखे आप ही तो कहते हो कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था और फिर उसको निराकार भी मानते हो क्या खूब बात है कि चुपड़ी और दो दो इससे तो हम जानते हैं कि मूसके हाथ कोई पुराणीकी पुस्तक लग गई दीखे है क्योंकि पुराणादिकों में ऐसी गप्पें लिखी हैं कि कच्छ मच्छ आदि अवतार परमेश्वरके हैं इसलिये मूसाने मच्छकी जगह छोड़ करके ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इतनी बदलके लिख दिया परन्तु इतना खयाल न किया कि कोई सर्वज्ञ मतानुसारी इस मेरी पुस्तक को देखकर चोरी जाहिरात करेगा परन्तु ब्रान्डीके नशेमें मस्त होकर लिख दिया और देखो गहराव पर अन्धेरा था तो इस लिखनेसे तो साफ मालूम होता है कि वह तुम्हारा ईश्वर उल्लू अर्थात् दुग्धू था क्योंकि उल्लूको दिनमेंभी अन्धेरा मालूम होता है क्योंकि उसकोभी कोई पदार्थ नहीं दीखता है ऐसाही तुम्हारा ईश्वर जलपर डोलता था और उसको कुछ भी नहीं दीखता था फिर यह तो हुआ जब ईश्वरकोही अन्धेरा मालूम हुआ तो ईश्वरही नहीं किन्तु कोई पुत्र विशेष अन्धा होगा "तब ईश्वरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमें अपने समान बनावें तब ईश्वरने आदमको अपने स्वरूपमें उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वरके स्वरूपमें उत्पन्न किया उसने उसे नर और नारी बनाया । और ईश्वरने उन्हे आशीर्वाद दिया (म० १ आ० २६, २७, २९) " "तब परमेश्वर ईश्वरने भूमिकी धूलसे आदमको बनाया और उसके नथुनोंमें जीवनका श्वास फूँका और आदम जीवता प्राणी हुआ । और परमेश्वर ईश्वरने अदनमें पूर्वकी ओर एक बाड़ी लगाई और उस आदमको जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा और उस बाड़ीके मध्यमें जीवनका पेड़ और भले सुरेके ज्ञानका पेड़ भूमिसे उगाया । (पर्व० २ आ० ७, ९,) अब (आ० २६, २७, २८) में लिखा है कि ईश्वरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमें अपने समान बनायेंगे और ईश्वरने स्वरूपमें उत्पन्न किया पहले तो कहा कि हम आदमको बनावें फिर हालही उसने उन्हें नर और नारी बनाया और ईश्वरने अशीर्ष दी क्या खूब बातें ईसाइयोंकी है कि अपने स्वरूपसे बनाया जब तो हम जानते हैं कि तुमभी पुराणियोंके भाई बन्धु हो क्या वेदमेंते बुराय करके ईसाइयोंने पुस्तक बनाई दीखे है जो चोरीसे छूंट बातका सच किये जावें तो कदापि न होगा (प० २ की आ० ७, ८, ९) में लिखते हो कि "ईश्वरने भूमिकी धूलसे आदमको बनाया और नथुनोंमें जीवका श्वास फूँका आदम जीवित प्राणी हुआ " अब देखो क्या गप्पें ठोकी है हालही तो कहते हो धूलसे बनाया हालही कहते हो स्वरूपसे बनाया तो जब आदमकी ईश्वरने अपने स्वरूपसे बनाया तब तो वह ईश्वरभी किसी और ने पैदा किया होगा जब तो वह ईश्वर अनित्यही ठहरा तब आदमको कहाँसे बनाया जो कहो कि मट्टीसे बनाया तो वह मट्टी कहाँ से आईयी और किसने बनाईयी जो कहो कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से मट्टी बनाईयी तब ईश्वरकी सामर्थ्य अनादि है व नवीन जो कहो अनादि है तो हम कहते हैं कि जगत्का कारण सनातन हुआ तो फिर तुम क्यों कहते हो कि ईश्वरके

बिना कोई वस्तु नहीं थी जो कोई वस्तु नहीं थी तो यह जगत् कहांसे बना जो कहो कि नहीं जी ईश्वरको सामर्थ्य है तो फिर क्यों वार २ पूछते हो अजी हम तुमसे यह पूछें हैं कि ईश्वरका सामर्थ्य भिन्न है वा अभिन्न है ? और भिन्न है तो द्रव्य है व गुण है जो कहो कि भिन्न है और द्रव्य है तब तो जगत्का कारण भिन्नरूप द्रव्य होनेसे जगत् कारण सर्व अनादि सिद्ध होगया जब तो तुम्हारा कहना सृष्टिके पूर्व ईश्वरके सिवाय कुछभी वस्तु न थी यह कहना तुम्हारा निष्फल हुवा जो कहो कि सामर्थ्य गुण है तो देखो कि गुणीको छोड़के गुण अलाहदा नहीं रह सकता कदाचित् जो तुम ऐसा मानोगे कि सामर्थ्य रूप गुण ईश्वरका अलग रहेगा तब तो तुम्हारा ईश्वरही नष्ट हो जायगा जो कहो कि अभिन्न है तब तो वो ईश्वररूपी आदम हो गया जब तुम्हारा धूलिसे आदमका बनाया कहना निष्फल हुवा और इन्हीं आयतोंमें लिखा है कि "ईश्वरने पूर्वकी ओर एक बाड़ी अर्थात् बगीचा लगाया उसमें आदमको रक्खा और उस बगीचेके बीचमें जीवनका पेड़ और भले बुरेके ज्ञानका पेड़ भूमिसे उगाया" तो हम जानते हैं कि ईश्वरमें तो भले बुरेका ज्ञान कुछ था नहीं इसलिये द्रव्य लगाया होगा जब ईश्वरकोही ज्ञान नहीं तो उस द्रव्यके फल खानेसे क्योकर ज्ञान उत्पन्न होगा अब देखो यहां कहीं कहीं लड़कोंकी सी बात है क्या तुम ईसाई लोगोंमें उस वक्त बुद्धिमान् नथा खैर (प० २ आ० २१, २२) में लिखा है कि "ईश्वरने आदमको बड़ी नीदमें डाला और सोगया तब उसने उसकी पसलियोंमेंसे एक पसली निकाली और उसके साथही मांस भर दिया और ईश्वरने आदमकी उस पसलीसे एक नारी अर्थात् एक औरत बनाई और उस आदमके पास लाया" तो अब देखो कि जैसे आदमको धूलिसे बनाया था तो उस औरतकोभी उस ईश्वरने धूलिसे, क्यों नहीं बनाया और जो नारीको हड्डीसे बनाया तो उस आदमकी क्यों नहीं हड्डीसे बनाया जो कहो कि नरसे नारी होती है तो हम कहते हैं कि नारीसे नर होता है और देखो कि जब नरकी एक हड्डीसे औरत बनी तो नरकी एक हड्डी कमती हीनी चाहिये और औरतके एकही हड्डी शरीरमें होना चाहिये सो तो नहीं दीखती है किन्तु नर और नारी दोनोंके हड्डी बराबर मालूम होती है तो हम जानते हैं कि उसवक्त कोई ऐसा डाक्टर नहीं होगा कि जो उस वक्त इन गप्पोंको सुनकर जवाब देता क्योंकि उस विलायतमें अंगली मनुष्य पशुओंके समानथे इसलिये वह विचारे कुछ न कह सके इसीलिये तुम्हारा मत ईसाइयोंका उस विलायतमें चला गया परन्तु इस मुलकमें बिबेकी बुद्धिमान् पुरुष होनेसे तुम्हारी बाईबिलकी गप्पें कोई न मानेगा किन्तु उल्टी हँसी और मसखरी करेगा औरभी देखो (प० ३ आ० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १४, १५, १६, १७, १९) में लिखा है कि "अब सर्प भूमिके हरएक पशुसे जिसे परमेश्वर ईश्वरने बनायाया धूर्तथा और उसने स्त्रीसे कहा क्या निश्चय ईश्वरने कहा है कि तुम इस बाड़ीके हरएक पेड़से न खाना । और स्त्रीने सर्पसे कहा कि हम तो इस बाड़ीके पेड़ोंका फल खाते हैं परन्तु उस पेड़का फल जो बाड़ीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम उसे मत खाना और न छूना न हो कि मरजावो तब सर्पने स्त्रीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगे क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आँखें

खुल जायेगी और तुम भले और बुरेकी पहिचानमें ईश्वरके समान हो जाओगे और जब स्त्रीने देखा वह पेड़ खानेमें सुस्वाद और दृष्टिमें सुन्दर और बुद्धि देनेके योग्य है तो उसके फलमेंसे लिये और खाया और अपने पतिकोभी दिया और उसने खाया । तब उन दोनोंकी आँखें खुल गई और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने गूलरके पत्तोंको मिलके सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया । तब परमेश्वर ईश्वरने सर्पसे कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक प्रशुनसे अधिक शापित होगा तू अपने पैदके घल चलेगा और अपने जीवनाभर धूल खायाकरेगा ॥ और मैं तुझमें और स्त्रीमें और तेरे वंश और उसके वंशमें वैर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी एड़ीको काटेगा और उसने स्त्रीको कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ासे बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पतिपर होगी और वह तुझपर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदमसे कहा कि जो तूने अपनी पत्नीका शब्द माना है और जिस पेड़को मैंने तुझे खानेसे बरजाया तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये शापित है अपने जीवनभर तू उसे पीड़ाके साथ खाया और काटे और ऊंट कटारे तेरे लिये उगायगी और तू खेतका साग पात खायगा ॥ अब देखो ईसाई लोगोका ईश्वर अज्ञानी मालूम होता है और भूर्त्तभी मालूम होता है और अपराधीभी बनेगा क्योंकि जो ज्ञानी होता तो उस धूर्त्त सर्प अर्थात् शैतानको क्यों बनाता और बनाया इसीसे अज्ञानी हुवा जो वह विवेकी चतुर होता तो वह अपने हाथसे अपनेही कामको क्यों बिगाड़ता क्योंकि उस ईश्वरने आदम और आदमकी औरतको उस बगीचेमें रक्खा और उस दूर-रुक्ते फलको खानेसे मना किया यही उसका कामथा सो उस शैतानने उसके हुक्मको न रहने दिया और उसको खिला दिया और ईश्वरको इसीलिये अपराध हुवा कि उसे धूर्त्त शैतानकी जोकि ईश्वरके बनाये हुये मनुष्योंको बहकाता और ईश्वरका हुक्म न चलने देता और उनकी बुरी बातें सिलझायकर उनकी दुःख दिलवाता तो जो ईश्वर उसे पैदा न करता तो लोगोकी दुःखका कारण क्यों होता इसलिये उस शैतानका उत्पन्न करने वाला इस दुःखका मूल कारण ईश्वरही ठहरेगा नतु शैतान । अब देखो यहां क्या मजे की बात है कि धूर्त्तपन तो आप करना और उस विचारे शैतानको दूषण लगाना क्योंकि एक मसल है (शाबास वह तेरे घरसेको-किया आप लगावे लड़केको) अब देखो शैतान अर्थात् धूर्त्तपन तो वह तुम्हारे ईश्वरने किया कि बाबा आदम और उसकी औरतको कहा कि तुम दो जो बीचमें दरख्त है उसके फलको न खाना और ईश्वरने कहा कि तुम न छूना न हो कि मरजावो अब कही कि ऐसा धोखा देकर कि जिसके फल खानेसे भले बुरेका ज्ञान होय उसके तई मना कि या और मरजानेका डर दिसलाया तो अब देखो इस ईश्वरने झूठ बोलकर कैसा उसको धोखा देकर शैतानपनेका काम किया अब इससे जियादा ईश्वरके सिवाय कौन शैतान हो सकता है तब तो उस सर्प विचारेने उस औरतसे कहा कि तुम बाड़ीके बीचमें जो फल लगे हुये हैं उनको खावो जब स्त्रीने सर्पसे कहा कि हम तो इस बाड़ीके पेड़ोंका फल खाती हैं परन्तु उस पेड़का फल जो बाड़ीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम उसे न खावा

और न छूना नही कि भरजावो तब सर्पने उपकार बुद्धि जानकर स्त्रीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगी क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खावेगी तुम्हारी आँखें खुल जायगी और तुम भले और बुरेकी पहचानमें ईश्वरके समान हो जावोगी और जब स्त्रीने देखा वह पेड़ खानेमें स्वाद और दृष्टिमें सुन्दर बुद्धि देने योग्य है तब फल लिया और खाया और अपने पतिको भी दिया उसने भी खाया तब दोनोंकी आँखें खुल गई और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने गूलरके पत्तोंको मिटाकर सिया और अपने वास्ते ओढ़ना बनाया । अब देखो कोई बुद्धिमान् इच्छाफ्री विचार करके देखे कि इस विचारे सर्पने आदमका कैसा उपकार किया और ईश्वरने कैसा धोखा दिया तिसपर भी ईश्वरको सबर न हुआ कि आदमको धोखा दिया और ज्ञान न होने दिया और उपकार करनेवाले सर्पको भी शाप देने लगा किन्तु पेटसे चलेगा और धूल खायगा और तुझमें और तेरे वंशमें स्त्री और स्त्रीके वंशमें बैर डालूंगा वह तेरे किरकी कुचलेगा और तू उसकी एड़ीकी काटेगा और उस औरतको भी शाप दिया मैं तेरे गर्भ धारणको बहुत बढाऊंगा और पीड़ासे बालकको जनेगी और तेरी इच्छा पतिपर होगी वह तुझपर प्रभुता करेगा और आदमको कहा तूने अपनी पत्नीका शब्द माना और मैंने तुझे खानेसे वरजा था तूने खाया इसी कारण भूमि तेरे लिये शापित है । अब देखो विना कसूर उन तीनोंको शाप देने लगा अब कहो उन तीनोंका क्या कसूर था अपना कसूर आपको न बीखा भला वह ईश्वर जो दयालु होता तो वह फल ज्ञान और अमर होनेका लगाया था तो मना क्यों करता और जो मने करनेको इच्छायी तो उस दरख्तको क्यों लगाया इस बाइबिलकी बातोंकी बुद्धिमान् पढ़कर अथवा सुनकर बुद्धिमें विचार करते हैं कि उस ईश्वरने अज्ञानसे उस दरख्तको लगाया और उसका फल जब उसने खाया तब उसको ज्ञान हुआ उस ज्ञानसे उसके दिलमें ईर्ष्या होकर ऐसा खयाल हुआ कि इस फलकी जो कोई खायगा वह मेरे समान हो जायगा तब मेरेको कौन मानेगा इस डरसे आदमको मना करदिया । छी ! छी !! छी !!! इस खुदाके मानने वाले पर और उस खुदा पर क्योंकि उस खुदासे तो वह शैतान ही अच्छा था क्योंकि उसने आदमका उपकार किया । भोले भाई ईसाइयो आंस बन्दकर कुछ हृदयमें विचार करके ऐसा जो घूर्त शैतानोका शैतान ईश्वर उसको छोड़कर “ धीतराम राम ” सर्वज्ञ देव सर्व जीव उपकारी, दीनदयालु, जगत्पन्थु, देवाधिदेव, श्रीमहेशदेव, निष्कारण, परदुःखनिवारक निष्पृष्टके वषनको अंगीकार करो जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना है तो । (प० ३ आ० २३, २४) इसमें लिखा है कि “ ईश्वरने कहा कि देखो आदम भले बुरेके जाननेमें हमारे समान होगया और अब ऐसा न होवे कि वे अपना हाथ डाले और जीवनके पेड़मेंसे भी लेकर खावे और अमर होजाय ” सो इसने आदमको निकाल दिया “ और अदनकी वाड़ीकी पूर्व ओरकी ठहराये और चमकते हुये खड्गको जो चारों ओर घुमाता था जिससे जीवनके पेड़के मार्गकी रखवाली करे ”—अब देखो भला ईश्वरकी कैसी ईर्ष्या हुई कि ज्ञानमें हमारे तुल्य हुआ यह बात क्या बुरीहुई क्योंकि ईश्वरके तुल्य होनेसे क्या ईश्वरकी ईश्वरतामें हिस्सा लेता या ईश्वरसे लड़ता क्या ईश्वरकी रीज़ी वांछता हा । हा !! कैसे खेदकी बात

है कि ईश्वर भी ईर्ष्या करने लगा तब तो मनुष्यमें भी ईर्ष्या होना बुरा कहना जे बात वृथा निष्फल होजायगी क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सो तो ईर्ष्या छुड़ानेमें उपदेश देते हैं और ईसाइयोंके ईश्वरने आदमको पैदा किया और उसके ज्ञान होनेसे ईश्वरने कितना दुःख माना और उसके बदलेमें आदमको अमर फल न खाने दिया और उल्टा उस त्रिचारे गरीबको वहाँसे निकाला और अमरफलके ऊपर चमकते खड्गका पहारा रक्खा इसके देखनेसे मालूम होता है कि वह ईसाइयोंका ईश्वर बेवकूफ निहायत ईर्ष्यावालाही है । (प० ६ आ० १, २, ४,) में लिखा है कि " उनसे और बेटियाँ उत्पन्न हुईं तो ईश्वरके बेटोंने आदमकी पुत्रियोंको व्याहा और उनसे बालक उत्पन्न हुये और ईश्वरने देखा कि आदमकी दुष्टता पृथ्वीपर बहुत हुई है तब आदमीको उत्पन्न करनेसे परमेश्वर पछताया और अतिशोक हुवा पृथ्वी परसे नष्ट करूंगा, उन्हें उत्पन्नकरके पछताया" अब देखो यहां विचार करो कि ईश्वरके पुत्र हुये तो ईश्वरके औरतभी होगी जब तो आदमकी धूलिसे बनाया ये कहना तो शेखसिल्लीके समान हुआ क्या खूब ईसाइयोंकी बात है कि खूब गप्पे ठोंकी । भला विचार तो करो कि ईश्वरके सिवाय और तो कोई दूसराथाही नहीं फिर वह पुत्रादिक और आदमकी पुत्री जीव बिदून कहाँसे उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न भई तो नर और नारीका होना किस कर्मसे हुवा जो कहे कि बुरे भले कर्मसे हुवा जो कर्म से होगा तो पूर्वजन्मभी तुमको माननाही होगा तुम पुनर्जन्म मानतेहो नहीं और जीवभी ईश्वर से पहले मानतेही नहीं जो कहे कि ईश्वरसेही नर और नारी बनता गया तबतो ईश्वरनेही ईश्वरको शापदिया और ईश्वरही औरत बनकर गर्भ धारणकिया और ईश्वरही उत्पन्नहुआ तब ईश्वरकी सृष्टिठहरी तब ईश्वर क्यों पछताया और क्यों अतिशोक किया और उनके बनाने में पश्चात्तापकिया तो पहले अज्ञातवशा से क्यों बनायाया और जो अज्ञान से बनाया तो फिर सबको नष्टकरूंगा ऐसाभी क्यों विचारा जो ऐसा विचारा तो सबके नष्टहोने से वह ईश्वरभी नष्टहोजायगा फिर ईसाईलोग किसको मानकर अपने पापको क्षमाकार्येंगे इसीलिये ईसाको ईश्वरने झूली दिलवाईथी क्या खूबकाम उस तुम्हारे ईश्वरने किया किसी रीतिसे उसको चैन न पड़ा सिवाय दुःख के और देखो कि ऐसा लिखाहुवा है कि "उस नावकी लम्बाई तीनसौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई तीसहाथकी होवे । दू नाव में जाना दू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटोंकी पत्नियाँ तेरेसाथ । और दू सारे झरिों में से जीवता जन्तु दो २ अपनेसाथ लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें; वे नर और नारी होंवें; पक्षी में से उसके भोंतिर के और दोरमेंसे उसके भोंति २ के और पृथ्वी के हरएक जीवों में से भोंति २ के दो २ तुझ पास आवें जिससे जीते रहें और तू अपने लिये खानेको सब सामग्री अपने पास इकट्ठाकर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजनहोगा । सो ईश्वरकी सारी आज्ञा के समान नूहने किया (तौ० प० ६ आ० १५, १८, १९, २०, २१, २२)" और देखो नूहने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्रपशु और हरएक पवित्र पक्षियों मेंसे लिये और होमकी भेंट उस वेदीपर बदाई और परमेश्वरने सुगन्ध सूँघा और परमेश्वरने अपने मनमें कहा कि आदमीके लिये मैं पृथ्वी को फिर कभी शाप न दूंगा इसकारण कि आदमीके मनकी भावना उसकी छड़काई

से बुरी है और जिसरीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा (तो ० प०८ आ० २०, २१,) देखो १५ वीं से २२ वीं तक ६ पर्व में जो हम ऊपर लिख चुके हैं अब देखो कैसी असंभवकी बातें लिखी हैं कि इतनी लम्बी, चौड़ी, ऊंची नाव में हाथी घोड़ा ऊंट, बकरी, भेड़, आदमी, दास, दासी, बेटा, बेटी, लुगाई, वहूँ सबको नाव में बैठाकरके और भीति २ के जानवर वगैरः सबको और खानेके लिये ऐसा नूहसे कहा अब देखो यहां विचारकरो कि वह तुम्हारा स्वर्ग आसमान पर न होगा किन्तु कोई समुद्रके किनारे टापू उसीको स्वर्ग मानलिया दीखे अहारे? ईसाइयो क्या तुम्हारे पुस्तकोंकी तारीफ़ करें कि ऐसी छोटी २ नाव में लाखों हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, छेरी, गाय, पक्षी और आदमी समा- गये कोई पृष्ठनेवाला न था नहीं तो तुम्हारी किताबों में ऐसी गण्यें क्यों लिखी जातीं अहा- ईसाइयों में ऐसा कोई बुद्धिमान विवेकी न हुआ जो इन गण्योंको निकालकरके शुद्धबातों का प्रक्षेपकरता जिससे ईसाई लोग इस जाल से निकसकर शुद्ध मतको अंगीकार करते और देखो "पर्व ९ की आ० २०, २१, में नूहने ईश्वरकी वेदी बनाई पशु और पक्षियों में से होमके वास्ते वेदीपर भेंटकरके" अब इसको देखने से तो मालूम होता है कि हिंसकम के चलाने वाले जो कि वेद आदि ग्रन्थोंमें जो यज्ञ आदि करना उन्हीं पुस्तकों वालोंके सुहृत्त करके ईसाइयोंने भी जाल रचकर भोले जीवोंको बहकाने लगे ईश्वरके नामसे होमकराना, वेदी बनाना, आप खाजाना, छी ! छी !! छी !!! ऐसे ईश्वर और ऐसे ईश्वरके मानने वालों को कि जो जीवकी हिंसाकरके वा दूसरोंसे करायकर ईश्वरने सुगन्धसूंघ और भस्म होकर कहने लगा कि फिर पृथ्वीको कभी शाप न दूंगा इससे तो हमको मालूम होता है कि कोई शास्त्र बानव होगा नतु ईश्वर क्योंकि जो मांस खाने अथवा सूंघनेसे खुश हुआ और आशीर्वाद देने लगा और फिर यह भी कहने लगा मैंने सारे जीव धारियोंको मारा फिर कभी न मारूंगा अब कहो वह जो खुदा है क्या श्रेष्ठसिल्ली है जो ऐसी २ बातें कहता है हो भोले भाई ईसाइयो ऐसे खुदाको छोड़के कोई सर्वज्ञदेव मानों जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो फिर देखो ९ वें पर्वकी आ० १, ३, ४, और पर्व १२ की आ० २, ४, ५, ७, ९ और पर्व १२ की आ० ११, १२, १३ और पर्व १७ की आ० ९, १०, ११, १२, १३, १४ पर्व ३२ तक अथवा ३९ तक जो २ गण्यें लिखी हैं उनका हम कहां तक लिखें जो २ हिंसा धूर्ताई, छल वचन जो बाइबिल आदि पुस्तकोंमें लिखा है अब एक लय व्यवस्थाकी पुस्तक तो ॥ तो ० लेन्य ० व्यवस्थाकी पुस्तक (प० १-२) ई- समें लिखा है कि मूसाको बुलाया और इब्राइलके सन्तानसे भेंट मंगाई कि गाय भेड़ बैल बकरी अब विचारिये देखो तो सही कि ईसाइयोंका ईश्वर गाय, आदिकोंका अपने वास्ते बलिदान लेनेके लिये उपदेश करता है हा! हा!! हा!!! छो! छी!! छी!!! यू! यू!! यू!!! इ- स ईश्वर पर जो विचारे पशुओंके मांस और खूनका प्यासा है और भूखा है वह कदापि ईश्वर कभी न ठहर सकता है; हिंसक, महापापी, निर्दयी, दुष्ट मालूम होता है इस पुस्त- कमें भी ऐसी निर्दयताकी बातें देखकर रोमाञ्च खड़े होगये, लेखनी थक गई किन्तु वि- स न माना दिलमें उचंग आई मत्ती रचित इजीलकी झूठी गण्यें पाई, ईसाइयोंमें कसी अज्ञान मति छाई ईसकी जन्म रीति किञ्चित् हमने भी सुनाई मशू काइष्टका जन्म इस रीतिसे

हुवा उसकी माता 'मरियम' की यूसुफसे भगनी हुई थी पर उनके इकट्ठे होनेके पहले ही वह देख पड़ी कि पवित्रआत्मासे गर्भवती है देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमें उसे दर्शन दे कहा है दाऊदके सन्तान यूसुफ! तू अपनी स्त्री मरियमको यहां लानेसे मत डर क्योंकि उसको जो गर्भ रहा है तो पवित्रआत्मासे है, (इ० प० १ आ० १९, २०) तब आत्मा ईशूको जंगलमें ले गया शैतानसे उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास (व्रत) करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेवालेन कहा कि जो तू ईश्वरका पुत्र है जो कह दे कि यह पत्थर रोटियों बन जावें (इ० प० ४ आ० १, २, ३) अब देखो मरियम कारीबी और उस पवित्रआत्मा अर्थात् ईश्वरसे गर्भवती हुई फिर ईश्वरके एक दूतने यूसुफको कहा तू अपनी औरतको यहां लानेसे मत डरना क्योंकि उसमें जो गर्भ है तो पवित्र आत्मासे है क्या वो ही ईश्वर या वा हैवान कोई जंगली मनुष्यया जब तो वह तुम्हारा ईश्वर निराकार मानना व्यर्थ होगया क्योंकि जब मरियमके गर्भ रहा तो उसका निराकार कुत्तेका सींग है और फिर देखो जब उसके गर्भ रहा तो वो उसकी औरत हो चुकी फिर यूसुफको स्वप्न देकर उससे कहा कि तू अपनी औरतको लानेसे मत डर अब देखो ऐसी २ जाल रचकर ईश्वर ठहरता है ऐसा पुरुष व्यभिचारी, अनाचारी ठहरता है ऐसी २ बातें देखनेसे न तो वो पुस्तक ईश्वरकी है और न उस पुस्तकका लिखा ईश्वर ठहरता है, और भी देखो प० ४ में जो हम ऊपर लिख आये हैं उससे ईसाइयोंका ईश्वर सर्वज्ञ नहीं जो कहे कि नहीं जी वह तो सर्वज्ञ था अरे भोले भाइयो ! कुछ तो विचार करो कि जो तुम्हारा ईश्वर सर्वज्ञ होता तो शैतानसे ईसाकी परीक्षा क्यों करता उस तुम्हारे ईश्वरसे तो वह शैतान जो है सोई बुद्धिमान् विवेकी मालूम होता है क्योंकि इसकी परीक्षाके लिये चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ परीक्षा करनेवालेने कहा जो तू ईश्वरका पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियों बन जाओ अब देखो न तो वह ईश्वरका पुत्र ठहरा कदाचित् कहे कि ईश्वरका पुत्र है तब तो ईश्वरके ही तुल्य होता तो जब ईश्वरके तुल्य होता तो फिर वह उसकी परीक्षा क्यों करता क्योंकि ईश्वर जानता ही था यह मेरा पुत्र है या वह ईश्वर भी भूल जाता था तो न तुम्हारा ईश्वर ठहरा न तुम्हारी इंजील पुरतक ईश्वरकृत ठहरी न वह ईश्वरका पुत्र ईशू ठहरा इसीलिये भोले जीवोंने इस मतको अंगीकार तो कर लिया परन्तु विश्वास न आया इसीलिये तुम्हारी इस इंजीलमें (म० १ प० १, आ० ११, २०) में लिखा है कि हे अविश्वासियों और हठीले लोगो मे तुमसे सत्य कहता हूं यदि तुमको राईके एक दानेके तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़से जो कहोगे कि यहांसे वहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुमसे असाध्य न होगा अब देखो कि ईसा हुवरदू(रुवरु) मौजूदया और लोगोंको उसके कहनेपर विश्वास न हुआ जो राईके एक दाने भरभी किसीको विश्वास होता तो उनका सर्व काम सिद्ध होता तो जब ईशूके सामनेही जो लोग अविश्वास करते थे तो इस समय ईसाई लोगोंका क्यों विश्वास हो जो कहे कि नहीं जी हमको तो ईशूके वचन पर पूरा २ विश्वास है क्योंकि ईसू ईश्वर पवित्र आत्माका पुत्र था इसीलिये अरे भोले भाइयो ! यह तुम्हारा कहना तो कहनेमाझसी दीखता है क्योंकि तुम लंग दिन रात इस हिन्दुस्थानके शह-

रोकी गली व कूचे २ में बक्ते फिरते हो और सैकड़ों रुपया खर्चते हो तो भी तुम्हारे जालमें विवेकी बुद्धिमानके विना चमार, बलाई, धोवी, नाई, भूख मरते हुवे खानेका संयोग न मिलता हो किन्तु भोलाभी हो ऐसी नीच जातिके कोई २ तुम्हारे जालमें आफँसते हैं और मुसलमान लोग तुम्हारेभी उरताद हैं क्योंकि मतलबके वास्ते तुम्हारे ईसाई मतको अंगीकार करते हैं जब उनका मतलब हो जाय तो उसीवक्त छोड़ कलमा पढ़कर फिरभी मुसलमान हो जाते हैं इसके देखनेसे तो तुमको राई भरभी, विश्वास नहीं जो राई भरभी होता तो सारे हिन्दुस्थानको ईसाई कर लेते परन्तु किसी ईसाईको विश्वास नहीं कि “आपही मियाँ मांगते और द्वार खड़े दरवेश” इस मतलबसे मालूम होता है क्योंकि जब ईशू जीताया उसीवक्त उसके शिष्यने जब पकड़वाय दिया और ईशू पकड़ा गया जब ईशूसे कुछ न हुवा “ईसू अदिसके सामने खड़ा वहाँसे लेकर प्राण भागा” ॥ (ई० म० प० २७ जा०, ११, १२, १३, १४, १५, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३३, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०) अब देखो यहाँ विचार करो कि जो मसल हम आगे देखुके हैं वह बराबर मिलती है जो ईशू करामाती और विद्यावाला होता तो देखो जो उसका चेलाया उसको इस मतपर विश्वास होता, तो क्यों उसको लोग की खातिर पकड़वाता अपनी जानजाती तो जाती परन्तु अपने गुरुको वो यहूदियोंका राजा जो दुष्टया उससे मिलकर तुम्हारे ईश्वरके पुत्र ईशूको क्यों पकड़वाता और वे ऐसा २ दुःख उसे क्यों देते और मार मारते और दुर्वचनादिक धोलते और शेषमें उसको सूली पर चढ़ाय कर प्राण त्याग कराय देते इसीलिये तुम्हारे ईशूके ऊपर यह दण्ड हुवा कि उस ईशूने धूर्ताई जाल से जैसे भोले लोगोंको अमजालमें फँसानेके वास्ते ईश्वरका पुत्र बन बैठा अपना प्राण छोड़ना पड़ा और प्रभुकीभी हँसी कराई इसलिये ईश्वर किसीका बाप नहीं और ईश्वरका कोई पुत्र नहीं जो ईश्वरका पुत्र होता तो जिस समय ईशूने किंगी मार २ बड़े शब्दोंसे ईश्वरको पुकारा परन्तु ईश्वर तो “धीतराम” सर्वज्ञ देव सबके भले बुरे जीवकी कृत जानने वाला है वह किसीका पक्षपाती नहीं इसलिये ईसाने जैसा काम किया तैसाही फल पाया और वह ईशू करामातीभी नहीं या जो वह करामाती होता तो उसीवक्त उन लोगोंका स्तम्भन हो जाता और ईशूके शिष्य बनजाते और उसका धर्म अङ्गीकार करलेते तो न हुवा किन्तु उसके जालको तोड़कर और उसका प्राण त्याग कर दिया ऐसी २ बातें ईसाई मतकी देखके और उन्हीं पुस्तकोंकी ओर ऐसी कई पुस्तकोंकी गणें अर्थात् हिंसा आदि बुरे बुरे कर्मोंकी व्यभिचारीपनेकी ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये जो जाल वाइबिल, तौरेंत, अंजील आदिकोंमें लिखी देखकर उनके बॉचनेसे चित्तमें थरथरी होकर रोमाञ्च खड़े होगये और हृदयमें दया उत्पन्न होकर हाथकी लेखनी थक गई और इन शून्य बातोंका चित्तसे खयाल उड़ गया क्योंकि इम लोगोंके अहिंसा परमधर्म आत्मअनुभवके विचार विना काल खोना वृथा जानकर इन मनहूस जंगली ईसाई मतवालोंकी बातोंसे दिक् होगई॥

इतिश्री मज्जेन धर्माचार्य मुनिविदानंद स्वाभि विरचिते स्याद्वादादनुभवरत्ना-

कर द्वितीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत ईसाई मत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ सनातन धर्म अर्थात् अनादि सिद्धि ॥

अब इस जगह प्रश्न शिष्यकी ओरसे और उत्तर गुरुकी ओरसे जानना क्योंकि पेश्तर हम कह चुके हैं कि जैन मत अनादि सिद्ध है सो पाँचों मत वर्तमानमें जो ज़ियादः प्रचलित हैं उनहीको वर्णन करके पश्चात् हम अनादिसिद्ध करेंगे ऐसा कह आयेये सो दिखाते हैं कि (प्रश्न) आपने जो पाँचों मतके उपदेशकी रीतिथी सो उनहींके शास्त्र और किताबोंकी साक्षीसे उनके सत्यासत्यका विचार दिखाय दिया और आपने अपने मतसे इनको खंडन न किया इनहींके मतसे इनका विरोध दिखाय दिया सो कारण क्या? (उत्तर) भो! देवानोप्रियः श्री जिन मतमें किसीकी पक्षपात नहीं है जो पक्षपात होती तो हम अपने मतको लेकर इनकी खण्डन करते क्योंकि जो मत पीछे प्रवर्त होते हैं और असर्वज्ञके वचन उनहींमें विषम वाद होता है और वे विषमवादी लोग अपने मतको सिद्ध करते हैं उनके जालमें आत्माथीके बिना भोले जीव फँसकर अपनी आत्माको डुबाते हैं । (प्रश्न) भला जिन मत अनादि कैसे सिद्ध है? (उत्तर) जिन मतोंका हम प्रतिपादनमें सत्यासत्य पदार्थका निर्णय उनहीके मत मूजिव उनका पदार्थ सिद्ध न हुवा तो जैनमत अविषमवादी अनादि सिद्ध हो गया (प्रश्न) भला अविषम वादी किसको कहते हैं? (उत्तर) अविषमवादी उसको कहते हैं कि जिसके वचनमें पदार्थ निर्णय करनेमें विरोध न होय, हेतु अर्थात् कारण सत्य हो जिससे कार्य उत्पन्न हो कदाचित् हेतुमें विषम वाद होतो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं हो । (प्र०) तो कारण कार्य तो सभी कोई कहते हैं । और सबने अपने २ पदार्थ सिद्ध किये हैं और सबकी मोक्षके लिये अभिलाषारहती है? (उत्तर) हे देवानोप्रियः ! जो सब कोई हेतु सत्य कहते तो उनके कहे हुए पदार्थभी सिद्ध होते सो तो हम तुमको पहले दिखाय दिये हैं किन्तु इन्होंने सर्वज्ञ देवका किञ्चित् २ वचन लेकर अपनी मन कल्पना अभिप्राय कारण कार्यके अजान होकर पक्षपातमें छिपट कर शुद्ध मार्गसे विपरीति होकर अपने २ मतकी पुष्टि करने लगे । (प्रश्न) तो क्या जैन मतमें पक्षपात नहीं? (उत्तर) भो देवानोप्रियः ! जैन मतमें पक्षपात भरेको नहीं दीखती है । (प्रश्न) ऐसा तो सबही मतावलम्बी कहते हैं तो आप सर्व मतावलम्बियोंकी पक्षपात और अपने मतकी निरक्षपात कैसे कहते हौ? सो दिखाइये ? (उत्तर) अब देखो कि न्यायिक सोलह (१६) पदार्थ मानता है । और वैशेषिक छः (६) पदार्थ मानता है अब देखो इनमें आपसमें विषमवाद न होता तो आपसमें जुदे २ पदार्थ क्यों मानते? और इनका मूल मंत्रभी सिवाय शिव उपासनाके अर्थात् ईश्वरके कोई जगत्का कर्ता धरता, हरता नहीं सो भी अनुमात् से सिद्ध करते हैं और उसको निराकारभी मानते हैं और शिव २ ऐसा करना और फिर महादेवादिकके लिंगको पूजना अपने मतलबके लिये वेदकीभी श्रुति मान लेते परन्तु पूरे वेदकी न मानते जो पूरे वेदको मानते तो वेदसे अतिरिक्त पदार्थोंकी कल्पना करके अपने ग्रन्थ नवीन रचते और मोक्षभी इनकी ज्ञानमय आत्माको जड़रूप बनाय देना है तो अब देखो इनकी कितनी बातोंमें विषमवाद हुवा

सो संपूर्ण वृत्तान्त इनका हम पहलेही इसी ग्रन्थके उत्तरमें लिख चुके हैं इसीरीतिसे वेदान्तियोंमेंभी पक्षपात देखी जाती है देखो कि एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन करना ब्रह्मके सिवाय कोई दूसरा पदार्थ नहीं और फिर अज्ञान अर्थात् अविद्या उसकोभी अनादि मानना । अब देखो ये उनके विषमवाद नहीं हुवा तो क्या हुवा और एक ब्रह्मको मानके फिर ईश्वरसे सृष्टि मान लेना और इन वेदान्तियोंमें जुदे २ आचार्य्य जुदी २ प्रक्रियाके कहनेवाले कोई एक जीव वाद कोई अनेक जीव वाद इत्यादि अनेक विषम वाद और ब्रह्मज्ञान अर्थात् "अहं ब्रह्मास्मि" इतना ज्ञान होनेहीसे मोक्ष होजाना और इंद्रियोंका भोग करना (मजा करना) और परमहंस बन जाना हमारेको पुण्य पाप कुछ नहीं है हम शुद्ध ब्रह्म हैं अब देखो जो पक्षपात न होता तो इत्यादि इन में अनेक भेद क्यों होते और शेष जहां इनका मत दिखाया है वहां से समझलेना ऐसेही दयानन्दजी धेदमंत्रकोही मानकरके सर्वको खंडन करताहुवा यत्नकरना होमकरना उसीको धर्ममानना किसी जगह तो मोक्ष में आवागमन मानलेना किसीजगह लिखता है कि अमरहोजाना फिर कभी दुःख न होना ऐसा भी लिखता है इत्यादि पक्षपात सहित अनेक तरहके वचन है सो हम पीछे दिखा चुके हैं । इसीरीति से मुसल्मान भी मुहम्मदके वचनके सिवाय दूसरे का वचन नहीं मानते नमाज पढ़ना रोज़ाकरना, और मुसल्मानोंके सिवाय किसी का धर्म अच्छा नहीं सो भी पीछे लिखकर दिखाय चुकेहैं । इसीरीति से ईसाई भी सिवाय ईसा के दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करते और ऐसा कहते हैं कि जबतक ईशूके ऊपर विश्वास नहीं लायेगा तब तक किसी का भला नहींहोगा; इस जगहभी पक्षपात है और पीछे हम लिखचुके हैं । और रामानुज, नीमातुज, माध्व और वल्लभाचार्य्य, कबीरपन्थी, नानकपन्थी, दादूपन्थी रामसनेही, दरयादासी, खंडोपास्त्रा, निरंजनी, नाथ, कनफड़, योगी इन पन्थवालों के भी अनेक भेदहैं जो इनका सब हाठ जुदा २ लिखने से अथवा इनके मंत्रादिक लिखने से ग्रन्थ बहुत बढ़ाने के भयसे नहीं लिखते क्योंकि जिज्ञासू ज्यादा ग्रन्थहोने से आलस्य वश होकर पूर्णरूपसे पढ़ न सकेंगे इसलिये नहीं लिखाया है किन्तु वे सब सम्प्रदायी लोग अपना पक्षपात करके अपना जाल बिछाय कर भोले जीवों को फँसायकर जो जो जिसके दिल में जैसी २ उपासना आदिक आई तैसी २ करायकरके हठग्राही होकर अपने २ पक्षों को खेंचते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं एकको एक बुराकहना अपने को भला कहना प्रसिद्ध जगत् में छांय रहा है हम कहांतक लिखावै इसलिये तुमही अपने दिल में विचारकरो कि इन लोगों में पक्षपात सिद्धहोगया या नहीहुआ क्योंकि देखो सर्वज्ञ वीतराग सर्वदर्शी के जो वचन हैं सो सर्व निरपेक्षपात होतेहैं । सोही दिखाते हैं गाथा—धर्म धरोय असंवरीय बुद्धीय अहवा अत्रोवासमभावभाविगप्पा । लहमुरखो न संदेही ॥ १ ॥ स्वेताम्बरी वा दिगम्बरी है बौद्ध अथवा अन्य कहता है सारंग्य न्याय वेदांतमिमांसादि कोई मतवाला होय जिस समयमें भाव भावी कहता अपनी आत्मामें संभाव लायेगा अर्थात् करेगा लहै नाम मोक्षको प्राप्त होगा इसमें कोई तरह का संदेह नहीं । अब देखो इस वचनमें कोईका पक्षपात नहीं जो पक्षपात होता तो जैनमतके सिवाय और दूसरेके लिये मोक्ष होना कदापि न कहता जो सर्वके लिये इसने मोक्ष कहा किन्तु जो उस क्रिया जो

कि है! उपादेको जो समझकर अंगीकार करेगा उसीका होगा न कोई जैनी न कोई वैश्व । अब देखो तुमही विचार करो पक्षपातरहित सिद्ध हुवा कि नहीं और भी देखो कि जैसे २ मतावलम्बियोंने अपना २ पक्षपात मंत्र उपासनादिकोंमें जो किया है तैसाभी इस मतमें पक्षपात सहित कोईभी उपासनाका मंत्र नहीं है किन्तु पक्षपात रहित जो इनका उपासना मंत्र मूल है उसीको लिख करके अर्थ सहित दिखाते हैं ॥ (१) जमो अरीहंताणं, जमो सिद्धाणं, जमो आयरियारणं, जमो उज्जायारणं, जमोलोए व्वसासाहूणं, एसो पंचणमुःकारो सव पाण्णसासनी, मंगलाणंच सव्वेसिं पटमं हवे इ मंगलं ॥ अर्थ:- (जमो अरि हंताणं) कहता नमस्कार अरिहंतको होय, इस अरिहंत पदके तीन अर्थ होते हैं । (१) अरि कहता जो शत्रु उनको मारे अर्थात् कर्मरूपी शत्रुओंको दूर करे नतुः (अरि) कहता संसारी शत्रुको नहीं किन्तु राग द्वेष आदि जोकि संसारके बन्ध हेतु उनको जीते अर्थात् उनको दूर करे उसको मेरा नमस्कार होय अब इस जगह इस अर्थमें किसी जैनी व वैश्व-धीका नाम नहीं हिन्दू वा मुसलमान वा ईसाई किसीकाभी नाम नहीं जो राग द्वेष आदि शत्रुओंको जीतेगा उसी (अरिहंत) को नमस्कार होगा अब देखो जो इनके पक्षपात होता तो इनके मुख्य जैन मतके चलाने वाले श्री ऋषभदेव स्वामी प्रथम हुयेये उनसे आदि लेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर हुये इस हुंडा सर्वनी कालके विषय ऐसी सर्व न उत्सर्पनी अनन्ती होगई अनन्ती हो जायगी जिस हरएकमें चौबीस २ ही तीर्थंकर होंगे इस भरतक्षेत्रकी अपेक्षा लेकर इसी रीतिसे और क्षेत्रोंमेंभी जान लेना परन्तु सर्व तीर्थंकरोंमेंसे किसी तीर्थंकरने ऐसी परपना न करीकि इस (अर्हत) पदको उठायकर अपने नामका पद चलावे अनादि कालसे सर्व तीर्थंकरोंने इसी पदको अङ्गीकार किया और इसी पदोंकी महिमाका उपदेश देते गये और देते हैं, और देते जायंगे दूसरा पद कदापि न बदला जायगा, अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता वा अनादि न होता तो जैसे सर्व मतावलम्बियोंने पक्षपात सहित उपासना आदिक जुदी २ अङ्गीकार किया तैसा येभी जुदे २ तीर्थंकर हुयेये और उन तीर्थंकरोंकी शिष्यादि शास्त्राभी जुदी २ हुईर्यी तो येभी जुदी २ अपने २ नामसे चलाते तो चलाजाती सो तो किसीने न चलाई किन्तु राग द्वेषरूपी शत्रु दूर होनेसे जो प्राप्त हुई सर्वज्ञता, सर्वदर्शीपना, होनेसे किसीका आपसमें विषमवाद न हुवा इसीलिये ये मत अनादि अविषमवादी हम मानते हैं और तुमभी अपनी बुद्धिमें विचार कर देखो कि सर्व मतावलम्बियोंके विषमवाद और इस मतमें अविषमवाद युक्ति करके सिद्ध हो चुका अब इन पदोंका विस्तार करके चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे किञ्चित् अर्थ लिखते हैं इसीलिये हमने प्रथम पदकाभी थोड़ासा अर्थ कर युक्ति दिखाय दीनी । (जमो सिद्धाणं) नमस्कार सिद्ध भगवान्को वो सिद्ध नाम किसका है कि अष्ट कर्म करिके रहित, अकृत्य, आवागमन करके रहित अर्थात् फिर उसका जन्ममरण न होय उन सिद्धोंको मेरा नमस्कार होय । (जमो आयरियारणं) नमस्कार आचार्य्यको होय जो ३ द्दगुण करके संयुक्त पञ्च आचार पालनेवाला और पालनेवाला उसको नमस्कार होय । (जमो उज्जायारणं) नमस्कार उपाध्यायको होय जो हे ज्ञेय और उपादिके बतानेवालेको । (जमो लोए सव्वसाहूणं) जो

लोकके विषय सर्व साधू, तथा मुनिराज, जो कि मोक्ष मार्गके साधनेवाले उनको नमस्कार होय ॥ अब इन चार पदोंके अर्थमेंभी किसी जैनी वा वैश्व हिन्दू वा मुसलमान तथा ईसाई इसमें किसीका नाम न आय जैसा सर्व भवतावलम्बियोंने जिस २ के मुख्य आचार्यको मानकर नमस्कार करते हैं तैसा इस भवतालेने न किया क्योंकि जो २ तीर्थंकर उनके शिष्य गणधर आदि श्री पुंडरी महाराजको आदि लेकरके श्री गौतम स्वामी-सुधर्मा स्वामी, पृथ्यन्त तक इस आचार्य पदमें नाम न आया इसीलिये पूर्व पदके अर्थानुसार जो युक्ति हम कह आये हैं सो सर्व इस जगह लगाय लेना और भी देखो कि इनके आचार दिनकर ग्रन्थमें जो इनके उपासक हैं उनके लिये पूजनकी विधि जो लिखी है उसमेंके एक दो श्लोक और एक मंत्र अर्थ समेत लिखकरके दिखाते हैं उसमेंभी पक्षपात रहित मालूम होता है—(श्लोक) शिवमस्तु सर्व जगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोषा प्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ १ ॥ सर्वोपसंतु सुखिनः सर्वे संतु निरा मयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकाश्चिदुःखभाग्भवेत् ॥ २ ॥ अर्थः—शिवमस्तु इति सर्व जगत्का कल्याण हो प्राणीमात्र परोपकारमें सदा तत्पर रहो और दोषमात्रका नाश हो सर्व लोग सुखी रहो ॥ १ ॥ सर्वे प्रीति सर्व लोक सुखी रहो सर्व लोगोंके रोग दूर रहो सर्व लोग कल्याणकी बात देखो कोई दुःखी मत रहो ॥ २ ॥ श्री संघ पौर जन पद राजाधिप राजसंनिवेशानां गोष्ठी पुर मुख्यानां, व्यवहारणौ व्यवहरे ज्ञाति । श्री भ्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु, श्री पौर लोकस्य शान्तिर्भवतु, श्रीजन पदानां शान्तिर्भवतु, श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु, श्री राजासंनिवेशानां शान्तिर्भवतु, श्री गोष्ठीकानां शान्तिर्भवतु ॥ अर्थः—साधू, साध्वी, श्रावक श्राविका, सर्वजन राजा, देशपतिराजा, (संनिवेश) कदतां गाँव, नगर आदि । सेठ साहूकार अथवा व्यवहार करने वाले महाजन सर्व लोकके विषय जो भूत प्राणी सबकी शान्ति अर्थात् कल्याण हो अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता तो अपने मतावलम्बियोंके सिवाय और दूसरे लोगों की शान्ति पुष्टि न कहते परन्तु धीतराग सर्वज्ञदेव, सर्वदशी, जगतोपकारी, दीनवन्धु, दीनानाथ जगद्गुरु निष्कारण, परदुःख निवारण, सर्व भूत प्राणियोंके हितकारक उपदेश देता हुआ सबके कल्याणको वांछता हुआ पक्षपात रहित जन्ममरण मिटानेवाला मोक्षदाता शिवपुरका पहुँचाने वाला कल्याणमार्गको कहता हुआ इसलिये जो कोई बुद्धिमान् विवेक सहित विचारमान हो वह इस मतको अर्थात् जिन धर्म की अंगीकार करके कल्याण करेगा, अब और भी देखो कि इसी पाँच पदका जो मंत्र है इसके कई तरहके भेद हैं और अंकार भी इन्हीं पाँच पदों से सिद्धहोता है । (प्रश्न) दयानन्द सरस्वती जीनेभी ईश्वर का नाम अंकार लिखा है ? (उत्तर) भो देवानोभियः । दयानन्द सरस्वती का जो लेख है सो आकाशके पुष्पके समान है । (प्रश्न) दयानन्द सरस्वती जी तो बड़े विद्वान् और अच्छे पण्डितथे आप उनके अर्थको आकाशके पुष्पके समान कैसे कहते हो ? (उत्तर) दयानन्द सरस्वती कहते हैं कि ईश्वरका नाम (सं) और (ब्रह्म) भी है आकाशकी तरह व्यापक होने से (सं) और सबसे बड़ा होनेसे (ब्रह्म) है सो इन बातों का संछन तो श्री आत्मारामजी का बनाया हुआ “अज्ञानतिमिर भास्कर” में अच्छीतरह से किया हुआ है इसलिये हमको कुछ ज़रूरत नहीं परन्तु जो ईश्वरका नाम

अंकार लिखा है सो तो हमभी सत्यकरके मानते हैं परन्तु जो दयानन्द सरस्वती लिखते हैं कि (अ) (उ) (म) इन से अग्नि वायु आदिकों का ग्रहण करा है सो स्वकपोल कल्पित विवेक शून्यबुद्धी विचक्षण अनघट पत्थरके समान अप्रमाणिक है क्योंकि प्राचीन वैद्यक मतवाले कोई तो तीन अवतारों से “ अंकार ” को बनाते हैं—ब्रह्मा विष्णु, और शिव अवतारों से ही मानते हैं सो भी नहीं बनसक्ता क्योंकि तीनों अवतार एकही स्वरूपसे होते और कोई कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से “ अंकार ” बनता है क्योंकि “ अकार ” को रजोगुण विष्णुरूप और “ उकार ” को सतोगुण ब्रह्मारूप और “ मकार ” को तमोगुण शंकररूप इन तीन अवतार तीनोंगुणसे मिलकरके (अंकार) बना और वेदान्तियों की भी रीति लिखते हैं सो भी देखो कि “ अंकार ” की उपासना बहुत उपनिषदों में है तथापि “ माण्डूक्योपनिषद् ” तिसकी रीतिसे (अंकार) का स्वरूप लिखते हैं विश्वरूप जो “ अकार ” है सो तेजसरूप “ उकार ” से न्यारा नहीं (उकार) रूप है और तेजसरूप जो “ उकार ” है सो प्रज्ञारूप (मकार) है इन तीनों अक्षरों अर्थात् (अकार) (उकार) (मकार) को अभेद रूप करके जो अमोक्ष ब्रह्मरूप से अभेदरूप करके (अंकार) की उपासना कही है ॥ अब देखो (अंकार) के मानने में हमने चार रीति कहीं इन चारों में से आपस में विषमवाद होने से दयानन्द सरस्वती का कल्पित अर्थ अग्नि, वायु आदिसे (अंकार) क्योंकि बनसक्ता है इसवास्ते नवीनमत चलानेवालों की बुद्धि अपने कल्पित मतको सिद्ध करनेके लिये नवीन २ बुद्धि होजाती है इसलिये सब नवीन मत है अब देखो कि अनादि “ जिन ” मतमें जो (अंकार) का स्वरूप है सो लिखते हैं (अरिहंता अशरीराधारियाडवज्जाय मुणियों पंचसवानिप्पन्नो अंकारी पंचपर मेष्ठी) इन पांचों पदोंके आदि २ के अक्षर लेने से व्याकरण रीतिसे “ अंकार ” सिद्ध होता है जो कोई व्याकरण सन्धि आदिभी जानता होगा सो भी सिद्ध करलेगा, देखो कि श्रिद्ध हमभी कहते हैं; समान से परे जो समान उन दोनों के मिलने से दीर्घ होता है और (आकार) और (उकार) के मिलने से (ओकार) होता है और (मकार) का व्याकरण के सूत्रों से बिन्दुरूप अर्थात् अर्धचन्द्र आकारवत् अनुस्वार होजाता है—अब देखो इन पांचपद परमेष्ठी से “ अंकार ” सिद्ध हुवा इसलिये इन पांच पदके सिवाय भव्य जीवके लिये उपासना करने को दूसरी कोई वस्तु नहीं है इन पदों का सामान्य रूप अर्थ तो पेशतर लिखाया है और विशेष अगाड़ी लिखेंगे, अब देखो सत्य २ रूप (अंकार) इन पांच पदों से सिद्ध होचुका और इन पांच पदोंही के गुणों की मालाके जो मणियों की जो संख्या रक्खी गई है सो गुणों की अंगीकार करके आर्य लोगों के लिये जब स्मरण व्यवहार सर्व प्राचीन मतों से प्रसिद्ध है क्योंकि मालामें १०८ मणियाँ होना इसीलिये १०८ मणियें होने की संज्ञा रक्खी क्योंकि जिन पांच पदोंसे (अंकार) को सिद्ध किया उन्हीं पदोंके गुणको एकत्र मिलाने से १०८ होते हैं सो प्रक्रिया इस रीतिसे है (अरिहंत) पदके १२ गुण, अशरीरि, अर्थात् (सिद्ध) पदके ८ गुण; (आचार्य) पदके ३६ गुण, (उपाध्याय) पदके २५ गुण, और (मुनि) पदके २७ गुण इन सर्वको इकट्ठे करनेसे १०५ गुण होते हैं इन्हीं पांच पदोंके गुण की माला हुई इसलिये सर्वत्र सर्व मतावलम्बी १०८ मणियों की

मालासे कोई कमी बेजो नही कर सकता इसलिये सब रीतिसे पक्षपात रहित अनादि सिद्धि हो चुका और जो हमने १०८ गुण ऊपर वर्णन किये इनका खुलासा हाल चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहां वीतरागका उपदेशके वर्णनमें करेंगे, जो तुमने दूसरा प्रश्न कियाथा उसका उत्तर हम निरपक्षपात होकर दिया है जो कोई बुद्धिमान्, विवेकी, आत्माथी, सत्य असत्यका विचार करके असत्यका त्याग और सत्यका ग्रहण " वीतराग " सर्वज्ञ देव, दीनबन्धु दीनानाथ, जगद्गुरु, जगत्सहितकारी, सच्चिदानन्द, परमानन्द, परोपकारीके उपदेशके अङ्गीकार करके अपना कल्याण करो ॥

इति श्रीमज्जैन धर्माचार्य मुनि चिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्रादातुभवरत्ना
कर न्यायमत, वेदांतमत, दयानंदमत, मुसलमानमत, ईसाईमत, निर्णय
अनादि सर्वज्ञमत सिद्ध द्वितीय प्रश्नोत्तर समाप्त ॥

अथ तीसरे प्रश्नके अन्तर्गत प्रथम दिग- म्बर आमनाय निर्णय ॥

अब तीसरे प्रश्नके उत्तरको सुनो कि जो तुमने जैन मतके भेदोंको पूछा है सो कहते हैं श्री महावीर स्वामीके निर्वाणसे ६०९ वर्षके पश्चात् दिगम्बर जिन मतसे विपरीति होकर साधु सहस्र मल्ल अपने आचार्य अर्थात् गुरुसे द्वेष बुद्धि करके वस्त्रादिक सब छोड़कर दिगम्बर अर्थात् नग्न होकर समुदायसे निकल गया और उसके साथ उसकी बहन भी नग्न होकर समुदायको छोड़कर चल दीये दोनों जने वस्तीमें आहार लेने जातेथे उस समय उस साधवीको नग्न देखकर किसी वेश्याने लज्जासे उसके ऊपर एक वस्त्र अपने मकानके ऊपरसे गिरा दिया वो वस्त्र उसके ऊपर पड़नेसे उसके भाईने जो पीछे फिर कर देखा तो उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया तब वह कहने लगा तू एक वस्त्र रख तेरा नग्न रहना ठीक नहीं और जैनी नामसे अपनेको प्रसिद्ध करने लगा कि मैं जैनी हूँ और उसीसे इनके नग्न होनेकी परम्परा भी चलने लगी फिर इनमें एक कुमदचन्द्र मुनि बहुत प्रबल पंडित हुआ उसने असल मत अर्थात् जिन धर्मसे ८४ बोलका मुख्य फरक गेरा और पीछेसं तो बहुत बातोंका अब तक फर्क पड़ गया है और कई तरहकी इनके भी बीच पन्थी, तेरा पन्थी आदि भेद हो गये हैं सो हम इस जगह किञ्चित् इनकी परम्परा दिखाते हैं और ८४ बातोंमें से चार तथा पांच बात जो मुख्य हैं उनका वर्णन करते हैं सर्व भूत-बलम्बी भी उनका विचार कर सकते हैं पांच बात यह हैं:- (१) केवली आहार नहीं करे (२) वस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं (३) स्त्रीको मोक्ष नहीं (४) जैन मतके दिगम्बर आमनाके सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं (५) काल द्रव्य मुख्य है-केवली जो आहार करे तो अनेक

दूषण आवें तो हम यह पूछते हैं कि आहार कितने प्रकारका होता है (उत्तर) आहारछः६ प्रकारका होता है जिसमेंसे चार प्रकारका आहार तो देवता नारकी पक्षियोंके अंडस व एकान्द्रिय वृक्ष प्रयव्यादिकका है और तौ कर्मकेवल आहारमेंसे एककेवल आहार निषेध करते हो तो हम तुमको पूछें हैं कि वह जो केवल आहारका निषेध करो हो सो क्या उदारीक पुद्गलके अभावसे व उदारीक शरीर रहते भी उदारीक शरीरके भोगके अभावसे अथवा जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होने वा कर्मोंके अभावसे प्रथमपक्षमें तो तुमभी नहीं कह सकोगे क्योंकि देस ऊना कोड पूस की स्थिति मानों हो द्वितीयपक्षमें भी नहीं सिद्धि होगी क्योंकि कारणके रहते कार्यका नाश नहीं होता जो कारण के रहते कार्य का नाश मानोगे तो आयु कर्मके रहते केवलीको मोक्ष होना चाहिये क्योंकि आयु कर्मकेवलीको संसारमें रहनेका कारण है इसीलिये मोक्षमें केवली नहीं जाता इसवास्ते कारण तो उदारीक शरीर और कार्य उसका भोगादि सो कदापि नष्ट नहीं होगा अब कारण कार्य विपरीति करके भी दिखाते हैं कारणके नष्ट होनेसे कार्य अवश्यमेव नष्ट हो जाता है तो देखो कि अहारादि तो कारण ठहरा और उदारीक शरीरका बना रहना कार्य ठहरा तो जो तुम आहारादिक नहीं मानोगे तो उदारीक शरीर रूप कार्य क्योंकि रह सकता जो तुम कहो कि देवताके केवल आहार विना सागरोंकी स्थिति क्यों कर रहेगी इस तुम्हारे उत्तरको सुनकर तुम लोगोंकी बुद्धिकी शोभा पानी भरने वाली स्त्री कुवें पर कहती है कि दिगम्बर लोग कैसे बुद्धिमान हैं कि मनुष्यके भी पुत्रकी उत्पत्ति करते हैं, और भाई! कुछ बुद्धिसे विचार तो करो कि उदारीक शरीरके प्रसंगमें वैकिये शरीरका दृष्टान्त देनेसे तुमको शरम नहीं आती कि हमको बुद्धिमान लोग सभामें हंसेंगे जो तुम कहो कि सर्व मनुष्योंकी तरह केवलीके आहार मानोगे तो सर्व मनुष्योंकी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञानका प्रसंग हीजायगा तो केवल ज्ञानको जलांजली देनी पड़ेगी तो हम तुमको पूछें हैं कि केवल ज्ञान शरीरको होता है या जीवको होता है ? तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं जीवको होता है तो शरीरके केवल आहार होनेसे जीवके अतिन्द्रिय केवल ज्ञानको जलांजली मानी तो वैगमनयसे लेकर समभि कटनयतक जो वचन कहना सो सर्व निश्चय नयको जलांजली हो जायगी इसीलिये बुद्धिमानोंकी बुद्धिमें जिन रहस्य आता है क्या पामर लोग भी समझ सकते हैं जो तुमको कल्याणकी इच्छा हो तो जो अनादि परम्परा श्री जिन धर्मके ग्रहण करने वाले श्वेताम्बर गुरु उनके चरण कमलकी सेवा करो (मनु) केवल आहार करनेसे रसना इन्द्रियका स्वाद होकर अतिन्द्रिय केवल ज्ञानकी हानि क्यों नहीं होगी और भोले भाइयो ! कष्ट नेत्र भीचकर बुद्धिका विचार करो इस जगह दृष्टान्त देकर दार्ष्टान्तको सिद्ध करते हैं कि किसी व्यवहारीके हजारों मन धी (घृत) रक्सा रहता है तो क्या जलके पीनेसे वा अन्नके खानेसे उसके घरका (धी) न रहेगा इसीरीतिसे दूसरा भी कोई साहूकारके मकानमें हीरा, मोती, पन्ना आदि जवाहिरात भरे हुयेथे ? अब उसकी भूल लगती तो वो अन्न खाता तो क्या अन्न खानेसे जवाहिरात उसके घरके चले गये ऐसा तो कोई बुद्धिमान् न कहेगा न समझेगा ? अब अन्न खानेसे पानी पीनेसे उस व्यवहारीका धी व उस साहूकारकी जवाहिरात न रहेगी ऐसा कोई नहीं कहेगा अब इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्तको

समझो कि अतिन्द्रिय ज्ञान दो प्रकारका है । १ एक तो देश अतिन्द्रिय ज्ञान २ दूसरा अतिन्द्रिय ज्ञान तो देखो कि जब भगवान् गर्भमें आते हैं तबहिसे अवधि ज्ञान होता है और दीक्षा लेनेसे मन पर्यव ज्ञान होता है जिसको तुमभी भगवान् मानते हो और उसके कवल आहारभी करना मानते हो तो देखो कि एकदेश अतिन्द्रिय ज्ञान कवल आहार करनेसे नहीं गया तो सर्व अतिन्द्रिय ज्ञानमें कवल अहार करनेसे क्यों कर हानि होगी इसलिये केवलीको आहार सिद्ध हुआ और भी देखो नवी युक्ति तुमको सुनाते हैं कि जैसे कोई मनुष्य घनुप बाण लेकर निशाना मारनेके लिये निशाने पर तीर छोड़ चुका तो वह मनुष्य निशानेपर बिना लगे बीचसे उल्टा उसी तीरको कदापि नहीं ले सकता कैसाही बलवान् चतुर पुरुष होय परन्तु उस बाणको पीछा लानेमें समर्थ न होगा तैसेही जो कोई पुरुष उदारीक पुट्टलका जो भोग बाधा है उसको भिटानेमें समर्थ न होगा इसी युक्तिसे जो केवली जब तक उदारीक शरीरमें रहेगा तब तक उसको कवल आहार लेनाही पड़ेगा अब जो तीसरा पक्ष याने जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होनेसे जो केवलीको आहार मानेगेतो उसकी अनन्त शक्तिकी हानि हो जायगी तो हम तुम्हारेको कहें हैं कि कोई महात्मा बहुत विद्वान् और लक्ष्मीवान् है सो जो अपने चेलाको आहार करावे अर्थात् भोजन करावे तो क्या उस महात्मा पुरुषकी चेलाको आहार करानेसे विद्या व लब्धी नष्ट हो सकती है ? कदापि न होगी इसलिये केवलीको आहार करनेसे केवली की अनन्त शक्ति कदापि न जायगी ? “ननु” गुरु चेला भिन्न है और केवलीका शरीर अभिन्न है इसलिये आहार नहीं बनता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि अनन्तशक्ति केवलीके जीवको है कि शरीरको है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं केवलीके जीवको है तो अब देखो विचार करो कि केवलीके जीवको है तब शरीरके आहार करनेसे क्योंकर केवलीको अनन्त शक्तिकी हानि होगी ‘ननु’ केवली एक दिनमें एक बार अथवा दो दिन वा चार दिन व आठ दिन क्या पंद्रह दिनमें व एक मासमें आहार लेता है जिस रीतिसे केवली आहार लेगा उसही प्रमाण उसकी शक्ति रहेगी शक्ति घटनेसे भोजन करेगा तब तो केवलीकी शक्ति भोजनके आधीन होचुकी अजी कुछ विचार तो करो कि शक्ति तो जीवकी प्रगट हुई है उस शरीरको नहीं तो केवलीकी शक्ति आहारके आधीन क्योंकर रही इन बातोंसे तुम लोग बिल्कुल विचारशून्य मालूम होते हो जैसे कोई मूर्ख पुरुष कहने लगा कि कि मेरे बापने धी बहुत खाया था न मानों तो मेरा हाथ सँघ कर देख लो जैसे उस मूर्खके हाथ सँघनेसे उसके बापका धी खानेका अनुमान नहीं होता तैसेही शरीरके आहार न करनेसे केवलीकी शक्ति घटने काभी अनुमान नहीं ‘ननु’ केवली जो आहार करता है सो आहारका स्वाद केवल ज्ञानसे करे है वा रसना इन्द्रियसे करे है जो कदो केवल ज्ञानसे आस्वाद है तो कवल आहारका प्रयोजन क्या और जो रसना इन्द्रियसे करेगा तो मति ज्ञानका प्रसंग हो जायगा इसलिये केवलीके आहारका मानना ठीक नहीं है अरे भोले भाइयो! मत पक्षको छोड़के बुद्धिसे विचार करो कि केवल ज्ञान शरीर सँ भिन्न है व अभिन्न है जो कदो कि अभिन्न है तो तुम्हारे केवलीका शरीर समेत मोक्ष जाना हुआ, जब शरीर समेत मोक्ष

गया तब तो मोक्ष संपूर्ण भर गई होगी तब तो हम जाने हैं कि तुम्हारे आचार्य और कोई नवीन मोक्षका स्थान जुदाही बनावेंगे जब तो तुम्हारी मोक्षकी हम क्या शोभा करें जैसी मुसलमानोंकी विहिदत वैसीही तुम्हारी मोक्ष ठहरी जो कहो कि शरीरसे भिन्न है तो भिन्नके आहार करनेसे भिन्नकी शक्तिकी हानि माननी निष्फल है । और जो तुमने रसना इन्द्रियके आस्वादसे मति ज्ञानका प्रसंग कहा तिसमेंभी विचार शून्य तुम्हारी बुद्धि मालूम होती है देखो कि जिन मतमें छठे गुण ठाणे वाले मुनिभी वा जो उत्कृष्टा श्रावक आदि हैं वो भी जो वैरागवान् जिन मतके जानीकार हों तो रसना इन्द्रियका स्वाद नहीं लेते हैं तो केवलीने अनादि कालका संबन्ध संयोगसे जो पुद्गल अर्थात् शरीरकी तदाकार वृत्ति तिसको अपनी आत्मासे भिन्न जानकर शरीरसे निमित्त भाव उठाय कर केवल ज्ञान उपार्जन किया तो कहो अब रसना इन्द्रियका आस्वाद क्योंकर लेगा देखो जैसे हलन चलन आदि क्रिया करता है तैसेही आहार आदिकी क्रियाभी जान लेना अर्थात् समझ लेना चाहिये 'ननु' ॥ अल्प शक्तिवाले जो पुरुष हैं वो जिस जगह जीवहिंसा; चोरी, ज़ारी, अधर्म आदि होता है वा सामान्य पुरुषभी जिस जगह निर्धनता अर्थात् बुरी बातोंको देखते हैं उस जगह अपनी शक्त्यनुसार जीवहिंसादिकको दूर न करें तब तक अपना नेम, धर्म, भोजनादि नहीं करते तो केवली महाराज तो केवल ज्ञानसे प्रत्यक्ष हिंसा आदिको अधर्मोंको देखते हैं तो सामान्य पुरुषही आहारादि नहीं कर सकें तो केवली महाराज तो महा दयावन्त क्योंकर आहारको करेंगे ? अजी देखो ! जो तुमने सामान्य पुरुषकी शक्तिका द्रष्टान्त दिया सो हम तो क्या कहें परन्तु मिथ्यात्वी लोगभी तुम्हारे केवलीकी अनन्त शक्तिकी हँसी करेंगे क्योंकि देखो सामान्य शक्तिके धारण करने वाले राजा आदिक अपने धर्मसे विरुद्ध होय ताको दूर करते हैं तो कहो कि उस तुम्हारे केवलीकी अनन्तशक्ति प्रगट भई तो जैसे वे सामान्य शक्तिवाले हिंसा आदिक को दूर करके अर्थात् विरुद्ध को मिटाय कर रहते हैं तैसेही तुम्हारे केवलीको भी अनन्तशक्तिके जोरसे सर्व हिंसा-दिकको मिटायकर रहना चाहिये जो तुम्हारा केवली ऐसा न करे तो उसकी अनन्त शक्तिका प्रगट होना निष्फल हुवा जैसे आकाशमें नानाप्रकारके रङ्ग मालूम होते हैं परन्तु कुछ ठहरते नहीं ऐसी तुम्हारी केवली की अनन्तशक्तिहुई इससे तो उनराजा आदिक सामान्य पुरुषों की अल्पशक्ति उत्तम ठहरती है क्या तुम्हारे केवली की अनन्त शक्ति एक केवल आहारको निषेध करनेके लिये और हिंसा आदि अधर्मको देखता हुवाभी उस अनन्त शक्ति से निवारण नहीं कर सका तो बड़े आश्चर्य की बात है कि " दुर्लभो देवघातकः " कि उदारिक पुद्गलके भोगके वास्ते तुम्हारे केवली की अनन्तशक्ति प्रगटहुई अजी किसी शुद्ध गुरुके चरण कमल की सेवा करो जिससे तुम्हारे को अनुभव की शक्ति प्रगट हो जाय जब तुम्हारेको जिनधर्म का रहस्य मालूम होगा उससे तुमको आपही मालूम पड़ेगा कि केवली भगवान् की अनन्तशक्ति स्वाभाविक अर्थात् आत्मा शक्ति प्रगटहुई है जिसे किसी का भला बुरा नहीं होता किन्तु जैसा केवल ज्ञान में देखते हैं वैसी ही शक्ति होती है इसलिये केवली महाराज की जो उद्धारिक शरीर उसका जो भोग केवल आहार सो करनाही पड़ेगा

इसवास्ते केवलीके केवल आहार सिद्धहोचुका अब तीन विकल्पों में जैसे आहार सिद्धहुवा तैसे चौथे विकल्प में भी आहार सिद्ध करते हैं । अब देखो कि चार कर्म पाति तो नष्टहोजाते हैं अर्थात् दूर होजाते हैं और चार कर्म जो अघातिया हे सो बनेरहते हैं तो कहो किस कर्मके अभाव से आहार का नष्ट करते हो कदाचित् वेदनी कर्म के रहते आहार का निषेधकरोगे तो कदापि नहीं बनेगा क्योंकि आहार जो हे सो वेदनी कर्मकी प्रकृति है इसलिये वेदनी कर्म के रहते आहार का निषेधकरना असम्भव है 'ननु' वेदनी कर्म वाकी है परन्तु मोहनी कर्मका नष्ट हो जानेसे इच्छाका अभाव है इच्छाके न होनेसे आहार कूँ निषेध करते हैं इसलिये वेदनी कर्मका जोर नहीं क्योंकि मोहनी कर्मके जोरसे वेदनी कर्म जोर देता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि मोहनी कर्मके न होनेसे वेदनी कर्म का जोर नहीं मानोगे तो आयु कर्मके रहतेही मोहनी कर्मका नष्ट होना अर्थात् दूर होना ऐसा मानना भी तुम्हारा व्यर्थ होगा दूसरा साता वेदनीका भोग मानना भी निष्फल होगा इस कारणसे नेत्र मीच कर बुद्धिमें विचार करो कि जैसे एक वर्तनमें मिश्री और मिरचका शरबत बनाया तो कहो कि उस शरबतमेंसे मिश्रीका स्वाद आवे और मिरचका स्वाद नहीं आवे ऐसा कदापि बुद्धिमान् विवेकी पुरुष तो कहे नहीं किंतु तुम सरीखा पामर इतग्राही विचारशून्य कहे तो बुद्धिमान् भी प्रमाण नहीं करेगा और भी देखो कि जो असाता वेदनी नहीं होती तो तत्त्वार्थ सूत्रमें "एकादश जने" ऐसा कहनेसेही कि असातना वेदनी अर्थात् वेदनी कर्म कहनेसे २१ परीसामेंसूँ केवलीके ११ परीसा कहा है क्योंकि देखो जिस २ कर्मसे जो २ परीसा होता है उसीको हम लिखाकर दिखाते हैं ज्ञानावधी कर्मके नष्ट होनेसे प्रज्ञा व अज्ञान परीसा नष्ट होता है और दर्शन मोहनीके नष्ट होनेसे समग्र अर्थात् दर्शन परीसा और चारित्र मोहनीके नष्ट होनेसे अक्रोश १ अरती २ स्त्री ३ नेशेधकी ४ अचेष्ट ५ याचना ६ सत्कार ७ ये सात परीसा नष्ट होते हैं और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे अलाभ परीसा नष्ट होता है इन चार कर्मके दूर होनेसे ११ परीसा दूर होते हैं शेष रहे जो ११ परीसा वेदनी कर्मके रहनेसे केवलीमें भी "एकादश जने" इस कहनेसे ११ परीसा ठहरे तो जब केवलीमें ११ परीसा ठहरे तो आहारका निषेध करना आकाशके पुष्पके समान हुवा 'ननु' वेदनी कर्म वाकी है सो साता वेदनी है असाता वेदनी नहीं इसलिये हम आहारका निषेध करते हैं—तो हम तुमको पूछें हैं कि जो तुम एक सातवेदनी मानो हो तो तुम्हारे आचार्योंनि ११ परीसा क्यों कहे उनको कोई परीसा, नहीं कहना था जो तुम्हारे आचार्योंनि ११ परीसा कहे तो क्या भोगके नशेमें सूत्र रचना करीधी वा तुम लोग उस सूत्रके अर्थका भांग पीकर विचार करते हो जो ११ परीसा मान करके फिर आहारका निषेध करना मनुष्यकी पूंछका वर्णन करना और भी देखो कि जिसको बुभु सर्वज्ञ मानते हो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञही ठहरता है जो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञ होता तो सादे चार४॥कर्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञानकी उत्पत्ति मानता ऐसाही तुम्हारे सूत्रोंमें लिखा होता तो तुम्हारा कहना ठीक था परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें तो चार कर्मके अभावसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये तुम्हारा असाता वेदनीका न मानना इवेताम्बरोंमें द्वेष बुद्धिकर अपने मतका आग्रह अर्थात् पक्षपात करना है क्योंकि जो मतमेंसे निकलकर अपना खुदा पन्थ चलाता

है वही इष्टाहीपणा करता है ननु आत्माथी जो तुम कहो कि भुषा अर्थात् भोजन करना असाता वेदनी कर्म की उदीरणासे होय है सो असाताकी उदीरणा छटे गुण स्थानमें विवच्छेद हैं तद सप्तम स्थानादिकमें भुषाके वेदनेका अभाव है अजी कुछ बुद्धिका विचार तो करो सप्तमादि गुण स्थानोंकी स्थिति कितनी है तो तुमको कदनाही पड़ेगा कि सातमेंसे लेकर बारमें तक अन्तर मुहूर्त्तकी स्थिति है तो कहो कि अन्तर मुहूर्त्तकी स्थितिका दृष्टान्त देस ऊना क्रोड़ पूर्वकी स्थितिमें देना इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिको देखकर हमको करुणा आती है कि इनका मिथ्यात कब दूर होगा-‘ननु’ तिस कालमें मुनि श्रेणी चटे हैं तब अग्रमंत गुणस्थानमें अध्यकरणके प्रारम्भमें चार आवश्यक होय हैं १ तो प्रति समय अनन्त गुण विशुद्धतास्थिवन्द अवसरण कहिये घट वो ३ साता वेदनी आदिक पुण्य प्रकृतिमें अनन्त-गुणकाररूप रसका वधना और ३ आसादिक अशुभ प्रकृति निराश अनन्त गुण घटित जर्जरीरूप होकर रहे अर्थात् घटती जाय पीछे अपूर्व करणमें गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण स्थिति खंडन ४ आवश्यक होय है तिनके अभावसे आसा आदिक अप्रशस्त प्रकृतिका रस घटनसे अति भेद शक्ति रहती है यात केवलीको असाता वेदनी परीसा उपजानेको समर्थ नहीं और घाति कर्मका सहाय नही इसलिये परीसा जोर देनेमें समर्थनहीं इसलिये केवली आहार नहीं करे-अजी हम तुम्हारेको इसीलिये जैनी नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसी २ बातें कहते और विचार नहीं करते कि हमारेको वचनोपपादात दूषण आवेगा कि मेरे मुखमें जिह्वा नहीं है तो जो तेरे मुखमें जिह्वा नहीं तो बोलता कैसे है देखो विचार करो कि एक तो परिसाका मानना निष्प्रयोजन है खैर अब औरभी देखो कि असाता वेदनीकी मंदशक्ति तो तुम्हारेको भी इष्ट है अर्थात् मानो हो तो जैसी मन्द शक्ति है जैसा आहार करनेमें क्या दोष है इसीलिये हमारा कहना है कि तैसी असाता वेदनी कर्म होय वैसाही केवली आहार करे तो तुम्हारी क्या हानि है और दूसरा तुम्हारे जैसा कङ्गलोंकी तरह यत्न करके पेट भरते हैं वैसे हम केवलीके यत्न करना नहीं कहते क्योंकि केवली भगवान्के तो बिना यत्न करे अर्थात् अनासुरत कर्म फल आहारकी प्राप्ति होती है कारण कि अन्तराय कर्मका अभाव है जो स्वतः प्राप्ति नहीं हो तो अन्तराय कर्मका अभाव अर्थात् नष्ट होना असंगत हो जायगा इसलिये केवली महाराजके आहार सिद्धि हो गया-जिस रीतिसे कि केवलीको आहार सिद्ध हो गया ऐसेही वस्त्रमें केवल ज्ञान होना भी कोई बाधा नहीं सो दिखलते हैं अब देखो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है तो जो २ जिसका कार्य है उसको उसही मुजिव कारण होना चाहिये तो धर्मरूपी कार्यके साधनमें धर्म उपकरणरूपी कारण होनेसे धर्मरूपी कार्यसिद्ध होता है देखो कि मुँहपत्ती रखनेसे जो सूक्ष्म जीव शरीर ऊपर बैठे हैं अथवा मुँहके आडीरखनेसे मक्खी, मच्छर आदि मुँहमें नहीं जायगा क्योंकि मुँहमें जानेसे उनकी हानि होगी इसलिये मुँह पत्तीका जीव रसा धर्म उपकरण धर्म सिद्ध हुवा ऐसेही रजोहरण जो है उससे रज अर्थात् धूलि दूरि करके साधु उस जमीनपर बैठे क्योंकि उस धूलिमें नाना प्रकारके सूक्ष्म अनेक जीव रहते

हैं उसपर बैठनेसे जीवहिंसा होगी इसलिये रजोहरण अवश्यमेव रखना चाहिये इसी रीतिसे चदरभी साधुको रखनी चाहिये क्योंकि जब अत्यन्त शीत आदिक पड़ेगा तब उसको आर्त्तध्यानकी प्राप्ति होगी इसलिये जीर्ण वस्त्रकी चदर रखनी चाहिये और आहार आदिक हाथमें लेगा तो अजैना होगी क्योंकि जो हाथमेंसे आहार आदिकका विन्दु जो गिरेगा तो उससे जीव हिंसा होगी इसवास्ते पात्रभी रखना चाहिये ॥ अब पूर्व पक्ष और समाधान इन चिह्नोंसे सब जगह जान लेना । (पूर्वपक्ष) परं द्रव मात्र निवृत्ति अर्थात् परद्रव्य मात्रको जो त्याग और आत्माद्रव्य काही जो प्रतिबन्ध होय उसीका नाम संयम है इसलिये वस्त्र आदि रखना ठीक नहीं । (समाधान) जैसे शरीर पर द्रव्य शुद्ध उपयोगका सहायकारी होता है तो उसको परिग्रह नहीं कह सकते तैसेही उपकरणभी शुद्धउपयोगका सहायकारी होनेसे परिग्रह नहीं । (पूर्व पक्ष) जो तुम कहो हो कि शीतादिके आर्त्त ध्यान मिटानेके वास्ते जीर्ण वस्त्रका जो भार अर्थात् बोझा उठाते हो तो मैथुन निमित्त जो आर्त्तध्यान तिसके वास्ते एक छूली, लंगड़ी, काणी, कुरूप स्त्री क्यों नहीं रखते हो तो उसकोभी रखना चाहिये । (समाधान) अरे भोले भाई ! इस वचनके बोलनेसे तुम्हारेको शरम नहीं आती है क्योंकि ये वचन मिथ्यातरुपी नशेके जोरमें बोलना ठीक नहीं है हमारे तो इस वचनकी बाधा नहीं है किन्तु तुम्हारेको माया सुमतीमें दूषण आता, है देखो ! जैसे तुम्हारेको भूखकी पीड़ा डालनेके निमित्त आहार लेतो हो नहीं लेते तो आर्द्धघ्यन होता है तिसके दूर करनेके वास्ते अथवा शरीर राखनेके वास्ते आहार लेना अङ्गीकार करो हो तो तुम भी स्त्री का रखना क्यों नहीं मानते हो थेतो समान कहना हुआ अब देखो कि जैसे तुम आहार में गुण मानो हो और दोष नहीं मानो हो तैसेही धर्म उपकरण में पिण गुण है दोषनहीं इसलिये धर्म के साधन में धर्म उपकरण रखने से किञ्चित् दोषनहीं । (पूर्वपक्ष) अजी वस्त्रआदिपर द्रव्यरक्त्वोगे तो मूर्छा आदिक क्यों नहीं होगी क्योंकि जब चौरादिक वस्त्रआदिक लेगा तो बिना मूर्छा के उससे क्योंकि बचा सकोगे जो नहीं बचासकोगे तो फिर गृहस्थीसे मांगते फिरोगे तो मांगनेहीं में रात दिन जायगा तो आत्मध्यान कब करोगे । (समाधान) अरे आत्मध्यानियो ! कुछ बुद्धि का विचार तो करो कि जब तुम्हारे को सिंह, सर्प, आदिक मिले तो अपने शरीर आदिक को क्यों बचाते हो क्योंकि शरीरभी तो आत्मद्रव्य से परद्रव्य है और जो बचाओगे तो मूर्छा उठरेगी और जो नहीं बचाओगे तो जन्म मरण करतेही फिरोगे तो फिर आत्मध्यान किसजगह होगा और मर्षट अर्थात् मैसानी या वैरागी मतवनों कुछ नेत्र मीचकर विचारकरी कि मिश्रितभाव संसार बन्ध हेतुका जो कारण ऐसी जो मूर्छा उसका त्यागकरना जिस मतका रहस्य है नतु धर्म साधन निमित्त उपकरण आदि आत्मगुण प्रगट करने के लिये जो प्रशस्त राग सो मूर्छा नहीं । (पूर्वपक्ष) अजी भला विचार तो करो देखो तो सही कि जैसे चावलके ऊपर तुस होनेसे उस तुस चावल को चूल्हेपर चढ़ाय कर कितनीही अग्नि जलायी परन्तु वह चावल-नहीं सीजता है इसीरीति से मुनिको वस्त्र रखने से केवल ज्ञान नहींहोता है (समाधान) बाहरे बुद्धिमान् ! बहुत अच्छा चावल के तुससमेत का दृष्टान्त दिया विवेक शून्य बुद्धिका विचार किञ्चित्भी नहीं किया क्योंकि देखो कि उरद, मूंग,

चनाआदिक तुल्यसमेत चूल्हेपर चढ़ाने से सीजते दीखें हैं इसीरीति से जिन आज्ञा आराधक अर्थात् आज्ञाके चलनेवाले मुनिराज वस्त्ररखने से केवल ज्ञानको प्राप्त होते हैं नतु तुम सरीखे चावलके तुल्यसमान मिथ्यातु अवनिवेशी विराधकों को अर्थात् जिन आज्ञारहितों को केवल ज्ञान नग्रहोनेका कदापि न होगा । (पूर्वपक्ष) अजी भठा देखो कि वस्त्रआदिक रखनेगे तो लज्जा परीसा तुम्हारे से नहीं जीतागया जब लज्जा परीसाही नहीं जीता गया तो और परीसा क्योंकि जीतोगे इसीलिये भगवान् ने लज्जापरीसे को जितना मुदिकल कहा है तबतो लज्जापरीसा नहीं जीत नेसे २२ परीसा न रहे २१ ही रहगये । (समाधान) इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिको देखकर हमको घड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो कि इन विचारोंको कुमदचन्द्र आचार्यने कैसा जाल फैलाय कर इनको फँसादिया कि जिससे शुद्ध जिन धर्म की प्राप्ति नहीं होनेदी केवल मिथ्यातुमें गिरा दिया हम तुम्हारे हितकी कहते हैं कि देखो जो तुम नग्नहोने सेही लज्जापरीसा का जीतना मानो तो सांड, भैंसा, ऊँट, हाथी, कुत्ता, बिलाव, गधाआदि पशुओं में वस्त्र न होने से अर्थात् नग्नरहने से सर्वने लज्जापरीसा जीतलिया तबतो तुम इनकोभी मुनि मानते होगे इसीहेतु से हम अनुमान करतेहैं कि तुम्हारे आचार्यों का कहाहुवा जो पञ्चम कालके छेदु तक जो धर्म रहेगा तो इन्हीं पशुओं आदि मुनियों से धर्म रहता दीखेहै नतु; मनुष्यआदि मुनियों से और कोई तुम्हारा मनुष्य मुनि दीखताभी नहीं है सिवाय इन पशुओं मुनियों के अच्छा लज्जापरीसा तुम्हारे आचार्योंने अङ्गीकार किया परन्तु लज्जाको समझे नहीं इसलिये हम तुमको लज्जा का अर्थ दिखलाते हैं सो तुमलोग पक्षपात को छोड़कर इस अर्थ को अङ्गीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याणहोगा देखो “लज्जा” अर्थात् जिस में शर्म न आवे उसको कहते हैं क्योंकि कोई जिन धर्मकी निन्दा न करे क्योंकि जब तुम नग्न पनेको अंगीकार करोगे तो अन्यमती लोग भी देखकर कहेंगे कि जैनका साधु कैसा निर्लज्ज है कैसा गधे की तरह फिरता है और उस साधुको नग्न देखकर स्त्री आदिक भी लज्जासे पास न आसकेंगी जब पास नहीं आवेंगी तो उपदेश आदिक भी नहीं बनेगा तब तो यह लज्जा परीसा क्या जीता उल्टी जगत्में निन्दा कराई सो ये लज्जा नहीं साधु मुनिराज कैसी लज्जाको जीते हैं—तो देखो कि संसारको आसार जानकर तीर्थंकर चक्रवर्त्ती बलदेव सामान्य राजा, सेठ, साहूकार आदिक राजपाट वैभवको छोड़कर अपनी आत्माके गुण प्रगट करने वास्ते निकलते हैं वे लोग नंगेपैर, नंगेशिर, फिरते हैं और जीर्ण वस्त्र धारण करते हैं । सेठ साहूकार सामान्य पुरुष रङ्ग अर्थात् गरीब शुरवा आदिसे आहार लेना और तिरस्कार आदिकका सहन करना फिर पिछला जो वैभव राजादि भोग भोगे हुवे कृतोंको याद न करना और सामान्य पुरुषोसे याचना और तिरस्कार पाना उसको सहन करना और पिछलेको याद न करना उसीको लज्जा परीसा कहते हैं नतु; नग्नरहना । (पूर्व पक्ष) अजी अचेल परीसा जो तुम भी कहो हो तो चेल् नाम तो वस्त्रका है तो अचेल कहनेसे वस्त्र नहीं ठहरा वस्त्र रखनेसे साधुको अचेल परीसा नहीं बनेगा (स०) जो तुमने कहा कि वस्त्र रखनेसे अचेल परीसा नहीं बनेगा यह तुम्हारा कहना विवेक शून्य है क्योंकि आकार शब्द जो है सो सर्व निषेध वाचक नहीं है जो कहो कि सर्व निषेध वाची आकार है तब तो जीवका अजीव भी हो जायगा क्योंकि जीव चेतना लक्षण है अर्थात् ज्ञानी है तो देखो

अज्ञान परीसा भी तो कहा है तो अज्ञान कहनेसे तो जब अकारकी सर्व निषेधवाची मानोगे तो जीवका अजीव होगया जब अजीव होगया तो अज्ञान परीसा कौन सहगा इसीलिये इस जैन मतका रहस्य आत्मारथीको प्राप्त होता है ननुः अवग्राही मित्यार्थीको इसलिये इस जगह आकार जो है सो एक देशवाची है इसवास्ते जीर्ण वस्त्र मानोपेत् अर्थात् मर्याद मूजिव रखना उसीका नाम अच्छेले है देखो कि कोई मनुष्य पुराना छोटा सा पोतिया पहनकर स्नान कर रहाथा उसको लोग देख कर कहने लगे कि यह पुरुष नम्र है ऐसेही साधु भी जीर्ण वस्त्र रखनेसे नम्र ही है (पू०) अजी मुनिराजको तो ऐसा चाहिये कि जैसे माके पेटमेंसे आया है देखो वहांसे कोई वस्त्र साथमें नहीं लेकर आया तो इस संसार रूपी गर्भमें से निकल फिर वस्त्र क्योंकि रक्खेगा इसलिये साधुको वस्त्र नहीं रखना (स०) अरे भोले भाइयो ! ऐसा प्रश्न करनेसे विचारशून्य मालूम होते हो जब माके पेटमेंसे नम्र होकर आया कोई वस्त्र तो उस समय नहीं था यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि जो वस्त्र करके रहित अर्थात् नम्र होगा सो तो माके पेटमें कदापि न आवेगा और जो माके पेटमें नम्र मानोगे तो सिद्धमें आवागवन हो जायगा कारण कि सिद्ध भगवान् ही वस्त्र करके रहित अर्थात् नम्र हैं इनके सिवाय तेरों चौदों गुणस्थानके अन्त पर्यन्त तक कोई नम्र नहीं है जो कहो कि हमने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी तो अब देखो हम तुमको बतलाते हैं सो विवेक सहित ओंख मीचकर बुद्धिमें विचार करो और देखो 'वस' अच्छादाने धातुसे वस्त्र शब्द धनता है अर्थात् जिस चीजसे अच्छादान नाम आवर्त अर्थात् ढक जाना उसीका नाम वस्त्र है तो देखो आत्मरूपी जो प्रदेश था उसका कर्म रूपी वस्त्र से ढके हुवे माके पेटमें वह जीवलेकर आयाथा तब तुम्हारा कहना नम्र क्योंकि सिद्ध होगा इसलिये श्वेताम्बर अर्थात् वस्त्र सहित मुनिराजको केवल ज्ञान सिद्ध हो गया (पू०) अजी तुमने युक्ति तो बहुत कही लेकिन वस्त्र रखनेसे परिग्रह जरूर सिद्ध होगा—तो साधु तो परिग्रह रक्खे नहीं इसलिये वस्त्र रखना ठीक नहीं है । (स०) अरे भोले भाई ! हमको तुम पर बड़ी करुणा आती है कि किसी रीतिसे तुम्हारा कल्याण हो तो ठीक है इसलिये इस परिग्रहका किञ्चित् अर्थ दिखाते हैं कि देखो परिग्रह शब्दका अर्थ क्या है तो वहां (तत्त्वार्थ) सूत्रमें ऐसा कहा है कि—“मूर्छा ही परिग्रहः” अब देखो इस शब्दसे क्या अर्थ हुआ कि जिसकी मूर्छा है उसीको परिग्रह कहेंगे जिसकी मूर्छा नहीं है और जो उसके पासमें कुछ वस्तु है तो विना रागके अर्थात् विना मूर्छाके वह वस्तु अवस्तुके ही मूजिव है कदाचित् बाह्य दृष्टि अर्थात् चर्म दृष्टिसे देखकर जो परिग्रह मानेंगे तो तुम्हारे तीर्थकर आदिक व आचार्य्य मुनियोंमें भी परिग्रह ठहरेगा क्योंकि देखो जब तीर्थकर विहारादि करते हैं तब सुवर्णके कमलों पर पग रखना और देसनाके समय सुवर्णमयीका जड़ा हुआ समोसरण अर्थात् सिंहासनके ऊपर बैठना शिरपर तीन छत्रादिकका होना ये सब चर्म दृष्टिके देखनेसे परिग्रह हो जायगा वा अथवा शिष्यादिकका करना ये भी पर वस्तु है इत्यादिक सर्व वस्तु परिग्रह ही ठहरेगी इसलिये चर्म दृष्टिको छोड़कर सूत्रके अर्थमें दृष्टिदेकर कि जो मूर्छा करके रहित जो तीर्थकरोंके समोसरण आदि परिग्रह अपरिग्रह ही जानना क्योंकि उसके ऊपर मूर्छा नहीं होनेसे जो तुम कहोकि नम्र होनेहीसे केवल ज्ञान होता है तो मोर

पैची और कर्मदल्लु इतनी बार लिया कि मेरु की बराबर ढिगला किया परन्तु केवल ज्ञान अर्थात् मोक्ष न हुआ तो इसका कारण यह ही है कि उस जीवने और पैची कर्मदल्लु लिया परन्तु मूर्छा अर्थात् तृषाना न छूटी इतने कहनेका सारांश यह हुआ कि मूर्छाका छोड़ना तो बहुत कठिन है जिस जीवने मूर्छा छोड़ी है उसके धर्म साधनके निमित्त धर्म उपकरण रखनेमें कोई सरहका दूषण नहीं इसलिये वस्त्र रखनेमें केवल ज्ञान नहीं अटके कदाचित् और भी हठ करो तो तुमको (नव) कर्म मानने होंगे क्योंकि आठ कर्म तो सर्वज्ञ देवने वर्णन किये हैं परन्तु नवमा कर्म तुम्हारे आचार्योंने अंगीकार किया है तो पांच कर्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा यह पांच कर्म कौनसे १ ज्ञानावर्णी २ दर्शनावर्णी ३ मोहनी ४ अन्तराय और पांचवां तुम्हारा माना हुआ वस्त्र वर्णीय कर्म है इन कर्मोंके क्षय होनेसे केवल ज्ञान मानना चाहिये सो तुम्हारे शास्त्रोंमें तो कहीं नहीं परन्तु पांच कर्मके क्षय होना किन्तु चार कर्मका क्षय होना ये तो तुम्हारे कुछ शास्त्रोंमें देखनेमें आता है इसलिये इस पक्षपातको छोड़कर अपनी आत्माके अर्थकी इच्छा हो तो शुद्ध परम्परा अनादि इवेताम्बर गुरुकी चरणकमलकी सेवा करो और जो युक्ति दीनी है उसको बुद्धिमें विचार कर इस हठको छोड़ो कि वस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं है किन्तु मूर्छा करके रहित अर्थात् जिसको मूर्छा नहीं है वह मुनिराज धर्मके साधनके लिये धर्म उपकरण रखते तो कुछ दोष नहीं उसको केवल ज्ञान अवश्यमेव प्राप्त होगा इन युक्तियोंसे वस्त्रमें केवल ज्ञान सिद्ध हुआ ॥ २ ॥ अब तीसरा स्त्रीको मोक्ष सिद्ध करते हैं (वा०) स्त्रीको मोक्ष नहीं है ? (सि०) स्त्रीको मोक्ष क्यों नहीं है ? (वा०) स्त्रीके चारित्रिका उदय नहीं आवे ? (सि०) स्त्रीके चारित्र उदय क्यों नहीं आवे ? (वा०) स्त्रीका अङ्गोपाङ्ग सर्वथा पुरुषको विकारी है ? (सि०) ऐसा कहोगे तो पुरुषके अङ्गभी स्त्रीको विकारी हैं ? (वा०) स्त्री जो वस्त्र आदिक रखते तो परिग्रह होय और परेग्रह होनेसे मूर्छा होय और मूर्छा होनेसे चारित्र आवे नहीं और चारित्र विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं ? (सि०) जो स्त्रीको वस्त्र परिग्रह मानो तो उससे जो मूर्छा मानते हो ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि वस्त्रके मध्ये तो मूर्छाका होना पहिलेही निषेध कर चुके हैं इसलिये वस्त्रके विना चारित्रकी प्राप्ति होती है ये तुम्हारा मानना बौद्धिके पुत्रके समान है हम वस्त्रमें केवल ज्ञान पहिले सिद्ध कर चुके हैं (वा०) संसारमें सर्व उत्कृष्ट पदवी प्राप्ति होनेका अवसाय कारणका सर्व होता है इस बातको तो तुमभी अङ्गीकार करो हो तो सर्व उत्कृष्टपद दो प्रकारका है एक तो सर्व उत्कृष्ट पद दुःखका स्थानक है दूसरा सर्व उत्कृष्ट सुखका स्थानक है तिसमें सर्व उत्कृष्ट दुखनो कारण सातमी नरक है और सर्व उत्कृष्ट सुखनो पद मोक्षकी प्राप्ति है तो स्त्री सातमीनरक नहीं जाय ऐसा सिद्धान्तोंमें कहा है क्योंकि स्त्रीमें ऐसा पाप उपार्जन करनेका कारण नहीं है तो मोक्ष पद प्राप्ति होनेका वीर्य स्त्रीमें कहाँसे होगा इसलिये स्त्री मोक्ष नहीं जाय ? (सि०) अरे भोले भाइयो ! बुद्धिके विचार विना क्या जिन धर्मका रहस्य प्राप्ति होता है क्योंकि इस जिन धर्ममें स्याद्वाद सेलीके जाननेवाले गुरु इवेताम्बर

आमनाके सिवाय और किसीको न मिलेगा क्योंकि देखो कोई पुरुष बुद्धिमान् विचक्षण राजका काम अर्थात् सर्व प्रबन्ध बुद्धिसे करता है और उससे तीन मन बोझा उसके शिर पर धरे तो कदापि नहीं उठा सकता है तो क्या उसको कोई बुद्धिमान् न कहेगा कि इससे बोझ न उठा तो राजका कामभी न होगा, इस हेतुसे स्त्रीको नरक नहीं जानेमें मोक्ष कन न होना मानना व्यर्थ हुआ । (वा०) स्त्री माया बहुत करती है अर्थात् कुटिल बहुत होती है इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि पुरुषभी मायाचारी अर्थात् कुटिल कृतग्री ऐसा होता है कि जिसको वर्णन नहीं कर सकें और स्त्री तो हृदयमें अर्थात् अन्तःकरणमें करुणाभी होनेसे धर्मको प्राप्त होती है और पुरुषोंकी कठोरतासे उनको धर्मकी प्राप्ति होना कठिन होता है देखो प्रत्यक्षमें मालूम होता है कि जैसा स्त्रियोंमें व्रत (उपवास) नियम, धर्म आदिमें प्रवृत्त होना और रह रहना और पुरुषोंमें नहीं दीखता है । (वा०) साधु तो वनवासी होता है जहां बहुत मनुष्य आदि हों तहां साधु रहे नहीं क्योंकि ध्यान एकान्तमें होता है बहुत मनुष्योंके होनेसे ध्यान बने नहीं और स्त्री तो अकेली रह सके नहीं वस्तीमेंही रहना पड़े अकेली विचरनेसे शील खण्डन होय इसलिये स्त्रीको चारित्र्य नहीं तो मोक्ष कहाँसे प्राप्त होगी (सि०) अहो ! विचक्षण बुद्धि भास्य कुछ नेत्र मीचकर विचार करो कि वनके रहनेसेही जो ध्यानीका अध्यवसाय अर्थात् परिणाम ठीक मानोगे तो वनके रहने वाले भील आदिक अथवा सिंह व्याघ्र झुगाल (गीदड़) आदिक उनकोभी ध्यानी मानना पड़ेगा इसलिये एकान्त वादी हो जावोगे जब तुमको स्याद्राद मत अनुसारी होना किसी जन्ममें प्राप्त न होगा और जो तुम कहो कि अकेले विचरनेसे शील खंडन हो जायगा तो अकेला पुरुषभी अपना शील खण्डन करे तो कौन वर्ण सकता है; इसलिये शीलका दूषण तो दोनोंमें बराबरही है इसलिये स्त्रीको मोक्ष होनेमें कोई तरहकी अंका मत करो और जो तुमने कहा कि स्त्रीको चारित्र्य नहीं यह कहनाभी तुम्हारे लिये तुम्हारे मतको दूषण देता है क्योंकि देखो कि चतुरविधसंघ तो तुमभी अङ्गीकार कहते हो तब तुम्हारे स्त्रीको चरित्र नहीं तो साध्वीपनेका विच्छेद हुआ जब साध्वीपनेका विच्छेद हुआ तो त्रिविध संघ हो गया तो चतुर विध संघ कहना आकाशके पुष्पके समान हुआ और फिर त्रिविध संघभी तुम्हारे नहीं बनेगा देखो कि जब तक समगतकी प्राप्ति नहीं तब तक आविकाभी नहीं बनेगी और जो श्राविका मानोगे तो समगत होनेसे एक देश चारित्र्य उसकोभी आया तो जहां एक देश चारित्र्यकी प्राप्ति है तहां सर्व देश चारित्र्यभी हो सकता है और जो ऐसा न मानोगे तो त्रिविध संघभी न रहा द्विविध संघ रह जायगा जब द्विविध संघ रहा तो फिर भगवान् के वचनसे विरोधभी होगये अर्थात् दूर हो गये जब तुम्हारेको जैनी नामसे प्रसिद्ध होना मनुष्यकी दुमके समान होगया । (वा०) अजी तुम शक्ति तो देते हो परन्तु स्त्रीका उगलन धर्म है और स्त्री अशुचि रहती है कदापि शुद्ध नहीं होय है; इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण ! जो तुम कहते हो कि स्त्रीका उगलन धर्म है यह कहना तो तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि देखो कि जिस पुरुषके नीमारी आदिक होती है तो उस पुरुषके डाक्टर पिचकारी लगाता है

तो उस पिचकारीके बलसे दवा ऊपरको चढ़ जाती है फिर थोड़ीसी देरके बाद बाहिर निकल आती है इसीरीतिसे उसका जगलन धर्म नहीं किन्तु पिचकारीका बल निवृत्त होनेसे बाहिरको आता है जो तुम अशुचि कहा सो भी नहीं बनता है क्योंकि देखो कि मोक्ष उस स्त्रीके जीवको होती है अथवा उसके शरीरको ? जो कहो कि जीवको होती है तब तो शरीरके अशुचि माननेसे जीवकी मोक्षको नहीं मानना तो विवेक शून्य हठग्राही पनेके सिवाय आत्मा अर्थात् न ठहरे ? (वा०) अजी स्त्री वेदको ही मोक्ष नहीं अर्थात् स्त्रीलिङ्ग कोही मोक्ष नहीं ? (सि०) इस कहनेसे तो हमको बिल्कुल मालूम होता है कि तुमको तुम्हारे सिद्धान्तकी अर्थात् तुम्हारे आचार्योंके रचे हुये शास्त्रोंकी खबर नहीं है खाली तोतेकी तरह " टेंटे " करना याद कर लिया कि स्त्रीको मोक्ष नहीं ! नहीं !! नहीं !!! (वा०) अजी हमारे किस सिद्धान्तमें अर्थात् शास्त्रमें कहा है कि स्त्रीको मोक्ष है सो हमको बतावो ? (सि०) छी ! छी !! छी !!! तुम्हारी पण्डिताई और विवेक्षणपणे को कि तुमको अपने शास्त्रही की खबर नहीं सो देखो गो-मदसारजमिं ऐसा लिखा है कि " अडियाला पुषेया, इत्थी वेवायहुति चालीसा, वीसनप-संगवेया, समए गेण सिम्भंति " अब देखो कि इस गाथा में स्त्री को मोक्ष कहा है देखो कि ४८ पुरुष और (इत्थि) कहता ४० स्त्री और (वेया) कहता २० नपुंसक ये सर्व मिल कर १०८ एकसमय में सिद्धहोते हैं तो अब तुम्हारा यह कहना कि स्त्री को मोक्ष नहीं है असत्य है जैसे भेरे मुख में जिह्वानहीं है तो विना जिह्वाके बोलनानहीं बनता (वा०) अजी तुमने गाथाकहीं सो ठीक है परन्तु इसका अर्थ हमारे आचार्यभाष वेदमानकर स्त्रीकी मोक्षमानते हैं किन्तु स्त्री वेदहोने से मोक्षनहीं ? (सि०) अरे ! रे !! रे !!! तुम्हारे आचार्यों ने ग्राहीकर इस गाथा का अर्थ विचारा दीखे इसलिये नशेके तार में विवेकशून्य होकर भाववेद अर्थ किया दीखे है सो अब तुम्हारे को अपनी आत्माका कल्याण की इच्छा हो तो इस जालियों के जालकी छोड़ के शुद्धगुरु के अर्थ को अङ्गीकार करो देखो भाववेद जो है सोतो नवे गुणस्थान में निवृत्त अर्थात् दूर होजाता है और केवल ज्ञान तो ९२ वें के अन्त में उत्पन्न होता है सो इसलिये हे ! देवानु भिय ! युक्ति और शास्त्रोंसे तो स्त्री को मोक्ष सिद्ध होगया । हम तो हितकारी जानकर तुम्हारे कल्याणके लिये कहते हैं ॥ चौथी बातमें दिगम्बर मुनिके सिवाय जोकि मोर पेंची कमण्डलु रखता है अर्थात् दिगम्बर मतके सिवाय और दूसरे किसीको मोक्ष नहीं है (प्र०) हमें तुम्हारेको पूछें हैं कि तुम्हारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं सो क्या तुम्हारे आचार्योंने मोक्षको मोल लेलिया है वा किसी से ठेका कर लिया है ; (उ०) अजी तुमने जो यह ऐसा प्रश्न किया जिसको सुनकर हम को बड़ी हँसी आती है कि क्या बड़ ग्राम, बूकान हबेली है ? जो हमने ठेका लेलियाहो वा मोललीहो ? मोक्ष तो धर्म के करनेसे प्राप्त होती है (प्र०) भला धर्म करने से मोक्षकी प्राप्ति होती है क्या धर्म तुम्हारेही है और कोई धर्म नहींजानता, भला वह धर्म क्या चीज

१ इस जगह सिद्धान्ती अर्थात् ग्रन्थकर्ताकी ओर से तो (प्र०) इस शब्दसे प्रश्न समझ लेना और (उ०) शब्दसे दिगम्बरकी ओरसे उत्तर जान लेना ।

है सो तुमही कहो ? (उ०) हाँ वह धर्म हमही जानते हैं क्योंकि वीतरागकी आज्ञा मूजिब हमही चलते हैं और कोई वीतरागकी आज्ञामें नहीं चलता इसलिये औरको मोक्ष नहीं (प्र०) अब तुम हमको अपने वीतरागकी आज्ञा बतावो और वह क्या कथन है जिससे मोक्ष होता है ? (उ०) वीतरागकी आज्ञा यह है कि पञ्चमहाव्रत और आठ प्रवचन माता पाले और इन्हींमें मोक्ष है । (प्र०) वह पञ्चमहाव्रत कौनसे हैं और उनकी रीति क्या है ? (उ०) १ प्रणतीपात छः कामके जीवोंको मन, वचन, काय, करना, करावना, अनुमोदना इन तीन कारण और तीन योगसे करे नहीं; करावे नहीं, कर्त्ताको भला जाने नहीं; इस रीतिसे २ मृत्वावाद, इस रीतिसे ३ अदत्तादान, ४ मैथुन, ५ परिग्रहमें तुम मात्र परिग्रह नहीं रखते, ऐसेही आठ प्रवचन माता जान लेना विस्तार हमारे ग्रन्थोंमें जान लेना (प्र०) हे भोले भाइयो यह तो तुम्हारी बालकों केसी बातें हैं क्योंकि परिग्रहमें तुम मात्र रखना नहीं सो तो हम दूसरेही वस्त्रके खण्डनमें लिख चुके हैं कि पहिग्रह नाम मूर्च्छाका है और जो तुमने पञ्चमहाव्रतके मध्ये कहा सो तो क्रियावादी अक्रियावादी इत्यादि बहुत कष्ट क्रिया करते हैं जब तो केवल तुम्हारेही मतमें मोक्ष होना नहीं बनेगी इसलिये जो मोक्षके कारण हैं उनको कहो कि मुख्य कारण कौन हैं ? (उ०) भगवान्की आज्ञा सहित ज्ञान दर्शन, चरित्रसे मोक्ष होती है यह मुख्य कारण है । (प्र०) जब ज्ञान दर्शन, चरित्र मोक्षका कारण है तब तो एक तुम्हारेहीको मोक्ष होनी यह कहना असम्भव है सो अब तुम ज्ञान, दर्शन चरित्रका स्वरूप कहो ? (उ०) ज्ञान हम उसको कहते हैं कि जो सर्वज्ञने पदार्थ कहे हैं उसका यथावत् द्रव्य गुण पदार्थका जानना उसको हम ज्ञान कहते हैं और दर्शन नाम जो सर्वज्ञके वचन ऊपर विश्वास होना अर्थात् श्रद्धा होना 'चरित्र' नाम पर वस्तुको है अर्थात् छोड़ना और स्ववस्तुको उपादेय अर्थात् ग्रहण करना इन तीनों चीजों से मोक्ष होती है (प्रश्न) अरे पक्षपाती विचार शून्य ! अपने अर्थ किये हुये को तुम अपने हृदयकमल में नेत्रमीचकर विचार नहीं करते हो क्योंकि जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य मोक्षका कारण है तो तुमकोही मोक्षहोना और को न होना ये तुम्हारा कहना पक्षपात हठग्राही मालूम होता है क्योंकि देखो विचारकरो कि जिस में ज्ञानदर्शन चारित्र्यही अर्थात् जो कोई इन तीन बातको सेवन करेगा उसी को मोक्षहोगी न कि दिग्गम्बरी को हो ? (उत्तर) अजी इस ज्ञानदर्शन चारित्र्यको जैनियों के सिवाय और कोई दूसरा ग्रहणनही करता है इसीलिये हमारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं (प्रश्न) बाहरे ! पक्षपाती जैनी नाम मात्रसेही अपने को जैनी समझ लिया इसवास्तेही तुमलोगोंके द्वेषबुद्धि से परमती जैनियोंको नास्तिक कहनेलगे क्योंकि देखो एक मछली तमाम पानीको गन्दा करदेती है अर्थात् दुर्गन्ध करदेती है इस रीतिसे शुद्ध जिनमत जो अनादि से राग, द्वेष रहित निर्पक्ष पात चला आताथा उससे अनुमान् १८०० वर्ष के लगभग दिग्गम्बर मतने जैन नाम रख कर सर्व मतवालों से द्वेष बुद्धि करके द्वेष फैलादिया ; अब जिन शब्दका अर्थ क्याहोता है सो सुनो (१) जिन नाम वीतराग का है कि जिसने राग द्वेषआदि शत्रुओंको जीता है—अथवा जिसने पदार्थको जाना है अर्थात् जिसने द्रव्योंका स्वरूप जानकर मोक्षकी व्यवस्था बांधी है ऐसे सर्वज्ञ देवके वचन को मानै और उसके ऊपरचले अर्थात् हेयको

छोड़े और उपादेय को अंगीकार करे उसी का नाम जैनी है न कि ओसवाळ, सराव-
गी कोई जातही जैनी है अथवा कोई जैनी नाम धराने सेही जैनी नहीं कदाचित् कहोगे कि
नहींसाहब हमही जिन धर्मको पालते हैं इसलिये हमही जैनी हैं यह कहनाभी तुम्हारा
व्यर्थ है क्योंकि जैनी नाम धराने से होगा तबतो दिगम्बर होकर मोरपंखी कमण्डलु लेकर
भेरुकी बराबर टिगला किया और मोक्ष न भई इसलिये पक्षपात छोड़करके बुद्धिसे वि-
चार करो कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य जिसमें है उसीको मोक्षहोगी नतु दिगम्बर क्योंकि
देखो पक्षपात को छोड़कर तुम्हारे समयसार नाटक में लिखा है (मत व्यवस्थाकथन)
सवैया इकतीसा “एक जीव वस्तुके अनेक रूप गुण, नाम, नियोग, शुद्ध परयोगसे अशुद्ध
है । वेदपाठी ब्रह्मकहै, मीमांसक कर्म कहै, शिवमती शिवकहै, बौधकहै बुद्ध है ॥ जैनीकहैं
जिन है, न्यायवादी कर्त्ताकहै, छावोदर्शन में वचनको विरुद्ध है । वस्तु को स्वरूप पहचाने
सोही परवीन वचन के भेद भेद माने सोई शुद्ध है” ॥ देखो अब तुमहीं बुद्धिसे विचारकरो
कि जब तुम्हारे सिवाय किसीकी मोक्षनहीं जबतो वह सर्वज्ञ पक्षपाती ठहर गया और जब वह
पक्षपाती है तो वह सर्वज्ञ भी नहीं और वीतराग भी नहीं सर्वज्ञ वीतरागके वचन में किसी से
विरोधनहीं किन्तु उसका वचन अविरुद्ध है । इस गाथाको विचारकरो :—“ सत्यवरोय आसं
धरोय बुद्धोय अहव अन्नो वा सम भावभावियप्पा लहइ सुक्खो न संदेहो” ॥ अब देखो इस
गाथाका अर्थतो हम पेश्तर लिखाआयेहैं परन्तु ऐसे २ सर्वज्ञोंके वचन देखने से एकान्त पक्षको
लेखकर हठग्राहिणों के अज्ञानपनेसे जो अपने में मोक्ष और दूसरे में नहीं यह वचन प्रमाण क-
रनेके योग्यनहीं इसलिये जो शास्त्रोंमें १५ भेद सिद्ध कहे हैं ऐसे २ वचनों को देखकर हठको
छोड़कर अपनी आत्माका कल्याण करना होय तो एकान्त पक्षको छोड़कर अनेकान्त पक्षको
अङ्गीकार करो जिससे शुद्ध जैनी बनो अब द्वेषको दूरकरो संसार में न फिरो मोक्षपदको
क्यों न बरो ॥ अब पांचवां जो कालद्रव्य को मुख्य मानते हो सो ठीकनहीं है (प्रश्न)
काल द्रव्य मुख्य है, जो काल द्रव्यको मुख्यनहीं मानोगे तो उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे सधे-
गा? (उ०) देखो कालद्रव्य जैसे और पांच द्रव्य हैं तैसे नहीं किन्तु जिज्ञासुके समझाने
के वास्ते है जो तुमने कहा कि उत्पाद व्ययनहीं सधेगा तो देखो भाई सूक्ष्म बुद्धिका वि-
चार करो कि जो उत्पाद व्यय है सोही काल है क्योंकि उत्पाद व्ययही काल है देखो
तत्त्वार्थ सूत्र में “ अपिपत अनापिपत सिद्धेरिति ” ऐसा कहा है (प्रश्न) समय
किसके आधार मानोगे (उत्तर) जीव और अजीव द्रव्यके आधार हैं क्योंकि देखो
काल है सो जीव अजीव द्रव्य का वर्तनारूप पर्याय है द्रव्य नहीं वर्तना पर्याय
का भाजन द्रव्य है वह द्रव्य कौन है कि जीव अजीव है, भगवती सूत्र तथा उत्तरा
ध्ययन सूत्रोंमें जगह २ कालको जीव अजीवका वर्तना पर्याय कहा है । (प्र०) अजी
देखो अवगाहनादि हेतु होनेसे आकाश आदि पृथक् द्रव्य मानों हो तैसेही वर्तना हेतु
करके काल द्रव्य पृथक्ही होय है? (उ०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण ! आंस मींचकर
बुद्धिमें विचार करो कि जैसे अवगाहना हेतु करके अवगाहना आश्रीय द्रव्य कल्पिये तैसे

तो तुम्हारा वर्तना हेतु करके वर्तमान आश्रीय द्रव्य कल्पिये सो तो नहीं किन्तु वंशा पुत्र समान है क्योंकि धर्म कल्पना तो धर्मांसे होती है इति न्यायात् इस न्याय करके काल द्रव्य है सो जीव अजीवकी पर्याय है नतु काल द्रव्य भिन्न । (प्र०) जैसे मन्द गति परमाणुने जो आकाश प्रदेशकी जो व्याप्ति क्रम करके तद् अवच्छिन्न पर्याय तिसका जो समय तद् अनुरूप द्रव्य समयका जो अनु सोलोकाकाश प्रदेश प्रमाण समय है ? (उ०) अहो विचक्षण बुद्धि शून्य ! जैसे तुमने समयके अनुरूप लोकाकाश प्रदेश प्रमाण माने तैसे दिग द्रव्य क्यों नहीं मानते हो । (प्र०) ऐसी द्रव्यकी कल्पना करना आगममें तो कहीं नहीं । (उ०) तो आगम देख करके आगम प्रमाण करो क्योंकि पहले हमने आगमका प्रमाण दिया तब क्यों नहीं माना देखो आगममें तो जीव अजीवकी परियायकाल प्रतिपादन किया है । (प्र०) काल तो परत्वं अपरत्वं निमित्त दीखे है ? (उ०) तैसेही दिशाकाभी परत्वं अपरत्वं दीखे है । (प्र०) द्रव्यकी शक्तिमें कार्य हेतु होनेसे विचित्रता दीखे है परन्तु अवगाहना हेतु करके तो आकाश द्रव्यही है ? (उ०) तो हे भोले भाइयो ! जब तुम्हारीको स्व स्व गुणकारी जीव अजीव उत्पाद व्यय वर्तना हेतुकी कल्पना करनेमें क्या लज्जा आती है ? इसलिये आगमकोही मानो अब देखो दूसरी युक्तिसे तुम्हारा काल अनुसिद्धि नहीं होता है जैसे तुम मन्दगति अनुधरे काल अनुकल्पो हो तैसेही परम अवगाहना अनुधरे आकाशादि अनुपण कल्पना चाहिये क्योंकि साधारण अवगाहनाकी हेतु करके आकाशादि स्कंद कल्पना है । ऐसेही जो अनु कल्पना करोगे तो स्कंदकी वितीं प्रदेश कल्पना होगी तो जैसेही काल द्रव्यमें समान साधारण वर्तना अनुस्वारे एक काल स्कंद होगा पीछे तत्प्रदेश आवेगा जो ऐसा होय तो सिद्धान्तसे विरोध हो जायगा ऐसी कल्पना करनेसे जिन आज्ञा विरोधक होवोगे इसलिये हे भोले भाइयो ! सिद्धान्तकोही मानना ठीक है कदाचित् मतान्तरकी अपेक्षा करके मनुष्य क्षेत्रमें काल मान द्रव्य कहे हैं सो तो ज्योतिष चक्र चार व्यापक वर्तना पर्याय समूहके विषय द्रव्यको उपचार करके कहा है—उत्तंच नय चक्रे, “पर्यायो द्रव्योपचारः इति” ये दो मत श्री हरिभद्र सूरिजी कृत धर्मसंग्रहनीमां है उसमें देख लेना इसलिये काल द्रव्य पर्यायक द्रव्य नहीं किन्तु कहने मात्र है और तत्त्वार्थ सूत्रमें दो मत दिखाये हैं तिसमें एक मतको अन अपेक्षत कहकर छोड़ दिया क्योंकि द्रव्याधिक ने बनाया है और मुख्य करके तो जीव अजीवकी पर्यायकोही काल द्रव्य उपचारसे कहा है । (प्र०) जो तुम जीव अजीवकी यथार्थ कहते हो तो छः द्रव्य तुम्हारा कहना ये क्योंकर बनेगा ? (उ०) अरे भोले भाइयो ये काल द्रव्य अनादि उपचारसे जिज्ञासूकी समझानेके वास्ते या मन्दमतीके वास्ते कि जिसको उत्पाद व्ययकी समझ न पड़े । (प्र०) अजी देखो ! सूर्य्य उदय होनेसे दिन और रात पहर, घड़ी, पल, आवली समयकी संख्या बांधी है इसलिये प्रत्यक्ष काल द्रव्यको क्यों उपचारिक मानते हो ? (उ०) अरे भोले भाइयो ! विवेक सहित बुद्धिसे नेत्र मीचकर विचार करो कि सूर्य्यके उदय अस्तसे तो तुम कालको मानो हो यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि सूर्य्यका प्रचार अर्थात् चलन गति ढाई द्वीपके सिवाय और तो कहीं है नहीं तो फिर तुम ढाई द्वीपके अनन्तर जो द्वीप है उनमें सूर्य्य जहां उदयहै तहां उदयही है और जहां अस्त है अस्तही है

अथवा देवलोक पर्यन्त तो सूर्यकी बिल्कुल गति नहीं है अथवा मोक्षमेंभी सूर्यादिक कोई नहीं है फिर उस जगह घड़ी, पल, दिन, रात क्योंकर मानी जायगी इसलिये इस हठको छोड़ कर स्याद्वाद सेलीको विचारो और आत्माका अर्थ करो औरभी देखो कि सूर्य क्या चीज़ है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि सूर्य मण्डल जीव और अजीवके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो अब देखो और बुद्धिसे विचार करो कि जब दूसरी कुछ वस्तु नहीं है तो जीव और अजीवका जो कर्म अनुसार फिरना अर्थात् उदय अस्त होना ये जीव और अजीवकीही पर्याय ठहरी इसीका नाम तुम काल मानते हो तो तुम्हारे कहनेसे ही जीव अजीवका उत्पाद व्यय रूप पर्याय काल द्रव्य उपचारिक सिद्ध होगया नतु काल द्रव्य मुख्य; अब देखो कि जो कोई आत्माथी होय सो इन पांच बातोंके विरोधको समझकर इनकी हठ अज्ञानता की परीक्षा करलेवे, और भी देखो वर्तमान कालमें जो इनके वीस पन्थी, तेरह पन्थी, गुमान पन्थी आदिक जो भेद हैं सो आपसमें एक दूसरेको बुरा कहता है और मिथ्यात्वी बताता है सो किंचित् इनका भेद दिखाते हैं सो बुद्धिमान् हो सो समझ लेना देखो कि वीसपन्थी तो नग्न मूर्ति आदिकको मानते हैं और मूर्तिको जलादिकसे ज्ञान भी कराते हैं और केशर पणोंपर चढ़ाते हैं और अष्टद्रव्यसे पूजा अंगीकार करते हैं और मुनिके स्थानमें भट्टारक ऋषि लाल कपड़ेवालोंको मानते हैं इनके बाद वरस ३०० तथा ३५० के अनुमानसे तेरह पंथी निकले और वर्तमान कालमें इनका प्रचार कुछ जियाद है सो मूर्ति तो ये भी नाम मानते हैं परन्तु जलादिसे ज्ञान नहीं कराते हैं सिर्फ कपड़ा भिगोकर पूंछलेते हैं और केशर भी नहीं चढ़ाते हैं किन्तु केशर जो तिलमात्र भी लगी होय तो उस मूर्तिको नमस्कार नहीं करते क्योंकि केशरसे पूजीहुई मूर्ति दर्शन का लोगों को त्यागकराते हैं कि उसको नहीं पुजाना अर्थात् नमस्कार भी नहीं करना अब देखो इनकी कैसी अज्ञानता है कि इन तेरह पंथियोंमें मुख्य दयानत राय हुयेये उन्हींसे इस तेरह पन्थका जियाद प्रचार फैला उस दयानत रायने अष्ट प्रकारी पूजा बनाई है उसमें लिखते हैं कि अष्ट द्रव्यसे भगवत्की पूजन करना ॥ अब थोड़ासा प्रश्नोत्तर करके सम्बन्ध करते हैं (प्रश्न) केशरादि अरची हुई प्रतिमाको नमस्कार नहीं करना (उत्तर) भला केशर आदिसे पूजी हुई प्रतिमाओंको क्यों नहीं नमस्कार करना उसमें क्या दूषण है (प्र०) वह तो वीतराग निरंजन निरग्रन्थ है इसलिये उसको केशरादिसे अर्चना शृंगार हो जायगा ? (उ०) तो भला तुम्हारे दयानतरायने अष्ट प्रकारी पूजन परमेश्वर की करना क्यों कहा (प्र०) उन्होंने जो अष्ट प्रकारकी पूजन कही सो तो हम करते हैं परन्तु मूर्तिके आगे पूजन करते ? (उ०) मूर्तिके आगे पूजन करना ऐसा तो पूजामे नहीं किन्तु मूर्तिको छोड़कर और अगाही करना यह तो तुम्हारा मनो कल्पना दीखे है और तुम भगवतको भी बालक की तरह फुसलाते दीखो हो क्योंकि पूरे द्रव्य भी नहीं चढ़ाते हो कि जैसे बालकको देना तो अफीम और बता देना मिश्रीकी डली तैसे तुम भी खोपरे की गिरी अर्थात् टुकड़ेको केशरमें रंगकर दीपक बता देते हो तो वह तुम्हारा भगवत मानना बालकों कासा हुवा तुम्हारेसे तो वीस पन्थी ही चोखे हैं ऐसे ही गुमान पन्थीको समझ लेना निष्प्रयोजन जानकर यहाँ बहुत इनका खण्डन भेदन नहीं लिखा

है (प्र०) भी स्वामिन्; हमने ऐसा सुना है कि दिगम्बर लोग कहते हैं कि श्वेताम्बर १२ वर्ष अकाल पड़ाया जब आहार आदिक न मिलनेसे और रङ्ग (दीनो) का जियादा ज़ोर होनेसे श्रावकोने इनको पीछेसे झोरी पात्रा वस्त्र आदिक अङ्गीकार करादिये और अकालकी निर्वृत्ति हुई तब फिर आचार्य लोग आये उन्होंने कहा कि तुम वस्त्रादिक छोड़कर फिर दीक्षा ग्रहण करो और शुद्ध मार्गमें आजावो सो इन्होंने न मानी जबसे इनकी श्वेताम्बर आमना चली ऐसा हमने सुना है (उ०) श्रीवीर भगवानके ६०९ वर्ष पीछे रथवीर गुर नाम नगरके उद्यानमें कृष्ण आचार्यके पासमें सहस्र मल रात्रिको उपासरेमें आया और आचार्यसे कहा कि भरेको दीक्षा दो अर्थात् शिष्य बनावो परन्तु आचार्य की इच्छा न हुई तब उसने अपने आप ही लोच आदिक कर लिया तब आचार्य उसे लिङ्ग देकरके और जगह विहार कर गये और उसको साथ लेगये कुछ दिनके पश्चात् फिर उसी नगरमें आये तब राजा आदिक वन्दना करनेको आचार्यके पास आये और राजाने गुरुकी आज्ञासे उस सहस्रमल साधुको घरमें लेगया और राजा रत्न कम्मल उसकी दिया सी वह रत्न कम्मल लेकर के गुरु के पास आया और गुरु को वह रत्न कम्मल दिखाया जब गुरु कहने लगे कि ऐसे भारी मोल का वस्त्र रखना साधु को कल्पै नहीं इसलिये यह तू राजा को देआ परन्तु वह साधु देने को नहीं गया और उपासरे में रखदिया और बाहिर चला गया उस वक्त गुरु ने उस रत्न कम्मल के खण्ड २ करके सर्व साधुओं को पैर पूछने के लिये दे दिया जिस वक्त में वह साधु उपासरे में आया और उससे टुकड़े २ करके साधुओंको देदिया इस बातकी सुन कर मन में द्वेष बुद्धि रख कर के कुछ न बोला तथा दो चार दिन के बाद गुरु जन कल्पी साधुओं के वर्णन करने लगे उन बातों को सुन कर गुरु से कहने लगा कि आप क्यों नहीं उस मार्ग में चलते हो जब गुरु कहने लगे कि रे भाई इस पंचम काल में ये मार्ग नहीं पलता इसलिये हम नहीं कर सकते इसके ऊपर उस सहस्रमल ने गुरु से बहुत वाद विवाद किया परन्तु गुरु के समझावने से भी न माना परन्तु वह जो रत्न कम्मल की द्वेष बुद्धि थी इस कारण से क्रोध के वश होकर सब वस्त्र छोड़ दिगम्बर हो बनको चला गया फिर विश्वभूत कोट धीरे इन दो जनों को उस सहस्रमल ने प्रतिबोध देकर अपना शिष्य बनाया जब से इन का बौटक मत प्रसिद्ध हुआ अर्थात् दिगम्बर मत चला इस तरह की कथा शास्त्रों में लिखी है अब देखो हम युक्ति कहते हैं कि देखो बुद्धिमान् सज्जन पुरुष इस युक्ति से आप ही विचार लेंगे वह युक्ति यह है कि—जो संसार में मत या पन्थ निकलता है सो पहलेसे उत्कृष्ट अर्थात् तीक्ष्णपन कर चलता है उसी को लोग मानते हैं क्योंकि संसार में बाल-जीव तो बाह्यक्रिया अर्थात् बाहिर देखने में जो किया आवे उसी को वे बाल जीव अङ्गीकार कर लेते हैं क्योंकि जो घूर्त्त अर्थात् दम्भ कपट के करनेवाले त्यागी वैरागी गुणलेपने की चेष्टा दिखा कर बालजीवों को अपने जाल में फँसाते हैं क्योंकि उन बाल जीवों को इतना तो बोध है नहीं कि वे अच्छी तरह से परीक्षा करसकें इसलिये वे खेंच तात हाटिराग में पड़कर अपने मत की पुष्टता करनेके वास्ते अपने परपञ्च रचते हैं अब देखो बुद्धि वालों की विचारना चाहिये जो उत्कृष्ट क्रिया के करने वाले और बाल जीवों

को बाहर के त्याग पञ्चखाण दिखानेवाले उन में कोई निकलकर जो त्याग पञ्चखाण में ढीला होकर उन नग्न में सूं जो वस्त्र धारण करके जो अपना पन्थ चलाया चाहें तो वह कदापि नहीं चल सकता क्योंकि त्यागी को सब कोई मानता है और भोगीको कोई नहीं मानता है और दूसरा इनके कहनेमें भी दूषण आवेगा कि ये लोग कहते हैं कि पंचम आरेके छेड़ले तक चतुर विधि संघ रहेगा तो अब देखो इनके वचनको विचारना चाहिये कि श्री वर्धमान स्वामीजीको निर्वाण हुये २५०० तथा २६०० अनुमानसे वर्ष हुये तो २१०० वर्ष तक जैन मत चलेगा परन्तु दिगम्बर मुनि किसी मुल्कमें देखनेमें नहीं आता है तो फिर जब इनको मुनि अभी देखनेमें नहीं आवे है तो फिर ३१००० वर्षतक इस दिगम्बर मतसे जैन मत चलेगा सो तो कदापि नहीं हो सके क्योंकि अवार ही इनके मतमें साधु और साध्वी नहीं-तो २१००० वर्ष तक चलना तो शृगालके सींग समान होगा इसलिये हे सज्जन पुरुषो ! जो मत बीचमें निकला है सो बीचमें ही रह जाता है ठेठ तक नहीं पहुँचता इसवास्ते अमादि सिद्ध किया हुआ जो श्री जिन धर्म उसमें जो चलनेवाले सर्वज्ञ आज्ञा आराधक अर्थात् आज्ञाके चलने वाले इन्हींसे अन्त तक अर्थात् २१००० वर्षके छेड़ले तक साधु, साध्वी, आवक, आविका चतुर विधि संघ जैवत रहेगा

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानंद स्वामि विरचितेस्याद्वादानुभव रत्ना-

कर तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत दिगम्बर मत निर्णय समाप्तम् ॥

अब इवेताम्बर आमनाय में जो बाईस ढोला तेरह पन्थी जोकि मूर्ति को नहीं मानने वाले शास्त्रों से विपरीति जो इनकी बातें हैं सो हम दिखाते हैं इसलिये इस जगह मध्य मंगल के वास्ते प्रथम मंगल यहां लिखते हैं ॥

दोहा—जिन वर पूजन मोक्ष हित, जिन प्रतिमा जिन सार ।

भगवत भाषी सूत्र में, शुद्ध विधी सम्भार ॥ १ ॥

बाईस ढोला और तेरह पन्थी कहते हैं कि प्रतिमा पूजना सूत्र में नहीं है इसलिये हम पूजन नहीं मानते हैं । (उ०) तुम कहो हो कि सूत्रोंमें प्रतिमा पूजन नहीं है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि तुम सूत्र कितने मानो हो । (पू०) हम सूत्र ३२ मानें हैं । (उ०) ३२ सूत्र तुम कौन २ से मानो हो । (पू०) ११ अङ्ग और १२ उपाङ्ग ४ छेद, ३ मूल २ सूत्र इन ३२ सूत्रोंको मानें हैं । (उ०) भला इन सूत्रोंमें जो बात लिखी है उसको तों सबको मानो हो अर्थात् ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है उन सबको तो मानों हो ! (पू०) हां ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है सो तो हम सब माने हैं । (उ०) जो तुम ३२ सूत्रोंकी सब बात मानो हो तो उन ३२ तुम्हारे माने हुयेमें श्रीनन्दी जी और श्री भगवती जी भी हैं तो नन्दीके

कहे हुये वाक्यको नहीं मानों तब नन्दी जी तुमने नहीं मानी अब नन्दी जी नहीं मानी तब फिर तुम्हारे ३२ क्योंकि रहे ६१ ही रहगये फिर तुम्हारा ३२ का मानना ठीक नहीं । (पू०) अजी तुमभी तो ४५ मानते हो तो हमारा ३२ मानना क्यों नहीं ठीक है (उ०) अरे भोले भाइयो! हम तो ४५ भी मानते हैं ७२ भी मानते हैं और ८४ भी मानते हैं क्योंकि देखो हमारा ४५ का मानना तो इसीलिये है कि शास्त्रोंमें कहा है कि विना योग वह सूत्र बोलना नहीं कल्पे इसवास्ते योग वहनेकी विधि ४५ ही आगमकी है इस वास्ते हम ४५ मानें हैं और ७२ चौरासी भी हम प्रमाण करते हैं जो उनमें लिखा है से हमारेको मानना चाहिये और दूसरी यहभी बात है कि ४५ सूत्रकीही निर्युक्ति भाष्य चूर्ण टीका प्रायः करके मिलती है इसलिये हम ४५ को कहते हैं मगर प्रमाण सब सूत्रोंका है जो उन सूत्रोंमें लिखा उन सबको प्रमाण करते हैं और तुम जो ३२ मानते हो उनमें तुम्हारे पूरे ३२ नहीं ठहरते हैं क्योंकि नन्दी जीके वाक्यकी तुम अंगीकार नहीं करते क्योंकि उसमें ७२ आगमोंके नाम लिखे हैं तो तुम्हारे भिन्न शास्त्र कुल मानने न हुए क्योंकि सब शास्त्र मानों तो निर्युक्ति भाष्य टीका सब माननी पड़े नहीं माननेसे तुम जिन धर्मों नहीं ठहरते हो । (पू०) अजी हम मूल सूत्रको माने है उस सूत्रसे मिली हुई निर्युक्ती जो चूर्णों आदिमें लिखा है सो माने हैं और शेष उसमें हिंसा धर्म है इसलिये हम अंगीकार नहीं करते । (उ०) अरे भोले भाइयो ! विचारशून्य होकर जिन धर्मोंकी क्यों छजते हो देखो कि ढाणंग सूत्रमें कहा है “गणहर गुंथइ अरिहा भासई” इति वचनात्, अब देखो इसमें श्रीगणधर जीतो सूत्रके गूथनेवाले अर्थात् मूल सूत्रका रचनेवाले हैं सो तो छद्मस्य अर्थात् केवल ज्ञानी नहीं है और अरिहा भासई (कहतां) अरिहंत भगवन्त सर्वज्ञ केवल ज्ञानी सूत्रके अर्थको कहनेवाले उनके वचनमें तो तुमको हिंसा मालूम हुई और छद्मस्येक किये सूत्र तुमने अंगीकार किये इसलिये तुम्हारेको पंचांगी मानना ठीक है नहीं तो जिन आह्वा विरोधक होंगे (पू०) अजी मूल सूत्रसेही काम हो जायगा तो टीका भाष्य चूर्णोंसे क्या मतलब क्योंकि गुरु परम्परासे हम लोग सूत्रपरही अर्थ धारण करते हैं और सूत्रोंमें पंचांगीका प्रमाण कहा है भी नहीं हां अलबत्ता जो सूत्रसे बात मिलती सो मानते हैं बाकी नहीं मानते हैं । (उ०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण ! “अंधे घूँहे थोथे धान जैसे गुरु तैसे जिजमान” अब देखो जैसेही तुम्हारे गुरु मूल सूत्रके पढ़ानेवाले और जैसेही तुम पढ़नेवाले क्योंकि श्री भगवती जीमें पंचांगी मूल सूत्रमें प्रमाणभी है गाथा पचीसमें शतकमें कही है यतः “सुतायो खलु पढमो, वीर्यानिज्जुति मीसियो भणी ओ तई ओय निरविसे सो रुझ विहि होई अणु ओगो ॥ १ ॥ अर्थः—सुतायो खलु पढमो (कहतां) पहलो सूत्रार्थ निश्चये देवो वीओ निज्जुति मीसिच (क०) दूसरी निर्युक्ति मिश्रित सहि त देवो भरगी ओ क० कहा है तई ओय निरवसे साक० तीसरा निरविशेष संपूर्ण कहना एस विहि होई अणुओगो क० यहविधि अनुयोगकी है अर्थात् अर्थ कहनेका है ॥ इति भगवती शतक ॥ अब देखो कि इस भगवती सूत्रके मूल पाठसे सूत्रमें कहा है कि ७२ आगम हैं तो तुम्हारे ३२ माने कैसे वनेगे और जो नन्दी जीके पंचांगी सिद्ध हुई और नन्दी जी ठारणांगजी आदिक बहुत ग्रन्थोंमें पंचांगी

माननेको जिस जगह जोग बहने आदिककी विधि है तहां अच्छीतरहसे सुछासा कहा है लेकिन हम ग्रन्थके बहनेके भयसे यहां नहीं लिखते हैं और जो तुम कहो कि सूत्रसे जो चीज मिले उसको माने हैं तो अभी वर्तमान कालमें सूत्र तो बहुतसे हैं तो तुम ३२ ही क्यों मानों हो ? (पू०) अजी ३२ सूत्र ही माहो माहीं मिले हैं बाकीके सूत्र मिले नहीं इसलिये नहीं माने (उ०) अरे भोले भाइयो ! तुम आत्मा अर्थां तो दीखो हो नहीं किन्तु तुम्हारे परस्पर मिलावनेकी तो इच्छा है नहीं केवल जिन प्रतिभासे द्वेष बुद्धि करके और सूत्रोंको नहीं मानो हो भला खैर ३२तो मान्तेहो तो इन ३२सूत्रोंमें तुम्हारी मति अनुसार सर्व परस्पर मिले हैं परन्तु इन सूत्रोंमें जो परस्पर मूल पाठमें विरोध है सो हम तुम्हारेको पृच्छते हैं सो तुम उन सूत्रोंमें जो विरोध है उस विरोधको मिटाय कर हमारेको समझाय दो जो तुम समझाय दोगे तब तो ठीक है नहीं तो अब ग्राहिक मिथ्यातमें पड़े हुये रहोगे (१) अब हम तुमको तुम्हारे मूल सूत्रोंका परस्पर विरोध दिखाते हैं देखो समायांगमें श्री मल्लीनाथ प्रभुजीके पांच हजार सातसौ मन पर्यवज्ञानी कहे और श्री ज्ञाताजीमें ८०० कहे सो कैसे मिले (२) और श्री रायप्रसेनीमें श्रीकिसी कुमारजीके चार ज्ञान कहे और श्री उत्तराध्ययनके २३ में अध्ययनमें अवाधि ज्ञानी कहा सो किस तरह और श्रीभगवती शतक पहले उद्देशे २ में विराधक संयमी जघन्य करके भवन पतीमें जाय और वस्त्रकृष्ट करके सौ धर्म देवलोक जाय ऐसे कहा (३) और श्रीज्ञाताजीमें सोलहें अध्ययनमें सुकुमालिका विराधक संयमी ईशानदेव लोक गयी सो किस तरह ? (४) अब वाईश्रीजीमें तापस्य उदकृष्टा ज्योतिषी लगे जाय ऐसा कहा और श्री भगवतीमें तामली तापस्य ईशान इन्द्र हुवा सो किस तरह ? (५) श्री भगवतीमां श्रावक कर्मादानका त्रिविध २ पञ्चखानकरे ऐसा कहा और श्री उपासक दश मध्ये आनन्द श्रावक हल मोकला रासा सो कैसे ? (६) श्री पन्नवना सूत्रजी माही वेदनी कर्मकी जघन्य स्थिति १२ बारह सुहूर्तकी कही और श्री उत्तराध्ययनमें अंतर सुहूर्तकी कही सो कैसे मिले श्री पन्नवनामें चार भाषा बोलतां आराधक होय और श्रीदशवै कालक अध्ययन ७ में दो भाषा बोलेकी कही सो कैसे (७) श्रीदशवै कालक अध्ययन ८ में हाथ पग छेदा हो और कान नाक काटाहो और सौ बरसकी डोकरी हो तो ब्रह्मचारी छीवे नहीं ऐसा कहा है और श्री ठरणांगमें ५ ठाणे दूसरे उद्देशः साधु पांच प्रकारे साध्वीने ग्रहण करतो थकी अज्ञान विरोध सो कैसे ८ श्री भगवतीमें शतक १४ उद्देशे ७ में भात पाणीका पचखाण करके फिर आहार करे ऐसा कहा और सिद्धांतोंमें तो व्रत भंग करे तो महादोष लागे सो कैसे ९ श्रीदशवै कालक तथा श्री आचारंगजी में त्रिविधि २ करके अग्निपित्तका पचखाण करे और श्री समायांगजीमें दिसा श्रुत स्कंद नदी उत्तरनीभी कही तो राखेविना कैसे उतरे यह बात कैसे १० श्रीदशवै कालक ३ अध्ययनमें लूण प्रमुख अनाचरण कहा है और श्री आचारंगजीमें लूण वहन्यो होय तो आप खाय सम्भोगी साधुने खाये ऐसा कहा सो कैसे मिले ११ श्री ज्ञाताजीमें श्री मल्लीनाथ ३०० स्त्री और ३०० पुरुष तथा ८ ज्ञात कुमार के साथ दीक्षा लीनी और श्री ठाणांगजीमें सातमें ठाणेमें छः पुरुषके साथ दीक्षा लीनी ऐसा कहा सो कैसे इत्यादि पैकड़ो बातें सूत्रोंमें परस्पर आपसमें विरोध दीखे हैं तो ये सर्व दीक्षा नियुक्ति चूर्णी भाष्य विना केवल सूत्र मेल कर

देखो तब तो हम तुम्हारेको जाने कि तुम सूत्रमें अर्थ वांचते हो नहीं तो हे भोले भाइयो हठ पक्षपातको छोड़कर जो कि रत्नाकरके वासी गुरु परम्परा वाले जिन्होंने निर्युक्ति भाष्य टीका आदि पंचांगीको धारण किया वेही इन सूत्रोंके परस्पर विरोधको समझ सकते हैं क्योंकि कोई वचन उत्सर्ग, कोई अपवाद, कोई भव कोई विधीवाद, कोई पाठान्तर कोई अपेक्षा कोई चरतानुवाद प्रमुख सूत्रका गंभीर आश्रय समुद्र सरीखा बुद्धिमान टीकाकार प्रमुखही जाणे क्या तुम सरीखे रंक पक्षपाती निर्विवेकी जान सकते हैं ? किन्तु तुम्हारे तो प्रतिमा के द्वेष ही से टीका आदिक को नहीं मानते तो अब तुमही बुद्धिसे विचारकरके देखो कि तुम्हारे मूलसूत्रों में भी सब सूत्रों का मानना सिद्धकिया और पंचांगीभी तुम्हारे मूल सूत्र से मानना सिद्धकरचुके तो अब तुम्हारा ३२ का मानना ठीकनहीं इसलिये सबको मानो (पू०) हां तुमने सूत्र आदिकों की साखदी सो तो ठीक है और वह सूत्र हम सबही माने हैं परन्तु हम हिंसा में धर्म नहीं माने हैं दयामें धर्म मानते हैं और प्रतिमा पूजने में हिंसा होती है ? (उ०) अरे भोले भाइयो ये तो हमारे को तुम्हारा प्रतिमा से द्वेष बुद्धिहीना निश्चय है कि तुम्हारा पन्थ इस द्वेष सेही चला है परन्तु अब हम तुमको हिंसा और दयाका स्वरूप तथा लक्षण पूछते हैं सो कही ? (पू०) हिंसा वह चीज है कि जीवको मारना छः कायका कूटाकरना और दया किसी जीवको न मारना और और उसके बचाने से है (उ०) और भोले भाइयो विचारशून्य बुद्धिविचक्षण अभी तुम्हारे को यथावत् श्री जिनभगवान् का भाषा हुवा वचनका रहस्य मालूम न हुवा इसलिये तुमने दया और हिंसा ऐसा समझलिया हमको तुमपर करुणा आती है कि तुम अपना घर छोड़ कर इन जाळियों के जाळ में फँसकर संसार में रुलने का काम करतेहो इसलिये तुम्हारे हितके वास्ते हिंसा का और दया का स्वरूप दिखाते हैं कि हिंसा कितने प्रकारकी और दया कितने प्रकारकी और हिंसा में पाप होता है; ना नहीं होता है सो देखो कि १ हेतु हिंसा, २ स्वरूप हिंसा, ३ अनुबन्ध हिंसा, ये तीन भेद हिंसाके और यही तीन भेद अहिंसा के हैं—अब देखो जबतक इन भेदों को नहींजाने तब तक सिर्फ दया २ करनेसे कुछ दया नहीं होती है क्योंकि जब तक भोगों अर्थात् मन, वचन, कायकी स्थिरता नहीं है तब तक बोलना चालना जो किया आदिक करना है सो आरंभसे तो कर्म बन्ध हेतु हैं क्योंकि जिस गुण ठाणेकी जो मर्यादा भाषिक कर्म फल अर्थात् तेरमें गुण ठाणे तक कर्म बन्धते हैं—इसलिये एकही अहिंसा कैसे ठहरसके क्योंकि जब तक इसका भेद आदिक न समझे तब तक जिन मार्गको अच्छी तरह नहीं जान सकते । (पू०) अजी मुनि जो हैं सो विहार आदिक किया करते हैं सो हिंसा लगे है परन्तु मुनि जाण कर हिंसा करे नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो ये तुम्हारा कहना कपटसे है— कि मेरी मा वॉझ । क्योंकि देखो शुभ किया जो विहार पड़लेणा नदी उत्तरनी गोचरी जाना इत्यादि किया जानकर करो फिर कहो कि हिंसा नहीं तो तुम्हारा विहार करना, नदी उत्तरना, गोचरी जाना, क्या अनजानसे होता है ? जाणकर काम करते हुवे हिंसा दोष लगाते हो । (पू०) अजी नदी-उत्तरना, विहार करना, गोचरी करनेमें तो श्रीभगवान् की आज्ञा है, आज्ञामें जो शुभ किया करनी उसमें कोई दूषण नहीं । (उ०) जब श्रीभगवान्

की आज्ञाकी अपेक्षा लेकर शुभ क्रिया करनेमें कोई दूषण नहीं तो ऐसेही जो पूजा आदि शुभ क्रिया जो भगवान् की आज्ञासे होय तो तुम पूजाको क्यों निषेध करो हो । (पू०) अजी हम देखती हिंसाको मने करते हैं कि कोई जीवको देखते हुवे न मारना ऐसाही मुनिने कहता साधुने अहिंसाका भाव होय है । (उ०) जो तुम देखते जीवको न मारना ऐसा अहिंसाभाव मानोगे तो सूक्ष्म एकेन्द्रिय लोक व्यापी पंच स्थावर जीवोंमें पिण शुद्ध स्वभाव होना चाहिये क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हिंसा नामही नहीं जानै हैं तो तुम्हारे कहने से वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अहिंसक ठहरे तो जो अहिंसिक भाव परणम्या होय तो वे शुद्ध भावी निर आवरण होने चाहिये सो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो निरावरण होता है नहीं तो क्या खाली हिंसा करने से अहिंसा थोड़ी ही होता है किन्तु द्रव्य भाव अनेक प्रकार की जो अहिंसा तिसके भाव कहता परिणामें जो जाने थोड़ी अहिंसा में प्रवृत्त होगा और वही प्राणी सब जगह जहां जहां जिन आगमका जो जो रहस्य है जिस २ ठिकानेका जो जो मर्म है उसी २ ठिकाने जिन वाणी जोड़ेगा उस प्राणीसे आगमका एक वचन भी उलटान कहा जायगा क्योंकि उत्सर्ग वचन और अपवाद वचन ये दोनों बातें करके जिनेश्वरकी वाणी जाने क्योंकि उत्सर्ग मार्गें अहिंसा मुनिने ही कही है देखो श्री आचारंगजीने प्रमुखमें कहा है कि साध्वी प्रमुख पाणीमें बहती जाती होतो साधु निकालें तथा एक महीनेमें दो नदी उतरना कहा यह अपवाद आज्ञा प्रभूने कही है तो यह सर्व उत्सर्ग अपवाद जाने सो सर्व वचन ठिकाने २ जोड़े जो अजान होये सो जिन वचन का रहस्य क्यों कर जानै । (पू०) उत्सर्ग मार्गहीमें चलनेकी भगवात्की आज्ञा है अपवाद मार्ग तो केवल बंद है अर्थात् बहाना है । (उ०) यह तुम्हारा कहना जो है सो तुम्हारी मनकी कल्पनासे है जिन आज्ञा नहीं अर्थ जाने बिना ऐसी बातें करो हो देखो कि विधीवाद जो होता है सो साधारण कारण होता है क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद ये दोनों विधि वाद है सर्व जीवोंको साधारण हैं एक जीव आश्रय नहीं कहा इसलिये अपवाद आज्ञाहीमें है इसलिये छोड़ा नहीं क्योंकि देखो अपवाद मार्ग तो कारण है और उत्सर्ग मार्ग सो कार्य है । (पू०) अजी दयामेंही धर्म है क्योंकि आरंभे नत्थी दया (उ०) अरे भोले भाइयो ! हम तुम्हारेको इतना शास्त्रोंका वचन सुनाया सो बातकों भी प्रतिबोध हो जाय परन्तु तुम्हारे धून्ध चित्तको कुछ न हुवा क्योंकि—“फलेन फूले बेत, चिरतर बरसे आदि घन । मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सत ॥” इस कहनेका प्रवृत्त शोक न करना क्योंकि जिज्ञासुको जब बहुत खेद देता है तब परके समझानेके तर्ज अन्तरङ्ग करुणा सहित कटु वचन बोलै कि इसको किसीतरह प्रतिबोध होजायहै इसलिये हम तुमको एक दृष्टान्त देते हैं कि “दो मनुष्योंने किसीके पास दीक्षा लीनी और दोनों आपसमें विचार करने लगे, एक जना तो बोला कि भगवान्ने दयामें धर्म कहा है सो मैं तो सादे तीन हाथ जमीन अपनी रखकर उसके भीतरही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा इसी जगह मेरकी अगर शुद्ध आहार पानीका योग मिलेगा तो लेलेऊंगा क्योंकि आहार पानी ठहले मात्रा जानेमें ग्रामादिमें विहार करनेसे हिंसा होगी और भगवान्ने तो दयामें धर्म कहा है इसलिये मुझको कुछ नहीं करना दूसरा कहनेलगा कि अरे भाई !

भगवान्की आज्ञा तो ९ वल्पी विहार करना एक जगह नहीं रहना, गोचरी आदिक लाना ढल्ले जाना उपदेशादि देना ही साधूका धर्म है एवं उत्सर्ग अपवाद सहित भगवान्की आज्ञामें धर्म है” तो अब इस बातकी तुमही विचार करो कि जब भगवान्की आज्ञामें धर्म ठहरा तो फिर मन्दिर व जिन प्रतिमा पूजनेको निषेध करना यह बात नहीं बनती और जो तुमने कहा कि आरंभमें नत्थी दया सो हे भोले भाइयो ! हमभी यही बात कहते हैं - मगर विचारो तो सही कि एक पदको बोलना और तीन पदको छोड़ना देखो इस गायको सम्पूर्ण सुनो-यतः आरंभे नत्थी दया विना आरंभे न होई महापुत्रो पुत्रेन कम्म-निज्जेरे रानकम्म निज्जेरे नत्थी मुक्खी इस संपूर्ण गायको विचार करके बोलो । (पू०) अजी धर्मके वास्ते जो हिंसा कियेसे दुर्लभ बोधि हो वै अर्थात् जिन धर्मकी प्राप्ति न होय । (उ०) अहो विवेक शून्य बुद्धि विचक्षण ! हम तुम्हारे हितके वास्ते कहते हैं कि तुम विचार करो कि जो धर्मके वास्ते हिंसा करे वह दुर्लभ बोधी वा सुलभ बोधी होता है यह तुम्हारा कहना तो बंझाके पुत्र समान है क्योंकि जो कोई दिक्षा आदिक ग्रहण करता है उस समय आवक लोग महीना महीना भर मोच्छवादि बाजे बाजे अनेक आरंभादि स्नाना पीना आडंबर लोगोंको इकट्ठा करना और दीक्षा दिलाना उस आरंभमें हिंसा आदिक होती है तो वह धर्मके वास्ते करते हैं तथा साधुओंको गडमान्तर पहुँचाने वा बाँधने (नमस्कर) को जाना या सौ पचास क्रोश पर उनके दर्शनको जाना उसमें वह जो हिंसा आदिक होती है सो सब धर्मके वास्ते करते हैं एवं धर्मके वास्ते अनेक आरंभ करनेवाले जो दुर्लभ बोधी होवें जब तो जिन कल्याणकादिकोंका सकल व्यवहार अनर्थक हो जायगा जो कदाचित् ऐसाही होता तो पूर्वही किसी ने क्यों नहीं निषेधा वर्त्तमानमें तुम क्यों नहीं मना करते हो परंतु यह कहना तुम्हारा अज्ञानतासे आकाशके पुष्पकेसमान है सो हे भोले भाइयो ! जिन धर्मका रहस्य तो शुद्ध परंपर शुद्धकुलवासकी कृपाहीन प्राप्त होता है परंतु खाली जैनी नाम धरालिनेसे ऊब नहीं होता है क्योंकि देखो श्री ठाणांगजी सूत्रके चौथे ठाणमें चौभंगी कही है सो चार भांगे यह हैं (१) “सावद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (२) सावद्य व्यापार निरवद्य परिणाम । (३) निरवद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (४) निरवद्य व्यापार निरवद्य परिणाम” ॥ पहला भांगा तो मिथ्याति आश्रीय है और दूसरा भांगा समगती देश वृत्ति आवक आश्रय है और तीसरा भांगा प्रश्न चन्द्र राज ऋषि आश्रीय है और चौथा भांगा श्री मुनिराज आश्रीय है अब देखो इस चौभंगीके अर्थसे जो हिंसा सोही अहिंसा ठहरती है और अहिंसा सो हिंसा ठहरती है सो हे भोले भाइयो ! पक्षपातकी छोड़कर आत्माके अर्थ करनेकी इच्छा होयतो शुद्ध जिन धर्म पंचांगी सहित अंगीकार करो । (पू०) भला ये युक्ती आपने दीनी सो तो भगवान्की आज्ञामें धर्म ठहरा एकली दयामें नहीं परन्तु जिन पूजामें अनेक आरंभ होते हैं जिसमें क्या अल्प पाप और वह निर्जरा मानोगे और मन्दिरकी पूजन २ कहते हो सो हमारेकी शास्त्रके अनुसार पूजन बताइये और युक्तिसिद्धकर दीजिये । (उ०) जो तुमने अल्प पाप और बहु निर्जरामें प्रश्न किया सो तो जहां हम गच्छोके भेद कहेगे उस जगह जो कि एकान्त निर्जरा नही माननेवाले उनके एकान्त निरजरा मनानेमें हम युक्ति और ज्ञानोंका प्रमाण देंगे वहांसे देख लेना । अब जो तुमने पूछा कि किसी आवक साधुने

मन्दिर पूजा हो वा बाँदना की हो सो बतलावो तो हम तुम्हारेको ये बात और पूछें हैं कि तुम श्रावक किसको मानों हो कि समगत जिसको प्राप्ती हुई है उसको श्रावक मानो हो अथवा समगत सहित जो देश वृत्ति है उसको श्रावक मानों हो अथवा समगतका तो जिसको लेश नहीं खाली देखा देसी आढम्बरमे फँसकर गाढर चलमें चलतेहुएकी श्रावक मानते हो । (पू०) हम श्रावक उसको कहते हैं कि जिसको समगतकी प्राप्ति होवे और चौथे गुण ठाणे आवृत्ती हो उसकोभी श्रावक अर्थात् आवृत्ती दूसरा समगत सहित जो एकदेश वृत्त आदिकभी है वह भी श्रावक है इन श्रावकोंमें अथवा श्री महावीर स्वामी के श्रावक अथवा कोई तीर्थ करके श्रावक हो जिन्होंने पूजनकी हो अथवा किसी साधुने बन्दना मन्दिरमें जाय कर कीहो तो हमको बतलाइये । (उ०) जब आवृत्ति चौथे गुण ठाणे वाले तब तो देवलोकमें जो देवतादिक हैं वही चौथे गुण ठाणेवाले श्रावक हैं तो जिस समयमें वो देवलोकमें उपजते हैं उन्सक्तमें वे अपने सामान्यक देवताओंसे पूछते हैं कि हमारेको पहले क्या कृत करना चाहिये उस वक्तमें वे देवता कहते हैं कि इस विमानमें जो श्री जिनेश्वरकी प्रतिमा अथवा श्री जिनेश्वरकी दाढ़ों उनकी तुम पूजा करो पूर्व और पश्चाहित कहता पूर्व तथा पीछे जिन प्रतिमा तथा जिन दाढ़ि ये दो वस्तुकी पूजा करनी तुम्हारे हितकारी है ऐसा सामान्यक देवता कहते हैं प्रथम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया है सो नीचे लिखते हैं, परन्तु सूर्यान्न देवताके विमानमें दाढ़ सम्भव नहीं इसलिये दाढ़ोंका प्रमाण ती एक तो सुधर्म इन्द्र, दूसरा ईमान इन्द्र, तीसरा चमर इन्द्र, चौथा बल इन्द्र ये चार इन्द्रोंको दाढ़ लेनेका अधिकार है सो तो पाठ जंबूद्वीपपद्मती अर्थात् टीकासे जान लेना परन्तु इस जगह तो हम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया सो श्री रामपसेणी सूत्रका “पाठ लिखते हैं तत् सूत्रं—(तरुणं तत्स सूरियाभस्त देवस्त पंच विहारा पञ्चाति पञ्चातिभावंगयस्त समाणस्त इमे यारुवे अज्ञाधिरा पथिये मरणेण संकपे समुप्पज्जिथ्वा किमे पुवं करणिइणं ? कि यथ्याकराणेध्वज किमे पुर्वितेयं किमे यथांसिंयं किमे पुर्वि पथ्या विहियाए सुहाए समाए गितेसाए आणुगामि यत्तारा भविस्सइ । तएणं तत्स सूरियाभस्त देवस्त सामाणिय परिसो व वणगा देवा सूरियाभस्त इमेरुवं अग्रथियं समुप्पन्नं समभिज्जिता जेणेव सूरियाभदेवेतेणेव उवागर्थेति सूरियाभं देवं करयल वेत्ता एवं वयासी एवं खलु देवाणुप्पि याणं सूरियाभे विमाणे सिद्धायतणे जिण पडमाणं जिणु-स्सेहप्पमाणंमेत्ताणं सठसयं सन्निखित्ताणं चिठइ सभाइणं सुहमारणं माणवए चेइय खंभ ॥ ५६ एम एसु गोल वट्ट समुगाएसु वहुइओ जिणस्त कहाओ सन्नि खित्ताओ चिठितव ताओणं देवाणुप्पिएयाणं अत्तेसयं वहुणं वेमाणियाणं देवाणयं देवीणय अज्जिण्णाओ जाव पञ्चवासा जेणाओ तरुयणं देवाणुप्पियाणं पुर्विकरणिणं एयसां देवाणुप्पियाणं पथ्याकरणिणं एयणं देवाणुप्पियाणं पुर्वि पथ्याविहियाए सुहाए समाए निस्सेसाए आणुगामि यत्ताए भविस्सइ ॥ क्योंकि सरीसा पाठ होने एक जगहके पाठका सम्पूर्ण अर्थ करते हैं अर्थः—“तएणं तत्स सूरियाभस्त देवस्तके जबसे सूरियाभ देवताने—“पंच विहारा पञ्चाती पञ्चाती भावं गयस्त समाणस्तके पांच प्रकार की अर्थात्तरा पर्याप्ति भाव पाये हुये को अर्थात् देवताकी भाषा और मन ये दो प्राप्ति साथे नीपजे है—इसलिये पांच कही इमेया रुवैके एवा प्रकारनो अज्ञाधि-

एके० मनमा प्रार्थ्यो मणोगए संकल्पे सुमुपजिध्याके० मनोगत संकल्प उपन्यो सो कहते हैं किंमे पुव्विसेयके० हमारे पूर्वे श्रेयकारी कैसे१ किमे पथ्या सयंके० शुं हमारे पछी श्रेयकारी कैसे१ किंमे पुव्वि पथ्याविके० हमारे पूर्वे और पछी कैसे दियाएकं० हितकारी पथ्य आहारीके मानिन्द सुहाएकं० सुखके अर्थ; खेमाएके० संगतके अर्थ; खमके अर्थ; तिरिसे सा-एके० निश्रेयसे जो मोक्षति अर्थ; आणु शाभिअत्ताएके० अनुगमन करे अर्थात् परम पराय शुमानुवंधी भविस्सइके० होसी! अब देखो इस जगह यहाँ समगती देवताकी पूजन सिद्ध हुई (पू०) यह तो देवताकी स्थिती है जो देवलोकमें उपजता है सो करता है । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना जो है सो अज्ञान सूचक है क्योंकि देखो सूत्रमें ऐसा पाठ है “अत्रेति बहुमावेमाणियाणं ” कि वह पद देनेसे ही मालूम होता है कि सर्व देवता नहीं करै जो सर्व देवता करते होते तो ऐसा पाठ बोलते हैं “सर्व्वेति वेमाणियाणं” ऐसा पाठ नहीं होनेसे मालूम होता है कि सर्व देवताओं की नहीं किन्तु सम्यक् दृष्टि की करणी है (पू०) जो तुमने कही सो तो ठीक है परन्तु सूरियाभि देवता जिस वक्तमें उत्पन्न हुवाथा उस वक्त पूजन किया पीछे तो पूजन करी नहीं इसलिये यह पूजन लौकिक आचारकी तरह है परन्तु धर्म अर्थ नहीं । (उ०) यह तुम्हारा कहना जो है सो पक्षपातका और विचार शून्य है क्योंकि देखो कि सूत्रमें “पूर्व पच्छा” इस शब्दसे पूर्व नाम पहिला और पच्छा नाम पिछाड़ी हितकारी है इसलिये नित्य पूजन करना ठहरता है क्योंकि सूर्याभि देवता ऐसा जानता है कि मेरे हितके वास्ते मेरेको नित्य पूजन करना श्रेयकारी है अर्थात् कल्याणकारी है । (पू०) भला हम पूजन करना तो ठीक कहते हैं परन्तु द्रव्य पूजा अर्थात् बाह्य करनीसुं करी होगी परन्तु भाव नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो कुछ! तो विचार करो कि जो समकित दृष्टि होगा सो तो भाव सहित ही धर्म कृत करेगा क्योंकि समकित दृष्टि की रुचि पूर्वक हरेक काममें प्रवृत्ति होती है देखो कि जैसे भरत राजाके जिस वक्तमें चक्र उत्पन्न हुवा उसी वक्त श्रीऋषभदेव स्वामीको केवल ज्ञान उत्पन्न हुवा वो दोनों खबर एक साथ आयकर लगीं तो उसवक्त भरतने इस लोक और परलोकमें हितकारी उपकार जानकर पहिले श्रीऋषभदेव स्वामीके पासमें जायकर भाव पूजन अर्थात् धर्म की महिमा करी पीछे चक्र की द्रव्य पूजन लौकिक आचार साधनेकं वास्ते किया तो देखो कि समकित दृष्टि जीवकी तो भाव पूजा प्रसिद्ध है इसवास्ते सूरियाभि देवताका समकित दृष्टि होनेसे लौकिक आचरणसे नहीं किन्तु भावसे त्रिकाल पूजन करता हुवा इस रीतिसे “श्रीराय पसेणी” सूत्रमें अच्छी तरहसे अधिकार है सो आत्मारथी सूत्रके ऊपर विचार करके अपनी आत्माका कल्याण करे । (पू०) आपने कहा सो तो ठीक है परन्तु देवता तो आवृत्ती अपञ्च साणी है सो देवताकी करनी गिनतीमें नहीं है इसलिये हम देवताकी करणी तो मानते नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना मिथ्यात दशाका है क्योंकि सम-कित दृष्टि देवताकी असातना करनेसे अर्थात् आवर्णवाद बोलनेसे जीव चीकना कर्म बांधे दुर्लभ बोधी होय अर्थात् जिन धर्मकी प्राप्ति कठिनसे मिले इसका पाठ श्रीगणान जीके पांच विठाणेमें कहा है सो पाठ लिखते हैं ॥ “पंचहिं ठाणेहिं जीवा दुल्ल हवोहियताए कम्मं पकरति तंजहां अरिहंताणं अवस्सं वयमाणे ॥ १ ॥ अरिहंत पणतरसं वस्ससं

अवर्ण वयमाणो ॥ २ ॥ आरिय उवझायाणं अवम्मं वयमाणे ॥ ३ ॥ चातुवणस्स संघस्स अवर्णं वयमाणे ॥ ४ ॥ विवक्कतव वंभ चेराणं देवाणं अव्वणं वयमाणे ॥ ५ ॥ व्याख्या पंचहिदाणेहिंके० पंचस्थानके जीवाके, जीवने दुलहवाहिय तायके० दुर्लभ बोधि परगो एटले परभवे जिनधर्म प्राप्ति दोहिली होय० कम्मं पकरेतिके० कर्म वांचे तंजहाके० तेषांच आ कार देखोवे हे अरि हंताणं अवर्ण वय माणेके० अरिहतना अवर्णवाद बोलतो ॥ १ ॥ अरि- हंत पणंतस्स धम्मस्स अवणवयमाणके० अरिहतना परकप्पा धर्मेना अवर्णवाद बोलतो ॥ २ ॥ आरिय उवझायाणं अवर्ण वय माणके० आचार्य्य उपाध्यायना आवर्णवाद बोले ॥ ३ ॥ चातुवणस्स संघस्स अवर्णवय माणेके० चतुर्विंशसंधानां आवर्णवाद बोलतो ॥ ४ ॥ हे भाइयो जब अवर्ण वादमें ऐसा भय होता है तो तुम देवतोकी शुभ करणीकी व्यर्थ कहके कैसा फल पावोगे पांचवा समगत देवताना अवर्णवाद बोलता दुर्लभ बोधी होय अर्थात् दुःख करके जिन धर्मको प्राप्ति होय तो देवताकी करणी न मानना यह इसवर अज्ञान पूषापंरूप निद्रासे जागो कर्माँके देखो मनुष्यसे देवताको अधिक विवेक अर्थात् बुद्धि विशेष मालूम होती है क्यों- कि "श्री दश वैकालक" की प्रथम गाथाके अर्थसे मालूम होता है कि मनुष्यसँ देवताकी बुद्धि विशेष है नत सूत्र "धम्मो मंगल मुक्कठं अहिंसा संज मोतवो देवा वित्तेनमंवांति जस्स धम्मो सयामणो ॥" इस गाथामें ऐसा अर्थ मालूम होता है कि जिसका धर्मके विषय सदा मन वर्ते है अर्थात् रहता है तिसको देवता नमस्कार करे मनुष्य करे जिसका तो कहनाही क्या इस अर्थसे साफ मालूम होता है कि मनुष्य सँ देवतामें अधिक बुद्धि होती है इस लिये समगत दृष्टि देवताओं विजय दादुरप्रमुख देवताओंकी पूजन करना श्री जिवाभि- गम आदिक अनेक सूत्रोंमें पाठ है सो हम कहन तक लिखें जो आत्माहीं होगा सो पक्षपा- तको छोड़कर इतनेहीमें जान लेगा । (पू०) अजी देवताओंकी करणी तो तुमने बताई परन्तु किस मनुष्यने पूजन किया है सो कहो । (उ०) देखो जैसे हमने तुमको समगत दृष्टि देवताओंकी करणी बताई तैसे मनुष्योंकीभी कहते हैं अंबड परिब्राजिका और उसके शिष्य उनका उववाईसूत्र प्रथमही आचारंग सूत्रका उपांग है उसमें अंबड परिब्रा- जिक का अधिकार है सो सूत्र यह है "अंबडस्सणं नेकप्पइ अतन्न उधियएवा अन्नउधिययदे वया ईवा अन्नउधिय अपरिग्ग हियाई अरिहंत चेदयाईवा वंदित एवानमंसित एवानन्नयथ अरिहंतेवा अरिहंतचेई आणिवा ॥ यह अंबड का अधिकार कहा अर्थः—अंबड परिब्राजक यो तेज बोले छैः अंबडस्सणं क० अंबडनेणो कप्पई क० नकल्पे अन्न उधियएवा क० अन्य तीर्थी प्रत्ये तथा अन्नउधियदे वयाणिवा क० वा अथवा तीर्थी नादेव प्रत्ये तथा अण उधियय परिणाहिवा ई अरिहंत भे इयाईवा क० वा अथवा अन्यातीर्थी परिग्रहीत क० अन्यतीर्थीए ग्राह्यां एवां अरिहंतना चेत्यजे जिन प्रतिमाते प्रत्ये एटले ऐभावजे अरिहंतनी प्रतिमाहोय ते अन्यतीर्थीये पोतापणे ग्रहीहोय ते प्रत्ये सँ न कल्पे १ ते कहे छैः वंदित एवा के० वन्द- ना स्तवनाकरवी तथा नमंसितएव क० नमस्कार करवो नन्नयक० एहवित अरिहंतनो क० अरिहंत चेइयणि क० अरिहंतनी प्रतिमां, एटले इन दोनों को वंदन नमस्कारकहं, पण पूर्वकह्यो ते मने न कर्क और मुवाफिक आनन्दके जो शिष्य ७०० उनकाभी इसी रीतिसे आपार्थ समझलेना सो इसीसूत्र में पाठ है और अब देखो कि उदकृष्ट १२ वृत्तिधारी आ-

वकके पाठ से सिद्धहोता है और देखो कि आनन्द श्रावक का आलावे श्री उपासक दिसा सूत्र में है सो लिखतेहैं—“ ठोखलुमें भंते कप्पई अळंपभि इवणं अन्न उध्ययत्वा अन्न उ-
 द्यय देवयाणि वा अन्न उध्यए परिगाहियाई वाचेई पाई वंदित एवा नमंसित एवा पुंछि अणालित्तणे अलोवित्त एवा सळवित एवा तौंसि असणं वा पाणं वाखाइ मंवा साइमं वा दाउंवा अणुं पदा उंचा नन्नथय एयाभि ओगेणं गणाभिओगेणं वलाभिओगेणंदिवाभि ओगेणंगुरुनिगाहणं वित्तिकं तारेणं कथइमे समणे निगायेकासुरुसारीज्ञेणं असणं पाणं खाइमं साइमेणं वय्य पडिगाई कंवल पाइ पुळ्ळेणं पाडि हारिय पीठ फलग सेझा संथार रुणं उंसइ भेस ज्ञेणं पडिलाभे माणस्स विहस्ति एइतिकएवंपयाकवं अभिग्गाई अभिगा एइई” ॥ अब देखो इस पाठमें आणंद श्रावकने इस आलावासे जिन प्रतिमा पूजनी सिद्ध होती है ऐसेही द्रौपदी आदिक अनेक श्रावका श्रावकने प्रतिमा पूजी है फिर देखो सिद्धार्थ राजा श्री पार्श्वनाथ भगवात्का उपासक अर्थात् श्रावक तथा असला राणी ये दोनों श्री पार्श्वनाथके श्रावक होते हुवे प्रथम अंग जो आचारंग तिसमें कहा है सो जिसकी इच्छा हो सो उस पाठको देखे अब देखो विचार करो कि श्री महावीर स्वामीको माता पिता और श्री पार्श्वनाथ स्वामीके समकित धारी श्रावक होकर जिन प्रतिमाकी पूजनके सिवाय क्या राम कृष्ण महादेव भैरो भोपाकी पूजन करे यह तो उन श्रावकोंको असंभव है क्योंकि समगत धारी श्रावक सिवाय श्री जिनेश्वर देवकी प्रतिमा के और का पूजन न करेगा क्योंकि अन्य मिथ्यात्मी देवका पूजन करना तो मिथ्यात्व का कारण है इसीरीतिसे श्रेणक महाबल राजाआदिक अनेक राजाओंने जिन प्रतिमाओं का पूजनाविक किया है सो अब हम कहांतक लिखें सिद्धान्तों में अनेक श्रावकों के बारे में लिखा है. क्योंकि जियाइहपाठ ग्रन्थज्याइः होजाने के भयसे नहीं लिखा । (पू०) अजी साधुको तो कहीं आहम्बर कराना मन्दिर में जाना ऐसा पाठ नहीं है (उ०) अरे भोलैमाइयो तुम को जिन शास्त्रकी खबर नहीं है खाली पोथा इकट्ठा करके उस भार को उठाये फिरते हो क्योंकि नन्दीजी में कहा सो ठीक है कि “ खरस्य बन्दनं भारवाइ ” इससे तो मालूम होता है कि पुस्तकों का भार है मगर मतलब नहीं समझते हो—देखो श्री भगवती जीके बीसमें शतक नव में उद्देशे में मुनिवर प्रतिमा बाँदै ऐसा लिखा है और हम किंचित् पाठभी लिखते हैंः— एवंबुद्धइ जंघा चारणे जंघाचारण स्सणं भन्ते कहं सीहागई कहंसीहेगई विसए पन्नतागो० अपणं जंबुद्वीपे दीवेजहेव विज्ञाचारणस्स णवरंति सत्तरकतो अणुयरियदित्ताणं हव्वमागाळिज्झा जंघा चारणस्सगो० तहा सीहागइ तहा सीहेगइविसरो पन्नता, सेसं तंचेव जंघा चारणं सणंभंतितिरियं केवइएगइ विसए पन्नता गो० सेदंगइ तो एगणं उप्पाएणंरुअ ग वरे दीये समोसरणं करेइ कोइत्ता तहिंचेई आई वंदइ इत्तातथो पाडिनियतमाणे वीइ एणं उप्पाएणं णंदीसरदीये समोसरणं करे करित्तातहिंचेइ आईवेइ वंदइत्ता इहमागछई इहंचेइ आईवंदइ जंघा चारणस्सणंगो० तिरियं एवइ एगइ विसए पन्नता० जंघाचारणस्सणं भंते उळ्ळकवइ एगइ विसए पन्नता गो० सेणं इतोएगएणं उप्पाएणं पंडगवणे समोसरणं करेइ कोइत्तातहिंचेइ याइ पंदइ वंदइत्ता तओपडिणियतमाणो वितिएणं उप्पाएणं नंदणवणे स-
 मोसरणं करेइ कोइत्ता तदी चेइयाई वंदइवंदइत्ता इहमागछई मांगछइत्ता इहचेइ याइवंदई

जंघाचारणस्सर्ण गो० ॥ इत्यादि ॥ देखो इस पाठ में जंघाचारी विद्याचारी साधुके वास्ते नन्दीश्वर द्वीपमें यात्रा अर्थात् देववन्दन कहा है (पू०) अजी यह तुम कहा सो तो ठीक है परन्तु येतो जंघाचारी विद्याचारी साधुकी लब्धी का वर्णन किया है परन्तु कोई गया नहीं (उ०) अरे भोले भाइयो ! अभी तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान दूर न हुवा जो अज्ञान दूर होता तो अगाड़ी जो हमने सूत्रों की साख से जो कहा है उसी को अंगीकार करते परन्तु ऐसी अपने मतकी खेच न करते तुम्हारेको तुम्हारी आत्माके अर्थ की इच्छानहीं किन्तु अपने मतकी पुष्टता करनेके वास्ते मिथ्यामोह में अपूजेहुये ऐसा विकल्प करते हो क्योंकि देखो इस सूत्र में ऐसा पाठ है कि जो साधु नन्दीश्वर द्वीपजाय और लौटकर यहां भरतक्षेत्र में आवे आलोयणा अर्थात् इर्षावही पदकमें विना जो काल करजाय तो भगवान् की आज्ञाका विराधक होय और जो आलोयणा अर्थात् इर्यावही पदकमें के पीछे जो वो काल करे तो भगवान् की आज्ञाका आराधक अर्थात् आज्ञाकारी होय इस पाठ के देखनेसे जाना साबित होता है जो नहीं जाता तो आलोयणा का पाठ कदापि सूत्र में न होता क्योंकि लब्धी के वर्णन में आलोयणा का कुछकाम नहींया इस आलोयणा के पाठ होनेही से जाना साबितहोता है (पू०) अजी देखो जब नन्दीश्वर द्वीपकी यात्रा को जाने से उसको आलोयणा आई तो आलोयणा होने से चैत्यका बांधना ठीकनहीं क्योंकि आलोयणा विना करे जो काल करजाय तो विराधक ठहरता है (उ०) अरे ! संशय मिथ्यात्व रूप समुद्र में पड़े हुये दुःखितआत्मा होकर भी तुम्हारे को सूत्र रूपी जहाज़ जिस के शुद्ध उपदेशक अर्थ के बतलाने वाले गुरु तुमको हाथ पकड़ निकालते हैं तो भी तुमसे निकला नहीं जाता है तो हा ! इति खेदे महा मोहस्य विटंबना, अर्थात् मोह रूपी मिथ्यात्व की कैसी विचित्रता है ? अरे भोले भाइयो ! यह मनुष्य जन्म चिन्तामणिरत्न पायकर चेतो अर्थात् बुद्धिमें विचार करो कि आलोयणा जो है सो प्रमादि गतकी तिसका आलोयणा है क्योंकि लब्धी उपजनेके कारणसे एक तो इसकी आलोयणा अर्थात् लब्धी फोड़कर गया दूसरा परमाद तीरके बेगकी तरह उतावला अर्थात् जल्दीसे चला गया जाता थका बीचकी जो यात्रा प्रमुख सास्वता देहरा रह गया तिसका चित्तमें अति सेद उपजे इससे क्या आया कि गमना-गमनकी आलोयणा ननु चैत्यादिक की आलोयणा देखो इसी रीतिसे दशवें, काल कमें ऐसा कहा है कि जो साधु गोचारी करके अर्थात् लेकर आवे तब गुरुके पास आ लोवे सम्यक् प्रकार अब इस जगह जो दोष लगा है उसीकी आलोयणा है, कुछ गोचरीकी आलोयणा नहीं क्योंकि देखो इस गायानके अर्थसे मालूम होता है:-“अहो जिणेधिं असा विज्जा वित्ती साहुणोदेसियाधम्म साहणा हे उस्स साहुदेस्स धारणा” ॥ इस गायामें ऐसा मतलब मालूम होता है कि साधु की जो वृत्ति सो जिन भगवान् ने असा विज्जाके० साध्व्यन नसही क्योंकि धर्मके सहायदेने वाली जो गोचरी आदि वृत्ति सो साधुको शरीरके धारण करने के वास्ते है ननु परमार्थः जैसे गोचरी की आलोयणा नहीं सिर्फ गमनागमन अर्थात् जाने आने का जो परमाद उपयोग विना जो दूषण लगाहो उसकी आलोयणा है इसीरिति से वो चैत्यकी आलोयणा नहीं किन्तु जो जाने आने में परमाद हुवा उसकी आलोयणा है

इसलिये बुद्धि में विचार के अपनी आत्माका अर्थ करो और भी देखो कि सूत्रों का ऐसा पाठ है कि जो साधु वा श्रावक रोजीना मन्दिर में दर्शन नहीं करे तो वेला अर्थात् दो उपवास अथवा पांच उपवासका दंड आवे श्री महाकल्प सूत्रमें ऐसा लिखा है सो पाठ लिखते है—“ से भयवं तदा रुवे समर्ण वा माहर्ण वा चेद्द्वे गच्छि श्राहता गोयमा दिणे दिणे गच्छिज्ञासेभयवं दिणेदिणेण गच्छि ज्ञात उ पायच्छित्तं हव इशा गोयमां पमार्थं पढञ्चतहा रुवं समर्ण वा महार्ण वाजजोदिणे दिणे जिरणहरेणगच्छि ज्ञात उच्छं तवदंशिसा अहवा जुवाल संपयच्छित्तं उवदं सिज्ञा अहसे भयवं समर्णो वासगस्स यो सह सालाप पोहसदिणठिष् पोसहवं भयारिकं जिण हेर गच्छि श्राहुता गोयमा गच्छिज्ञा सेभयवंकेण द्वे गच्छिज्ञा गोयमानाण दसण चरण अद्दे गच्छि ज्ञाजे केद्द पोसहसालाप पोसा बं- भयारि जउं जिण जिणहरेण गच्छिज्ञा तउपायच्छित्तं हवईशा गोयमा अहा साहुत हा भरिणं यव्वं छव अहवा जुवाल सगं पायच्छित्तं उवदं सिज्ञा ” ॥ अब देखो इस पाठ को देखने से जो रोजीना दर्शन नकरे वो साधु हो या श्रावकहो उसे प्रायश्चित् आवेगा- क्योंकि जो भगवानकी आज्ञा का आराधकहोय सोही इस पाठको अंगीकार करेगा और जो भगवानकी आज्ञाका आराधक होनेकी इच्छाही नहीं करता है वो स्व- कपोल कल्पित मनमानी इच्छा करनेवालेसे हमारा कुछ जोर नही क्योंकि हम तो उपदेश देनेवाले हैं ग्रहण करना तो उस जीवके अख्तियार है । (पू०) अजी आपने इस सूत्रका नाम लिखा सो तो ठीक लेकिन हमारे सूत्रमें तो नही इसलिये हमारे मान्य नहीं । (उ०) अजी तुम मानो न मानों सो तो तुम्हारे अख्तियार है क्यों- कि देखो जैसे रात्रिको चौकीदार हल्ला मचाता है कि “जागते रहो जागते रहो!” परन्तु जागना सोना तो उन घरवालोंके हाथ है कुछ चौकीदारकी जबरदस्ती नही है जागेगा उसका माल चोर नहीं लेने पावेंगे और जो सोवेगा उसका माल चोर ले जायेंगे इसी रीतिसे जो वीतरागका स्याद्वाद मार्ग उसके जो उपदेश देनेवाले सद्गुरु चौकीदारके समान हैं सो उपदेश मानना न मानना तो तुम्हारेही हाथ है क्योंकि जो तुम्हारेको आत्माका ज्ञानदर्शन चारित्ररूपी धनकी चाहना होगी तो उपदेश मानोगे और जो इस धनकी तुमको इच्छाही नही है तो मिथ्यात् मोह की नींदमें सोते हुये संसारमे रुलते फिरो अहो! इति आश्चर्यं तुम्हारे विवेकरूप कमल पर कैसी मिथ्यात्तरूप काई जमी हुई है कि हम इतना स्याद्वाद उपदेशरूप युक्ति करिके सिद्धान्तरूप जलसे धोते हैं तोभी तो मिथ्यात्तरूप काई अलग नही होती है अरे भोले भाइयो! कुछ तो विचार करो कि पेश्तर तो हमने तुमको सर्व सूत्र पंचंगी समेत प्रमाण कराय दीनी है और फिर भी तुम्हारी हठ न गई क्योंकि ॥ दोहा ॥ काग पढायो पंजारा, पढ गया चारों वेद । जब सुष आई पाछली, रहो डेढको डेढ ॥ क्योंकि देखो ३२ सूत्रमें तुम नन्दीजीकी अंगीकार करते हो और नन्दीजीमे इस सूत्र (महाकल्प) का नाम लिखा हुवा है अब नन्दीजी यदि तुमको ३२ सूत्रमें प्रमाण है तो यह भी सूत्र प्रमाण हो चुका अब जिन पूजन सिद्ध करनेके अनन्तर जो तुम्हारा लिंग, जिन धर्मसे विरुद्ध है उसके लिये हम तुमको शिक्षारूपी हितकारक उपदेश देते हैं जो तुमको आत्माका अर्थ करनेकी इच्छा होय तो विरुद्ध लिंग छोड़ करके शुद्ध लिंग अङ्गीकार करो । (पू०) अजी हमारा क्या लिंग वि-

रुद्ध है जो हमको जैन धर्मके लिंगसे विरुद्ध कहते हो । (८०) अजी अष्टपहर मुँहपर मुँहपत्ती बांधे रहना और इतना लम्बा जोधा रखना जिन आज्ञासे विरुद्ध है । (९०) अजी मुँहपत्ती इसका अर्थ क्या है कि मुखपत्ती अर्थात् मुखपर रखनी क्या हाथपत्ती थोड़ी है जो हाथमें रखना । (८०) अरे भोले भाइयो! इस तुम्हारी विचक्षण बुद्धिकी क्या शोभा करे कि विचारशून्य मनोकल्पनाका अर्थ करने लगे (मुखपत्ती) इस शब्दसे तुमने मुँहका बांधना सिद्ध किया तो (चंदर) इस शब्दका अर्थ चांदपे रखना जैसे गँवार छानोंकी पीट बांध शिरपर रखलाते हैं तैसे शिरके ऊपर रखना चाहिये शरीरपर ओढ़नेका कुछ काम नहीं ऐसेही दूसरा जो (पात्रा) उसको पैरमें रखना चाहिये आहार छाना नहीं कल्पे ऐसेही तीसरा (बोलपट्टा) नाम चूलेपर रखना चाहिये तुम जो हुँगे कि ऊपर बांधते हो सो हुँगा पट्टा थोड़ाही है इसीलिये मनोकल्पित अर्थ नहीं बनता ॥ (९०) अजी उघाढ़े मुख बोलनाभी तो शास्त्रोंमें नहीं कहा है क्योंकि उघाढ़े मुख बोलनेसे तो जीव हिंसा होती है । (८०) अरे भोले भाइयो! उघाढ़े मुख बोलना तो हमभी अङ्गीकार नहीं करते हैं क्योंकि जिन धर्ममें उघाढ़े मुख बोलनाभी मने किया है परन्तु मुख बांधनेसे लोग हँसते हैं और कुत्ता भूसते हैं और लोग निन्दा करते हैं क्योंकि जैन धर्मका साधु तो वही है कि जिसकी अन्यमती प्रशंसा करे और जो तुम कहते हो कि जीव हिंसा होती है सो बता-वो किस जीवकी हिंसा होती है । (९०) अजी उघाढ़े मुख बोलनेसे वायु कायक जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये मुँहपत्ती बांधते हैं । (८०) अरे भोले भाइयो! हम तुमसे यह बात पूछते हैं कि वायुकायका जो जीव कितने फर्सवाला है जो तुम कहोगे कि आठ फर्सवाला है तो भाषाके दलिये कितने फर्सवाले हैं तुम कहोगे कि चार फर्सवाले हैं तो कुछ बुद्धिका विचार करके तो जरा देखो कि ४ सुफर्सवाली वर्गणा ८ सुफर्सवाले वायु कायके जीवोंको कैसे हणे इस तुम्हारी बुद्धिसे तो भील जो जङ्गलके रहनेवाले हैं सो भी ऐसा न कहेंगे कि ४ चार वर्षका बालक ८ वर्षके बालकको मारडाले इसलिये ये तुम्हारा कहना जो है सो निर्विवेकपणका है । (९०) अजी भला तुम विचार तो करो कि होठसे बाहिर निकलनेसे जो भाषा वर्गणा है सो ८ सुफर्सवाली हो जाती है इसलिये वायु कायका जीव हणा जाता है । (८०) अब हम तुमको कहां तक बार २ कहें अब तुम हमारे वचनको सुनकर आंख मींचकर हृदय कमलमें विचार करो कि होठसे बाहिर निकलनेसे ८ सुफर्स होगये तो मुँहपत्ती बांधे हुयेभी जो शब्द निकलेगा उस शब्दकी भाषा वर्गणाका पुद्गल बोद्धराजमें बिखरकर पीछे अपने कानमें शब्द होता है ऐसा “श्रियन्नवणाजी” सूत्रमें कहा है तो ८ सुफर्स होनेसे वायु कायके जीवोंकी हिंसा तो हुई फेर मुँहपत्ती बांधनेसे क्या प्रयोजन निकला इसलिये हे भोले भाइयो! उघाढ़े मुख बोलनेसे वायु कायके जीवोंकी हिंसा होती है ये मानना तो तुम्हारा ठीक नहीं किन्तु उघाढ़े मुख बोलनेसे मक्खी मच्छर आदिक जो मुखमें चला जाय उसकी रक्षाके वास्ते उघाढ़े मुख नहीं बोलना औरभी देखो कि तुम मानते तो हो कि वायु कायके जीवोंकी हिंसा होती है सो तो नहीं किन्तु मुँहपत्ती अष्ट पहर बांधनेसे छः सूर्य पञ्च इन्द्रिय मनुष्योंकी हिंसा तुम्हारेको लगती है इसलिये मुँहपत्ती बांधना ठीक नहीं क्योंकि “पन्नवणा” जी सूत्रमें ऐसा लिखा है कि खेळं जल

इत्यादिक औदह स्थानक और अशुचि आदिकमें छ मूर्छम् पञ्च इन्द्रिय मनुष्य उत्पन्न होते हैं इसलिये मुँहपत्ती हाथमें रखना ठीक है मुखपर बाँधनेसे लट्कनेकी गलियोंमें हँसते हैं और दूसरे अन्यमती लोग ऐसीभी मसखरी करते हैं कि जो मुँहबांधे लोग सामने मिल जायँ तो अज्ञकुन हो जाय तो देखो जिन धर्मके साधु मुनिराजकी तुम्हारीसी व्यवस्था न होगी क्योंकि जिसने जिनराजका धर्म अङ्गीकार किया है उसकी तो सर्वत्र प्रशंसाही होगी इसलिये मुँहपत्ती हाथमें रखनाही ठीक है और इस मुँहपत्तीके मध्ये वृंटरायजीने तुम्हारे मतको छोड़ करके अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध धर्म अङ्गीकार किया उसकी बनाई हुई जो मुँहपत्तीकी चर्चा है उस पुस्तकमें सूत्रोंकी शाखें विस्तार करके लिखी हैं जिसकी इच्छा होय सो उस पुस्तकको मँगायकर देख ले इसलिये हमने इस ग्रन्थके बहु जानेके भयसे बहुत विस्तार नहीं लिखा अब एक बात हम तेरह पन्थी बूँढियोंकी लिखते हैं कि तेरह पन्थी बूँढिये ऐसा कहते हैं कि बिल्ली चूहा अर्थात् मूसाको पकड़े तो नहीं छुड़ाना क्योंकि उसके छुड़ानेसे बिल्ली का आहार दूर हुआ जिससे छुड़ाने वालेको अन्तराय कर्म बंधेगा इसलिये न छुड़ाना ऐसा ही निर्दिष्टकी भिक्षु इस तेरह पन्थका बलानेवाला निर्दयीके वचनपर भव्य जीवोंके आस्ता नहीं करना चाहिये क्योंकि देखो जिन धर्मकी करुणा अर्थात् दया सर्व मतोंमें प्रसिद्ध है इसलिये भिक्षुपन्थियो ! हम तुमसे यह बात पूछते हैं कि जब तुम आहार आदिक खाते हो और उस आहार पर जो मक्खी आदिक बैठती है और उसको तुम उड़ाय देते हो तो वो तुम्हारेको अन्तराय कर्म न बंधेगा तो तुम अपने पेट भरनेके वास्ते तो नमानना और जो भोले जीव उनके हृदयसे अनुकंपा अर्थात् दयाको उठाकर करके निर्दयी बनते हो ऐसे उपदेशसे तो तुम्हारा अनन्त संसार बंधेगा जो तुम कहो हो कि जो हम मक्खीकी आहारसे नहीं उड़ावें तो उस आहारमें पड़े उसका प्राण चला जाय इसलिये हम उसको उड़ाते हैं तो हम तुम्हारेको कहे हैं कि हे भिक्षु पन्थियो ! विचारशून्य होकर क्यों वचन बोलते हो कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे तुम उसका प्राण बचाते हो तैसे ही उस मूसेको बचानेवाला भव्य जीव करुणानिधी उस चूहेके प्राण बचानेकी इच्छा है नतु बिल्लीके आहारके अन्तराय देनेकी इच्छा जो तुम ऐसा न मानोगे तो तुम लोगोंकी बहुकाय कर बेला बेली करते हो उनका भोग छुड़ानेसे तुम्हारेभी भोग अन्तराय कर्म बंधेगा इसलिये दयाहीन निर्दयीपनेका उपदेश देना ठीक नहीं इसलिये अहो इह मतियो इस मिथ्या जालको छोड़कर शुद्ध जिन धर्म वांतरागके वाक्यको अङ्गीकार करो जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो और संसारमें न डुलो इसलिये हमारेको तुम्हारी करुणा आती है इसवास्ते हम तुमको कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म पायकर जिन धर्मकी चिन्तामणी रत्नको क्यों गमाते हो फिर यछताओगे मिथ्यात्वाको छोड़ अपना कल्याण करो ॥

इति श्री मज्जेनधर्माचार्य मुनि चिदानंदस्वामि विरचिते स्याद्वादानुभव-

रत्नाकर तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत बूँढिया मत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ गच्छादि व्यवस्था निर्णय ॥

अब इस जगह वर्तमान कालमें जो जिन मतकी व्यवस्था गच्छ वासियोंमें हो रही है सो किंचित् अपनी बुद्धिनुसार शास्त्रोंकी शाखसे लिखताहूँ परन्तु मेरेको किसी गच्छका पक्षपात नहीं है जैसा कि वर्तमानकालमें पंडित और गीतार्थ नाम धरते हैं और गच्छोंके पक्षपात करते हैं उनकी तरह मेरा लिखना नहीं है किन्तु जो जो जिसकी परंपरा है उसकी परम्पराके मूजब लिखकर दिखाता हूँ क्योंकि भव्य जीव इस संसारमें आत्माधी होय सो इन सबकी व्यवस्था देखकर सतासत् वस्तुका विचार करके जिन आज्ञाको अंगीकार करे क्योंकि जिन आज्ञामें धर्म है और मनुष्य भव श्री उत्तराध्ययनजीमें जो कहे दश दृष्टान्त उन करके पाना दुर्लभ है फिर मनुष्य भव पाया तो भी जिन धर्म पाना दुर्लभ है कदाचित् पुण्य संयोगसे जिन के कुलमें अर्थात् जैनी घरमें जन्मभी हुआ तो गुरु पाना जो कि आत्माका स्वरूप बतावे ऐसा मिलना मुश्किल है क्योंकि देखो श्री आनन्दघनजी महाराज २१ मा श्रीनेमिनाथजीके स्तवन में लिखते हैं:- (गाथा १०) “सूत्र अनुसार विचारी बोलूँ सु गुरु तथा विधना मिल रे”-जब आनन्दघनजी महाराजके कहनेसे यह अनुमान सिद्ध होता है कि ऐसे पुरुषोंकी समयमें गुरुजोंका मिलना मुश्किल था तो अवसर तो उनसे भी पड़ता काल है इसवास्ते हे सज्जन पुरुषो ! जिन धर्मरूपी चिंतामणि रत्नकी कदा ग्रहरूपी कागलके लार मत फेंको जिन आज्ञाको अंगीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो अब देखो कि कमला गच्छ श्री पार्श्वनाथ स्वामीके परम्परासे चला आता है और बृहत् गच्छ कोटिगण चन्द्र कुलबज्र और खरतर विरुध ये भी परम्परावसे प्राचीन है परंतु इसमेंभी भेदान्तर बारह तरह गद्दी बाजती हैं और वा गच्छभी प्राचीन है और वर्तमानमें जो तप गच्छ है सो भी परम्परासे प्राचीन है परन्तु बृहत् गच्छ कोटि मणि चन्द्र कुले वज्र शाखामेंसे निकला हुआ है कितनेक काल पीछे सिपलाचारस्वामी बहुत होगयाथा फिर शुभ कर्म के उदय से वैराज्ञ रस में परिपूर्ण श्री जगत्चन्द्र सूरिजा चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणिजी संयमी के समीप चारित्र्योपसमाप्त अर्थात् फेर करके दिक्षा लीनी उस चैत्रवालगच्छ से फेर वो श्री जगत्चन्द्र सूरिजी से तपगच्छके नामसे प्रवृत्त हुआ इस में भी बारह तरह वैसना हैं सो ये १२८५ के साल में चैत्रवालगच्छकी यह शाखा तप गच्छ है और वर्तमान काल में मती कहते हैं उनके नामभी लिखते हैं पूनमिया, आचलीया, साङ्गपूनमिया, आगमया, पास चन्द्र और वीजामती और कड़वामती इनको वर्तमान काल में तो मति कहते हैं और ये लोग इसी नामसे अपना २ गच्छ बतलाते हैं और जो शास्त्रों में प्राचीन नाम गच्छोंके लिखेहुये हैं उन उन नामों से उन गच्छकी परम्परा वाले देखने में कम आते हैं शायद कोई गुजरात में हो तो हमको निश्चय नहीं कदापि कोई होयगा तो होगा । अब देखो जो ऊपर लिखेहुये नाम मतों के बर गच्छों के हैं उनके आपस में तीस २ बोलका अनुमान से फर्क और ये लोग आपस में

ऐसाभी कहते हैं कि हमतो श्री महावीर स्वामी जीकी शुद्ध परम्परा में हैं और हमारे से परे सब अशुद्ध परम्परा से हैं इसीलिये आनन्दधनजी महाराज कहते हैं जो कि श्री अभिनन्द स्वामी के स्तवन में गाथा है उस का अर्थ नारायणजीने ऐसा लिखा है:-जिनधर्मकी तलाश करतेहुये भव्यजीवको कोई केमली प्रणीतका वंचक एकांतनयका पक्षी ऐसी बात सुनाय देवै कि जिस्से जिन धर्मकी प्राप्ति तो दूररही परंतु छलटा अष्टहोके जिनधर्मका द्वेषी होजाय और भी देखो कि श्री अनन्तनाथजी भगवान्के स्तवन में श्री आनन्दधनजी महाराज कहते हैं:- (तीसरी गाथा) गच्छिना भेद बहुनेन निहालता, तत्त्वनी बात कहता न लाजे डर भ्रणादि निजकार करता यका मोहनडिया कलिकाळ राजे ॥ ३ ॥ और ऐसाही देव-चन्द्रजी महाराज वीस विहरमान की स्तवन में से १२ श्री चन्द्रानम जिनके स्तवन की गाथा छठी में लिखतेहैं:-गच्छ कदा अह सांघ वेरेमाने धर्म प्रसिद्ध आत्मा गुणअकषाप तारे धर्म न जाने सुधी ॥ ऐसा कई जगह जो आत्मार्या पुरुष कदाग्रह को निषेध किया है और शुद्ध मार्गको जाते है अब इन बातों की जो आपसमें कदाग्रह और छेड़चलता है इसीसे शुद्ध जिनधर्मकी प्राप्तिहोना मुश्किल होगई क्योंकि कोई गच्छवाला अपनी परम्परा कहें हैं कि देवी देवताकी शुई नहीं कहना, कोई चौथकी, कोई पंचमी की छम-च्छरी मानते है कोई कहता है कि सामायक करते वक्त आवक बखला रक्खो कोई कह-ता है नहीं रक्खे कोई कहता है त्योहारमें कच्चा पानी पीवे, कोई कहता है उनागनी पीवे, कोई करेमिभंते पहलेकरता है, कोई पीछे करता है, कोई तीन थूई माने, कोई चार माने, कोई कहता है १ करेमिभंते करो कोई कहता है तीनकरो, कोई कहता है कि जब दो आवणया दो भाद्र हों तब तो पिछले आवण और पहिलेभाद्र में पशसन करो, और कोई कहता है कि दो अवणहों तो भाद्र में करना, और जो दो भाद्रहों तो पिछले भाद्र में करना, कोई कहता है आमल में दो द्रव्यखाने चाहिये, कोई कहता है कि अनेक द्रव्य खाने चाहिये कुछहर्ष नहीं है, कोई कहता है कि श्री महावीर स्वामी जीके छकल्याणक कोई कहता है कि पांच? कोई सामके प्रति क्रमण में शांति वा शांतिग्राह रोज कहते हैं कोई खाली शांति रोजीना कहते हैं और कोई दोनों में से एकभी नही कहते हैं कोई क-हंतहैं कान में मुहपत्ती गेरकर व्याख्यान देना कोई कहतेहैं बिना गेरदेना, कोई पीला कोई सफेद और कोई कहे साधवी व्याख्यान दे और कोई कहे नही दे इत्यादि आपसमें अनेक बातों के विषमवाद है जो हम इनका जुदा २ वर्णन करके लिखें तो ये ग्रन्थ इतना भारी होजाय कि एक आदमीसे उठना मुश्किल पड़जाय इस भय से मैं नहीं लिखाताहूँ किन्तु श्री तपगच्छ खरतर गच्छ ये दोगच्छ आवर वर्त्तमान काल मे प्रसिद्ध जियादा है इसलिये इन दोनों गच्छों का जो तीसबोलका फुर्क है जिस में से भी कुछ बात है जो प्रसिद्ध है उन बातों को दोनों की ओर से किञ्चित् २ कोटि उठाय करके दिखाते हैं देखो श्री तपगच्छ तो पहले इरियावही पीछे केरमीभंते और एकवारही और श्री खरतर गच्छ पहले करेमीभंते तीनवार और पीछे इरियावही आवकको करावते हैं अब प्रथम तप गच्छ की कोटि उठाय कर लिखते हैं:-

(त० प्र०) दशवै कालक में कहा है इरियापथ की के विना कोई क्रिया नहीं करनी ? (ख० उ०) दशवै कालक जो सूत्र है सो किसके वास्ते बना था । (त० प्र०) दशवै कालक मणक साधुके वास्ते बना था । (ख० उ०) तो देखो कि साधुके वास्ते बना था तो साधु की कोई क्रिया इरियापथ की के विना नहीं होय सो ठीक परंतु ग्रहस्थी की क्रिया उस दशवै कालक पर क्योंकर बने देखो कि ग्रहस्थी देश वृत्ति है और साधु सर्व वृत्ति है इसलिये उस दशवै कालक में सर्व साधु के ही आचार कहे हैं और ग्रहस्थी के वास्ते नहीं किन्तु साधु के ही उपदेश हैं सो पक्षपात को छोड़ कर बुद्धि से विचार करके आत्मा का अर्थ करो । (त० प्र०) अजी देखो कि मन्दिर में पूजनादिक करते हैं सो पहले ज्ञान और पीछे पूजन करते हैं तो इरियापथ की बतौर ज्ञान के और करेमीभंते बतौर पूजन के है इति न्यायात् । (ख० उ०) अब देखो कि मन्दिर वा प्रतिमा की थापना होगी तो ज्ञान करके पूजन करेगा विना थापना के वा मन्दिर के स्नान करके किसका पूजन करेगा इसवास्ते करेमीभंते बतौर थापना के और इरियापथ की बतौर ज्ञान के और समता भाव बतौर पूजन के है सो मध्यस्थ होकर विचारणा चाहिये । (त० प्र०) अजी पहले खेत को हलादि से जोत साफ़ करके पीछे बीज बोते हैं ऐसे ही इरियापथ की पहिले पीछे करेमीभंते रूप बीज बोया जायगा इस न्याय से इरियापथ की पहिले और करेमीभंते पीछे करणी चाहिये । (ख० उ०) इस जगह भी कुछ बुद्धिका विचार करो कि करेमीभंते बतौर खेत के है और इरियापथ की बतौर जो हल जोतने के हैं और समता प्रणाम रूप बीज बोया जाता है कदाचित् अपना खेत मुर्कर न हो तो उस हलादिक की क्रिया और बीज सर्वथा वृथा जाता है इसलिये करेमीभंते पहले करना सो बतौर अपने खेत को मुर्कर करना है फिर जो हलादिक क्रिया और बीज बोना सर्वथा सफल होगा इसलिये पहले करेमीभंते पीछे इरियापथ की करनी चाहिये (त० प्र०) अजी जो कोई मकान में जाय सो पेहर काजा निकाल कर पीछे सोना बैठना करता है इस लिये इरियापथ की बतौर काजा निकालनेके और करेमीभंते बतौर सोनेके इसलिये इरियापथ की पहले करणी चाहिये (ख० उ०) अजी देखो भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि मकान के दरवाजे बन्द करके एक दरवाजा खुला रखे तब तो उस मकान का काजा निकल जायगा परन्तु जिस मकानके सर्व दरवाजे खुले हुए हैं उस मकानका काजा कदापि न निकलेगा कारण कि हवा के जोर से उलटा काजा उस मकान में भरेगा इस हेतु करके इस जीव रूपी मकानके मन, वचन, काय करना, अनुमोदना ये दरवाजे हैं इनके खुले रहने से मिथ्यात् रूपी पवन के जोर से आश्रय रूपी काजा कदापि न निकलेगा किन्तु भीतर को आवेगा इस वास्ते मन, वचन, काय, करना इन दसार्जोको बन्द करके जो कोई काजा निकालेगा तो सर्वथा काजा निकल जावेगा इस हेतु से भी करेमीभंते पहले इरियापथ की पीछे करनी

१ (त० प्र०) इस चिह्न से तपगच्छ का प्रश्न और (त० उ०) से तपगच्छ का उत्तर और (ख० उ०) से खतरगच्छ का उत्तर और (ख० प्र०) से खतरगच्छ का प्रश्न जानो ।

चाहिये ॥ (त० प्र०) अजी कुछका विचार तो करोकि पहले करीमीभंते२ तोते की तरह टांय२ करते हो देखो जब मैले वस्त्रको कोई रंगना विचारै तो पहले उसको पानी से धोय कर रंग चढायगा तो उम्दारंग आयेगा नहीं तो रंग उभ्दानहीं चढेगा इस न्यायसे इरियावही रूपी जल से जीव रूपी वस्त्रको धोयकर करेमीभंते रूपी रंग चढायेगा तो अच्छा रंग चढेगा इसीलिये पहिले इरिया वही करनी चाहिये (ख० उ०) अहो विचारज्ञान्य बुद्धि विकल है ३ करना कहीं स्वप्नेका याद आगया दीसिहै जरा बुद्धिका विचार तो करोकि जब कोई मैले वस्त्रको स्नान अथवा साबुन लगाकर धोवेगा तो उसका मैल कटैगा खाली जलमें धोनेसे मैल नहीं जाता इसवास्ते इस जगह भी बुद्धि का विचार करो तो जिनआगम का रहस्य प्रासीहुई होय तो देखो इस जगह भी करेमीभंते रूपी साबुनकी जीव रूपी मैले वस्त्रके लगायकर इरियावही रूपी जलसे धोयेगा तो समता रूपरंग अच्छी तरहसे चढेगा इसवास्ते इस जगह भी पहले करेमीभंते पीछे इरिया वही करनी चाहिये (त० प्र०) अजी देखो इन युक्ति करके तो अपने करेमीभंते पहले ठहराई परन्तु शास्त्रोंमें कहा है उसको आप क्या करोगे देखो कि—“ नसीय सूत्रमें ऐसा पाठा है कि नोकप्यइ इरियाए अप्पडिकंताए शिषायचेइयवंदनाई किंचित् इति वचनात्” किंचित् भी धर्म कार्य नहीं करणा तो करेमीभंते पहिले इरियावही पीछे क्योंकर बने (ख० उ०) जो धर्म कार्य इरियावहीके बिना न करना तो देखो कि मन्दिरके जानेकी इच्छा करनेसे धर्म होता है वा प्रभुकी मूर्ति देखनेसे भी वही लाभ धर्म होता है प्रदक्षिणादेनेसे भी धर्म है वा साधु आदिकोंको वंदनादिक करना वो भी धर्म है साधुको लेनेको आना पहुँचानेको जाना ये भी धर्म क्रिया है अथवा साधु आदिकोंको अपने घरपर आहारादिक देना यह भी परम धर्म निर्जराका हेतु है तो इत्यादिक धर्मकामोंसे पेशतर इरियावही करके पीछे इन बातोंमें प्रवृत्त होना चाहिये तो इन बातोंमें तुम लोग क्यों नहीं करते हो क्या ये धर्म कार्य नहीं है और जो यह धर्म कार्य भगवान् ने गिनाये हैं तो इरियावहीके बिना धर्म कार्य नहीं होता ये कहना तुम्हारा व्यर्थ हुवा इसलिये शास्त्रोंमें कहा है कि जिन्होंने गुरुकुल वास सेवा है और जो गीतार्थ है और आत्माका जिनको उपयोग है और जिनको अध्यात्मसेलीसे जो अनुभव उत्पन्न हुवा वे लोग इस स्याद्वाद जैन धर्मका रहस्य जानते हैं प्रथम तो इस छेद ग्रन्थोंमें साधुओंके तई प्रायश्चित्तादिक अनेक प्रकारकी प्रेरणाकी जाती है तो देखो जिन ग्रन्थोंमें साधुओंकी प्रेरणा (नसीहत) करी है उन ग्रन्थोंसे तो गृहस्थकी कृपा कदापि न बनेगी कदाचित् कोई हठकरे तो जो सिद्धाय ध्यान वैश्य वंदनादि जो वचन ‘नसीथ’ सूत्रका है सो यंह वचन सामान्य है यदि शास्त्रोंमें कहा भी है “सामान्य शास्त्र तो नुनं विशेषो बलवान् भवेत्” ॥ इति वचनात् ॥ अस्यार्थः—बहु व्यापको सामान्य अल्प व्यापको विशेषः जिसमें बहुत चीजोंकी विधि कही हो वो सामान्य शस्त्र होता है और जिसमें एक चीजका ही वर्णन करे सो विशेष शास्त्र होता है तो देखो कि “नसीय” सूत्रमें कहा है कि इरियावहीके बिना चैत्य वन्दन नहीं करना और चैत्य वन्दन भाष्यमें जगन्न, मध्यम्, उत्कृष्टा तीन प्रकारका चैत्य वन्दन कहा है सो उत्कृष्टा चैत्य वन्दन इरियावहीके बिना न करना और जगन्न मध्यमसे इरियावहीका कुछ नियम नहीं है

सो इसी कारणसे वर्तमान् कालमें सर्व जगह जो लोग चैत्य वन्दनादिक करते हैं वह इरिया-
वहीके विना देखनेमें आते हैं ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति मार्गकाहै इसवास्ते देखो
कि " नसीय " सूत्र सामान्य है क्योंकि "नसीय" सूत्रमें चैत्य वन्दन ऐसा नाम लेकर
कहा तो भी चैत्य वन्दन भाष्यकी विशेषता अङ्गीकार की गई क्योंकि चैत्य वन्दन भाष्यमें
खाली चैत्य वन्दन की विधि है और नसीय सूत्रमें अनेक क्रिया करने की विधि है सो हे
भोले भाइयो! जो तुम्हारेको जिन आज्ञा अङ्गीकार है तो हठको छोड़ दो क्योंकि नसीय
सूत्रमें करोमीभंतेका नाम भी नहीं एक आदि शब्दके कहनेसे खैच करना ठीक नहीं
है अब देखो श्रीआवश्यक सूत्रकी जो चूर्णी जिसके कर्त्ता श्रीदेवगणिसमाश्रवणजी
महाराज खुलासा लिखते हैं कि आवकको नाम उद्देश लेकरके करोमीभंते पहिले
और पीछे इरियावही करने की आज्ञा है इस पाठको देखना होय तो रिद्धिपतो अनरिद्धी
पतो आवकके अधिकारमें देखलेना और सूत्रकी टीकामें आश्रय २१००० के ऊपर श्रीह-
रिभद्रसूरिजी महाराजने २२००० टीकामें रिद्धिपतो आवकके वास्ते लिखा है कि
आवक साधुके पास जायकर करे सो पाठ लिखते है " करोमीभंते
समाह्वयं सावज्जं जोगं पच्छवाप्ति दुविधंति विधं जाव साह पुज्जवा स्वाभी
इत्यादि इरियावहीयं पड्डकमामि " ऐसा पाठ खुलासे है जिसकी इच्छा होय सो दे-
खलेना इसग्रन्थ में तो नाम लेकर कहा है इसलिये यह सूत्र विशेष है जो
अवश्य करके करना उसी का नाम आवश्यक है और भी देखो कि श्री तपगच्छ ना-
यक पूज्यपाद श्री दैवइन्द्रसूरिजी आद्य दिनकृत में कहते हैं कि पहले करोमीभंते पश्चात्
इरियावहीयं पड्डक मामि और ऐसाही पाठ आद्य विधिमें भी कहा है तो अब बुद्धिमें
विचार करो ये ग्रन्थ तो आवक अर्थात् गृहस्थके धर्म कार्य परलोकके वास्ते ही
रचिगयेहैं इनको छोड़कर अपनी मत कल्पना करना जिन आज्ञा बाहिर है, और देखो
कि श्री पार्थनाथजी के सन्तान में कमठे गच्छ में श्री देवगुप्तसूरिजी भवतत्त्व प्रकरण
की टीका में लिखते हैं कि करोमिभंते सामाह्वयं पश्चात् इरियावहीयं पड्डक मामि और ऐसा
ही पाठ श्री हेमाचार्यकृत योगशास्त्रकी स्वपङ्गीटीका में कुमारपाल भूपाल को उपदेश
दिया है उसग्रन्थ में भी करोमिभंते सामाह्वयं पश्चात् इरियावही पड्डकमामि ऐसेही पंचा
सक की वृत्ति आदि अनेकग्रन्थों में करोमिभंते सामाह्वयं पहले और इरिया वही पीछे
नाम उद्देश लेकर कहा है इरियावही पहले और करोमिभंते पीछे ऐसा कोई ग्रन्थमें नहीं
है अब देखो बुद्धिमें विचार करो कि हमने जिन जिन आचार्योंका नाम तुमको लिखकर
दिखाया है क्या उन लोगोंके जिन आज्ञाका भय नहींथा वा इन्होंने नसीयी सूत्र और
दसवै कालकदसे सुने नहींथे? कि इनको समझमें इनकी अर्थ नहीं आया सो तो कदापि नहीं होना
इसलिये भोले भाइयो! जिन आज्ञा आराधन करो पक्षपात छोड़ दो । (त० प्र०) अजी तुम
अपनाही कहते हो परन्तु जिन मत तो नय निषेधा उत्सर्ग अपवाद मार्गसे है सो इरिया-
वही पहले और करोमिभंते पीछे करते होंगे तो क्या मालूम है क्योंकि आचार्योंके अनेक
आशय हैं । (ख० उ०) अजी यह कहनाभी तुम्हारा विचार शून्य मालूम होता है
इसाहा जो तुम कहते हो उसीपर उतारते हैं सो देखो कि १ नैगमनयसे तो मनमें

विचारे कि समायक कर्क । २ संग्रहनयसे समायकके वास्ते आसन, मुँदपत्ति चसलदि संग्रह करना ३ व्यवहार नयसे करेमिभंतेका पाठ उच्चारना ४ रजु सूत्र नयसे जब समता परणाम आवे तबही समायक है । ५ शब्दनय कहेकि नाम स्थापना द्रव्यभाव नाम स्थापना सुगम है और द्रव्यके दो भेद हैं १ आगमसे २ नो आगमसे १ आगम करके द्रव्य समायक उच्चारण रूप उपयोग नहीं और नो आगम के तीन भेद हैं— १ ज्ञेय शरीर २ भव्य शरीर ३ तदव्यति रिक्त, ज्ञेय शरीर मृत्युका कलेवर रूप उस का रहनेवाला जो जीव द्रव्य समायक करता था परन्तु उपयोग नहीं था भव्य शरीर किसी बालक को देखकर आचार्य कहनेलगे कि यह बालक कुछ दिन के पश्चात् सामायक करेगा उपयोग नहीं रक्खेगा तदव्यतिरिक्त के अनेक भेद हैं सो करनेवाला बुद्धि से समझ लेना और भाव निक्षेपाभी इसी रीति से जानलेना परन्तु उपयोग है इतना विशेष है ६ सम भिरुढ नय कहता है कि संसारी कार से बच कर दो घड़ी तक सिन्हाय ध्यान समता परिणाम से करना । ७ एवं भूतनय कहता है कि दो घड़ी ताई सर्व जीव ऊपर समभाव रक्खेगा और अपनी आत्म गुण विचारणा तब सामायक होगी—तो देखो इसनय और निक्षेपाभें तो इरियावहीका नामही नहीं तो आगे पीछेका तो कामही क्या है और तुमने उत्सर्ग अपवाद कहा सोभी नहीं बनेगा क्योंकि उत्सर्ग अपवाद एक विषयमें अर्थात् एक जगहमें होता है करेमिभंते और इरिया वहीका विषय जुदा २ है क्योंकि करेमिभंते तो दो घड़ी ताई संसारी वा इन्द्रियोंका निषेध रागद्वेष त्यागरूप है और इरियावहीका विषय आलोपणा अर्थात् प्रायश्चित्त जो कि गमनागमनमें जीवकी विराधना हुई हो उसका मिछामि टुकड़ देना है सो अब देखो तुमही विचार करो कि जो तुमने कहा कि इरियावही पहले और करेमिभंते पीछे सो सिद्ध न हुवा हमने तो शास्त्रों की साक्षी वा युक्ति करके पहले करेमिभंते और पीछे इरियावही सिद्ध करचुके मानना नमानना तुम्हारा इस्तिथार है । अब देखो एक तीनके ऊपरभी कुछ कहते हैं—(त० प्र०) क्या एक बार उच्चारण करनेसे नहीं होगी तो तीन बार उच्चारण करना ? इसलिये एक बार उच्चारण करना ठीक है क्योंकि लाघव होगा और ३ बारसे गौरव होगा । (ख० उ०) अरे भोले भाइयो ! निस्सही वा वोसराभि वा वन्दना आवि तीन तीन बार क्यों करते हो क्योंकि इस जगह भी गौरव और लाघव देखना चाहिये क्या एकबार करनेसे नहीं होती है (त० प्र०) अजी वोसरापी इत्यादिक प्रक गिनाने हैं इसलिये गौरव लाघव देखें तो श्रीभगवान् की आज्ञा नहीं बने और समायक तीन बार किस जगह लिखा है सो कही । (ख० उ०) अजी तीनका उत्तर तो हम देंगे परन्तु एकका उच्चारण करना ऐसा पाठ तो नहीं है (त० प्र०) अजी देखो एक तो अर्थसे ही आती है क्योंकि आपने जो प्रमाण देने हैं उसमें समायक उच्चारण करनेमें तीनका तो नाम नहीं है (ख० उ०) अजी जब ऐसा मानो तो उत्तराध्यनादि सूत्रमें सामायक, चौबीसत्यो वन्दना पढकमणाका उसगटा इस कहने से तो का उत्सग करना एक बार हुवा फिर तीन बार का उत्सगा क्यों करते हो अर्थ से तो एक बार का उत्सगा करना चाहिये, इसीलिये कहते हैं जिन आगम रहस्य विरले को प्राप्त होता है, जो सर्व को प्राप्त हो जाता तो ओधा मुँह पत्ती लेकर मेढ़ की बराबर ढिगछा किया और भोक्ष की प्राप्ति न हुई ऐसा क्यों कहा

इसका कारण यही है कि जिन आगमके रहस्य की प्राप्ति नहीं और विना रहस्य के श्रद्धा ठीक नहीं और श्रद्धा विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं इसलिये आगम में कहा है यदि वक्तं “दंसं भट्टो भट्टा दंसं भट्टस्य नत्थी निव्वाणं” इति वचनात्, और जो तुमने पूछा के तीन का प्रमाण किस शास्त्र का है सो देखो कि श्रीबोध, निर्युक्ति सूत्र में तीन ही करना कहा है और उस में तुम ही लोगों का प्रमाण भी देते हैं कि जब आप लोग राई संथारा करते हो उस वक्त तीन करेभिभंते उच्चारते हो तो अब हम आप लोगों को प्रध्यस्य करके पूछते हैं कि राई संथारा में तीन बार उच्चारण करना और सामायक में एक बार उच्चारण करना तो यह तुम्हारे ही वचन से एक बार नहीं किन्तु तीन बार उच्चारण करना सिद्ध होगया दूसरा श्रीहरीभद्रसूरिजी कृत पंचवस्तु ग्रन्थ में आवक को सामायक में करेभिभंते तीन बार उच्चारण करना और साधु को ही तीन बार करेभिभंते उच्चारण कहा है सो गाथा यह है:-चिईवदनार हरन अट्टसम्मा असनु सगो सामा इति अट्ठण पयाहिंनंचेवतीखुतो घ० गुरुबो वामगणसे से: संह ठावीभ अहवणदिति: इकि कती खत्तो:इमेण ताणे मुव ठन तीथ ॥ १ ॥ इस गाथा में आवक को तीन बार करना सुछासे अर्थ है और भी देखो कि व्यवहार भाष्यके चौथे वृत्ते में “सामाइय तिगुण मिति पदका व्याख्यान करता श्रीमलीयगरीजीने भी तीन बार सामायक उच्चारण ऐसा कहा है और इसी व्यवहारभाष्य की टीका में इसी तरह लिखा है और भी देखो कि इसी तरह नसीध सूत्र की चूरिणी में लिखा है यथा:- “शमियय खुत्तो कइई” इत्यादि पाठ स्पष्ट लिखे हुए हैं सो जिस किसी को संदेह हो सो निगाह करके देखले । अब देखो कि तीन बार भी सामायक उच्चारण करना सिद्ध हो चुका, और देखो इनके आपस में पचखाण भी कराने में फरक है सो भी दिखाते हैं कि रात के तिबिहार पचक्खान करने में तपे गच्छ वाले तो कच्चा पानी पीते हैं और खरतर गच्छ वाले ऊन पानी पीते हैं सो तप गच्छ वाले ऐसा कहते हैं । (त० प्र०) अजी तिबिहार का पचक्खान करने से तीन आहार का त्याग है एग कच्चा पानी पीने से क्या हर्ज है क्योंकि असर्ण, सायमं, सायमं । इन तीनों का त्याग हुवा एक पान्न कहता ‘पानी’ बाकीरहा इस में कुछ गर्म पानी का नियम नहीं कि गर्म ही पीना तुम खाली अपनी खैच करते हो । (ख० उ०) अजी हमारे तो कुछ खैच है नहीं परन्तु आप लोग अपने गच्छ की खैच तान करके ऐसा अर्थ करते हो कि पान्न कहता एक पानी रहा सो ये कहना विचार शून्य है क्योंकि देखो जब तुम तिबिहार उपास करते हो तो उस जगह भी एक पानी बाकी रहता है तो उस जगह आप लोग गर्म पानी क्यों पीते हो क्योंकि उस जगह भी तो ऐसा पाठ है कि-अशनं खाइमं सायमं एक पानी बाकी रह गया तो उस जगह भी तुमको कच्चा ही पीना चाहिये इसवास्ते पक्षपात को छोड़कर जिनधर्म की इच्छा हो तो जिन आज्ञा अंगीकार करो । अब किञ्चित् पर्युषण जो आगे पीछे होता है सो लिखते हैं । (त० प्र०) अधिक मास होने से जो दूजे आवण और पहले भाद्रव में करते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि जिनमत में मास २ बढ़ते हैं, आषाढ १ और पोह २ और बाकी मास नहीं वधे इसलिये नहीं करना । (ख० उ०) अजी जिन मत में दो मास के सिवाय वृद्धि नहीं होती है सो ठीक है

परन्तु एकान्तता नहीं है जो एकान्तता मानेंगे तो देखो कि श्री विशेष कल्पभाष्य की पूर्णा के विषय अधिक मासका होना प्रमाण किया है और भी देखो तपगच्छ नामक श्री सोम प्रभु सुरिजीने भीमपल्ली में चतुर्मासा. कियाथा वहां और कई मतके आचार्य थे सो श्री सोमप्रभु सुरिजी प्रथम कार्तिक में चतुर्मासी प्रतिक्रमण करके विहार करते हुये और मतवाले ११ आचार्य दूसरे कार्तिक में चौमासी कृत्य करके गये तो देखो कि दो २ मासके सिवाय और कोई दूसरा मास नहीं बढ़ता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जब आषाढ़ और पूष दोही महीना बढ़ते हैं तो तुम्हारेही गच्छके आचार्य दो कार्तिक होने से पहले कार्तिक में विहार कैसे करगये । इस से सिद्धहुवा कि औरभी मास अधिक होते हैं इसलिये दूसरे श्रावण और पहले भाद्रवे में करना ठीक है । (त० प्र०) अजी देखो कि जो दूसरे श्रावण और पहले भाद्रवा में करोगे तो पर्यूषणके बाद ७० दिन नहीं रहेंगे और सौ दिन होजायेंगे तो पिछले ७० दिन नहीं लेने से सिद्धान्तसे विरुद्ध होगा इसलिये पिछले ७० दिन लेने चाहिये (ख० उ०) अहो अनभवशून्य होकर बुद्धि की चातुरता दिखातेहो कि देखो जो तुम पिछले ७० दिनकी कहते हो सो तुम्हारे न तो पिछले ७० दिन बनते हैं और न पचासदिन बनते हैं क्योंकि जब दो श्रावण होते हैं जब भाद्रव में करतेहो इसमें ८० दिन आषाढ़ चौमासी से होते हैं और जो दो भाद्रव होते हैं तो पिछले भाद्रव में करने से आषाढ़ चौमासीसे ८० दिन होते हैं तो इधर में तुम्हारे कातक चौमासी के ७० दिन बनगये परन्तु जब दो आसोज अर्थात् कुंवार होंगे तब ७० दिन कार्तिक चौमासी के क्योकर बनेगे क्योंकि दो आसोज होने से छमछरी से कार्तिक चौमासीतक सौ (१००) दिन होजायेंगे तो तुमकी दो आसोज होने से प्रथम आसोज में पर्यूषण करना चाहिये कि जिससे कार्तिक चौमासी तक ७० दिन हों अब देखो इस तुम्हारी बुद्धि विचक्षण में न तो आषाढ़ चौमासी से पर्यूषण तक ५० दिन रहे और न छमछरी से कार्तिक चौमासी तक ७० दिन रहे तो इस से तो यह मतलब मिलगई “ दोनों खोईरे जोगडा मुद्रा और आदेश ” अब देखो बुद्धि से विचारकरो कि शास्त्रो में आषाढ़ चौमासी से ५० वें दिन छमछरी प्रतिक्रमण कहा है देखो श्रीमान् १४ पूर्वधारी श्री भद्रवाडु स्वामी जी श्री कल्पसूत्रजीके विषय कहतेहैं, “वी-साई राई मासे वइकते” आषाढ़ चौमासी सेसी वीस दिन और एकमास जाने से श्री महावीर स्वामी जी पर्यूषण पर्व करे इसीतरह विशेष कल्पभाष्यपूर्णा के विषय दसपचक-डा में पर्यूषण करना कहा है यथा “ आषाढ़ चौमासे पडिकंते पंचोहे २ दिवसे हिग एहिं तत्थ २ वास जोगखितं पडिपुत्रं । तत्थ २ पूजो सवेयव्वं । जाव सवी सई राइमासा ” इत्यादि ॥ भावार्थ (आषाढ़ चौमासे का प्रतिक्रमण कियेके बाद पचास दिन व्यतीति होने से जहां २ वर्षा वासयोग्य स्थानकिया हो तहां २ पर्यूषण करे यावत् दश पंचक तक अर्थात् एक मास वीस दिनतक पर्यूषण करे दशमां पंचक अर्थात् पचासवें दिन तो अच्छे क्षेत्र नहीं मिले तो वृक्षमूल नीचे भी रहकर पर्यूषण करे ऐसाही श्री सामायंग सूत्रकी वृ-त्ति में सत्तरमें स्थानमें कहा है । “ समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसई राइए मासे । वइकंते वासावास पज्जो सवेति ” इसलिये आषाढ़ चौमासीसे एक मास वीसदिन जाने से पर्यूषण करना शास्त्रो से सिद्धहोता है और भी देखो कि कलिकाल गौतम अवतार, जंगम युग

प्रधान श्री कालकाचार्य महाराजने जो पंचमी से चौथी छमछरी चलाई सो आज तक जारी है सो उन्होंनेभी सूत्रका पाठ देखकरके पंचमी से चौथी, और छटनकी देखी वह पाठ यह है :- अतस्ते कर्पई वहरनेसे न कर्पई ॥ इस पाठ में भी असह में भी आषाढ़ चौमासी से पचास दिनके भीतर पर्यूषण होता है और पचास दिन से एक भी ऊपर जाने से पर्यूषण नहीं होता इसलिये दूजे आवण और पहले भाद्रवे में करना श्री भगवत् आज्ञा आराधन होगा हमने तो किञ्चित् मात्र इन दोनों गच्छों के जो विषम्बाद हैं सो शास्त्र और युक्ति समेत बतलाये जो हम इनके सर्व विषम्बादों को लिखें तो ग्रन्थ बढ़जाय और हमको किसी गच्छ से निमित्त भाव भी नहीं इसवास्ते दिग् मात्र दिखाय दिया है । (मध्य प्रश्न) महाराज साहब आपने इस जगह खतरगच्छकी अधिकता जताई और तपे गच्छकी कोटी मंद मालूम होती है परन्तु श्री आत्माराम जी महाराज श्री जैन तत्त्वादर्श के १२ वें परिच्छेद ५७५ के पृष्ठ में १२०४ के सालमें खरतरकी उत्पत्ति लिखते हैं और इसी परिच्छेदके ५८४ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है कि जैसलमेर आदिकोंमें खरतरोंकी और मेवात देशमें बीजा मतियोंकी और मोरवी आदिकोंमें लोका मतियोंकी प्रतिबोधके आवक बनाया सो आज तक प्रसिद्ध है तो इस जैन तत्त्वादर्शके लिखनेसे तो खरतरवालोंको फिर करके आवक बनाया इस लिखनेसे तो खरतर गच्छ कोई मतपक्षी दितै ॥ भोदेवानोप्रिय ! अब जो तुमने यह प्रश्न किया है सो मैं तपगच्छ की कोटी मन्दके वास्ते तो आगे लिखूंगा जबसे समाचारीका फर्फ पड़ा है तबसे कोटी मन्द मालूम होती है किन्तु तपगच्छ, कमलेगच्छ, खरतर गच्छादि सब प्रमाणिक हैं इनमें न्यूनता अधिक कोई नहीं है सो तपगच्छकी तो हम प्रमाणीकही मानते हैं परन्तु जो जैन तत्त्वादर्श में कई विपरीत बातें हैं सो दिखाताहूँ—और जो आत्माराम जीने गच्छ मिमत्तरूप भ्रमके नशेमें जो कुछ लिखा है सो आकाशके फूल समान मालूम होता है क्योंकि देखी अब हम दिखाते हैं कि जैन तत्त्वादर्शमें तो खरतर गच्छ १२०४ के सालमें उत्पन्न हुआ लिखते हैं और जोकि पार्वती दूधनीका खंडन बनाया है उस गण्य दीपिकामें लिखते हैं कि श्री नव अंगजीकी टीका श्री अभय देव सूरिजीने सम्वत् ११२० के लग भग रची है तो देखो श्री जिनेश्वर सूरिजी जिन्होंने खरतर विरुद्ध पाया है उनके तीसरे पाठमें श्री अभय देव सूरिजी हुयेये अर्थात् उनके पोते चेलेये तो अब इनका १२०४ का लिखना बड़ाके पुत्र समान हुआ फिर आत्मारामजी जो कि प्रश्नोत्तर बनाये हैं (सम्वत् १९४५ के सालके छपे हुये) उसमें लिखते हैं कि श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजको सम्वत् १२०४ में सिद्धसैन दिवाकरजीने चित्रकूटके संग्रामसे निकाली हुई पुस्तक जो उज्जैन नगरी श्री एवती पार्श्वनाथजीके मन्दिरमें गुप्त रक्खीथी सो उनके हाथ लगी तो अब देखो यहांभी विचार करो कि श्री जिनेश्वर सूरिजी खरतर विरुद्ध जिन्होंने पायाया उनके पांचवे पाठमें श्री जिनदत्त सूरिजी हुये तो १२०४ के सालमें जो खरतर उत्पत्ति लिखी है वह और इस ऊपरके लिखे हुयेका प्रमाण उन्हींकी बनाई हुई पुस्तकमेंसे लिखा है । तो अब देखोकि इनकी तीन पुस्तकोंमें तीन वचन हुये एकमें तो १२०४ के सालमें खरतर उत्पत्ति और दूसरी पुस्तकमें ११२० के सालमें नव अंगवृत्ति कर्त्ता और तीसरी पुस्तकमें १२०४ के

सालमें पांचवी पीढ़ीवालेको श्री एवंती पार्श्वनाथसे पुस्तक हाथ लगी इन तीन लेखोंसे इनका लेख तीन तरहका होनेसे और संबन्ध नहीं मिलनेसे तुरंग अर्थात् चौदहके साँगेके समान हुवा और जो ये लिखते हैं कि खरतर गच्छ आदिको प्रतिबोध दिया सो भी इनका लिखना कदाग्रह रूप मालूम होता है क्योंकि देखो इनकी बनाई हुई जो प्रश्न उत्तरकी पुस्तक उसमें पृष्ठ १०१ में (८० वें उत्तरमें) पृष्ठ १०३ तक लिखते हैं कि चार शाखासे चार कुल उत्पन्न हुये तिसमें दूसरा जो चन्द्रकुल तिसमें बड़गच्छ, तपगच्छ, खतरगच्छ, और पुरण पछिया गच्छ हुयेये ॥ तो अब देखो कि एकचन्द्र कुलमेंसे ये चार शाखा हुई अब उनमेंसे एक शाखा वालेको जैसलमेर आदिमें शुद्ध श्रावक बनाया यह इनका जो लिखना है सो कदाग्रह रूप है और गच्छके निमित्त भाव होनेसे है । अब देखो हम श्री आत्माराम जीको बड़े गीतार्थ सुनतेये सो उनकी पुस्तकोंकी लिखावट देखनेसे मालूम होता है कि गुरुकुलवास विना अनुभव शून्य बुद्धिका विचक्षण है क्योंकि देखो जैन तत्त्वादर्थके १२ वें परिच्छेद पृष्ठ ५७५ में लिखा है कि बड़गच्छका नाम तपा विरुद्ध दिया और निग्रन्थ १ कोटिक २ चन्द्र ३ वनवासी ४ बड़गच्छ ५ और तपागच्छ छद्मी अर्थात् छः हैं ऐसा लिखा है और प्रश्नोत्तरकी पुस्तक ८० वे प्रश्नके उत्तरमें १०३ के पृष्ठमें लिखा है कि श्री वज्रसैनजीने सौपारक पट्टणमें दिक्षा दीनीथी तिनके नामसे चार शाखा अर्थात् कुल स्थापन किये वे ये हैं—१ नागिन्द २ चन्द्र ३ निवृत्त, ४ विद्याधर ये चारों कुल जैन मतमें प्रसिद्ध हैं तिनमेंसे नागिन्द कुलमें वदप, प्रभु और मल्लषेण सूरि प्रमुख और चन्द्रकुलमें बड़गच्छ और तपागच्छ खरतरगच्छ, पूरणपछिया गच्छ ऐसा लिखा है—और चार थुईकी चर्चामें जो कि राजेन्द्र सूरिके लिये बनाई है उसकी प्रशस्तिके नवें पृष्ठमें ऐसा लिख है कि श्री वज्रस्वामी शाखायां चन्द्रकुले कोटिक गणे वृहत्त गच्छे तपगच्छ अलंकार भदारक श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज अपनेको स्थिळाचारी जानकर चैत्रवाल गच्छिया श्री देवमद्र गणि संयमीके समीप चारित्रो समपाद अर्थात् फेरके दिक्षा लीनी इस हेतुसे तो श्री जगत्चन्द्र सूरि महाराजके परम समेगी श्री देवेन्द्र सूरिजी शिष्य श्री धर्म रत्न ग्रन्थकी टीकाकी प्रशस्तिमें अपने वृहत् गच्छका नाम छोड़कर अपने गुरु श्री जगत्चन्द्र सूरिजीको चैत्रवाल गच्छिया लिखा और जैन वृक्ष जो श्री आत्मारामजीने बनाया है उसमें लिखते है कि हमारा तपगच्छ अर्नाद है अर्थात् हमारा तपगच्छ श्री ऋषभदेव स्वामीसे चला आता है । अब मध्यस्थ होकर सज्जन पुरुषोंको अपनी बुद्धिमें विचार करना चाहिये क्योंकि देखो चन्द्र गच्छसे वनवास गच्छ हुवा और वनवास गच्छसे बड़गच्छ हुवा और बड़गच्छकाही नाम तपगच्छ हुवा तो देखो बड़गच्छका, श्री पूज्य अभीतक मौजूद है इससे साबित होता है कि बड़गच्छका नाम तप नहीं पड़ा, क्योंकि उस गच्छका श्री पूज्य परम्परावसे मौजूद है वो न होता तो इनका लिखना ठीक हो जाता सो प्रत्यक्षमें अनुमानका कुछ काम नहीं पै जैन तत्त्व दर्शका लिखा हुवा कि बड़गच्छका तपगच्छ नाम हुवा सो तपगच्छ आकाशके पुष्पके समान होगया क्योंकि देखो इनहीका फिर दूसरा लेख दिखाते हैं कि जो प्रश्नोत्तरकी पुस्तकमें

लिखते हैं कि चन्द्रकुलमें बड़गच्छ, तपगच्छ, खरतर गच्छ, पूरण पछिया गच्छ हैं- सो तीनगच्छ तो इसमें सिद्ध होते हैं परन्तु तपगच्छ तो जैन तत्त्वादृशके लिखनेसे बड़ गच्छसे निकला मालूम होता है क्योंकि देखो श्री आत्मारामजीकी बनाई हुई “चतुर्थ स्तुति निर्णय” उसमें लिखा है कि जगत्चन्द्र सूरिजीने वज्रस्वामी साखायां चन्द्र कूलेको दि-
कगणे वृहत् गच्छे इसको छोड़कर चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणिके पास फिर कर दिखालीनी ऐसा हम पेशतर इनके ग्रन्थसे लिख चुके सो अब यहां इस लेखके देखनेसे ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज किसी अशुभ कर्मके संयोगसे स्थिलाचारी होगयेथे वह स्थिलाचार होनेसे इनके गुरु आदिक ने अलग कर दिये होंगे फिर शुभ कर्मके उदय होनेसे श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्रगणिके पास दिक्षा लेकरके चारित्र परिपूरण वैरागरसमें भरे हुये देशोंमें विचरते हुये चित्तौरगढ़में राणाको प्रतिबोध देने वाले और ३२ दिगम्बर आचार्योंके साथ विवाद करते हुये हीरा की तरह अभेद रहे तब राजाने “हीरालाजगत्चन्द्रसूरि” ऐसी विरुद्ध (पदवी) दिया और जिन धर्मकी बड़ी उन्नति करी सो देखो उन श्री जगत्चन्द्रसूरिके शिष्य समवेग रंग परिपूर्ण पुण्यपाद श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजने तो श्री धर्मरत्न ग्रन्थकी प्रशस्तिमें जैसी बात थी तैसीही लिखदी इससे क्या प्रयोजन निकला कि चैत्रवाल गच्छके आचा-
र्यके पासमें दिक्षा लेने वाले ऐसे श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराजसे तपगच्छ प्रगट हुवा नतु वज्र शाखायां चन्द्रकुले कोटिक गणे वृहत् गच्छसे निकसना साबित हुवा; और इस जगह दृष्टान्त देते हैं-कि जो लड़का जिसके गोद आवे उसका नाम चलेगा नतु प्रथम बाप का तो इस जगहभी श्री जगत्चन्द्रसूरिजीने अपने वृहत्गच्छ कुल परम्पराको छोड़कर चैत्रवाल गच्छमें फिर करके दिक्षा लीनी इसवास्ते इनको चैत्रवाल गच्छकी पाठावलीसे मिलाकर श्री महावीर स्वामीजीकी पाठावलीसे मिलाना ठीक था न कि वृहत् गच्छकी पाठावलीसे? और जैन वृक्षमें लिखते हैं कि हमारा श्री ऋषभदेव स्वामीजीसे तप गच्छ चला आता है यह लिखनाभी इनका आकाशके पुष्पके समान है क्योंकि देखो श्री महावीर स्वामीकी परम्परा जो इन्होंने लिखी है कि सोमप्रभु तथा श्री माणि रत्नसूरिके पाठ ऊपर श्री जगत्चन्द्र सूरिजी बैठे सो तो तुम्हारे “चतुर्थ स्तुति निर्णय” में श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजकी शाखसे चैत्रवाल गच्छके शिष्य श्री जगत्चन्द्र सूरिजी सिद्ध हुये सो अब देखो श्री महावीर स्वामीसेही जिस पाठ परम्परामें तुमने लिखे उस पाठ परम्परामें नहीं मिले तो तुम्हारे लिखनेहीसे चैत्रवाल गच्छकी पाठ परम्परामें चले गये सो अब तुम चैत्रवाल गच्छकी पाठ परम्परासे श्री ऋषभदेव स्वामीको मिलावो तो ठीक हो नहीं तो अपास्त । और दूसरा देखो कि श्री सुविधि नाथजी तीर्थकरसे लेकर कई तीर्थ करोंके बीचमें धर्म विच्छेद हो गया था अर्थात् साधु साध्वी विच्छेद हो गयेथे तो जब उस समयमें तपगच्छ कहाँ रहाथा और तीसरा देखो कि जब तपगच्छही सबसे पहलेका है तो श्री पार्श्वनाथ स्वामीके सन्तानियोंकी पाठ परम्परा वर्तमान कालतक मौजूद है तैसे तुम्हारेको भी श्रीमहावीर स्वामीकी पाठ परम्परामें मिलाना ठीक नहीं किन्तु ऋषभदेव स्वामीकी पाठ परम्परासे मिलाना ठीक था सो अब देखो

कि श्री ऋषभदेव स्वामीसे मिलाना बहुत दूर रहा परन्तु श्रीमहावीर स्वामीसे ही न मिला हां अलबत्ता चैत्रवाल गच्छकी एक शाखा तपगच्छ तुम्हारे लिखने ही से उधरती है सो श्री तपगच्छ शुद्ध परम्परा वाला है जैसा श्रीमहावीर स्वामीके शासनके सैकड़ों हजारों गच्छये तैसे यह भी गच्छ प्रमाणिक है न कि आंचलिया लोका बीजामतीके बराबर है किन्तु ११८५ के सम्बत्से लेकर धर्मसागर उपाध्यायके पहले २ तो सर्व गच्छोंके समान परम्परा प्रमाणिक चली आतीयी परन्तु जबसे धर्मसागर उपाध्यायने कदाग्रह करके अपनी खैंच तानसे कई तरहके विषमवाद कर दिये और कदाग्रहके ग्रन्थ भी रच दिये सो कुछ दिन चलकर बीचमें बन्द हो गयाथा क्योंकि श्रीयश विजयजी उपाध्याय श्रीदेवचन्द्रजी इत्यादिकोंने वह कदाग्रह बुद्धि मिटा दियाथा जिससे मन्द चलता था खैर अब और देखो कि आत्मारामजी ऐसे गीतार्थ दोकर ग्रन्थोत्तर की संगीत नहीं मिलते हैं क्योंकि देखो ग्रन्थ कुछही ठठाते हैं और उत्तर कुछही देते हैं जैसे देखो श्री जैन तत्त्वादर्शके नवें परिच्छेदमें ४१७के पृष्ठमें लिखा है तथा ऐसा भी कुविकल्प न करना कि जो अविधिते जिन मन्दिर जिन प्रतिमा बनीहैं उसके पूजनेसे अविधि मार्गकी अनुमोदनासे भगवतकी आज्ञा भंगरूप दूषण लगता है तथाहि श्रीकल्पमाध्वे ॥ गाथा ॥ निस्तकडमनि-स्सकडे चेइए सव्वहिंशु इतित्री । वेलंच चेइआणीय नाठ इकि किया बाबि ॥१॥ व्याख्या एकनेआकृत उसको कहते हैं कि जो गच्छके प्रतिबन्धसे बनी है जैसा कि यह हमारे गच्छका मन्दिर है दूसरा अनेआकृत सो जिस ऊपर किसी गच्छका प्रतिबन्ध नहीं इन सर्व जिन मन्दिरोंमें तीन धुई पढनी जेकर सर्व मन्दिरोंमें तीन २ धुई देतां बहुत कार लगता जाणे तथा जिन मन्दिर बहुत होवें तदा एकेक जिन मन्दिरोंमें एकेकधुई पढ़े इसवास सर्व जिन मन्दिरोंमें विशेष रहित भक्ति करे अब देखो यहां विचार करो कि इनको रं सिर्फ यही दिखलानाथा कि अविधिते बने हुवे मन्दिर वा प्रतिमाके पूजनेसे भगवान्क आज्ञा भंग रूप दूषण नहीं होता है सो तो इस गाथाके अर्थमें कहीं आयाही नहीं क्योंकि सिर्फनेआकृत अनेआकृतमें अविधि नहीं आई किन्तु इस लिखनेसे तीन धुई वारं राजिन्द्रसूरिजीका नवीनमत पुष्ट करदिया जैसे कि मधुराकी भसल है कि “बौधे गये तो छव्वे होनेको दो गाँठकेगमाये. और दुबे बन बैठे” सो यहां भी अविधि तो सिद्ध न हुई किन्तु तीन धुई पुष्ट हुई और देखो सम्बत् १९१९ में अजमेर नगरमें श्रीशिवजी रामजीने दो ग्रन्थ भेजेथे उनके भी उत्तरमें संगीत न मिली सो ग्रन्थ इस रीतिसे हैं कि:- अब यहां दो प्रकारकी गच्छ परम्परा चल रही है एक तो श्रीवीर प्रभुकी आज्ञाका आराधक शुभमस्वामी जंबू प्रभव संज्ञाम भवादकी संततिमें जो महापुरुष जहांतक शुद्ध सुविहित मार्गका पालक प्रकाशक हुये उन्होंने सूत्र निर्गुणिक भाष्य पूर्णों टीका रची है उनमें जो गच्छका लक्षण कहा है कि-“अत्य हिरण सुवर्ण हत्येण पराणं पिनी छिप्ये कारण समपिप्य पिहोयम गच्छंतप भणियो ५० पुढविदग अगणि मारुज वणस्सइ तहत सार्ण विविहार्य मरणं तेविन पीडा भणियो ५० पुढविदग अगणि मारुज वणस्सइ तहत सार्ण विविहार्य मरणं तेविन पीडा करिइमणसातपं गच्छं ५१” ऐसा महानिशीथमें गच्छाधिकारमें है सो संवोध सत्तरी में गये है उली गच्छाचार पट्टनेमें है तहां शुद्ध गच्छमें वसनेका फल बताये सो ऐसे “जामद जाम-देण पक्खं मांसं संबद्धं पिवा सम्ममा पढये गच्छे संवस माणस्स गोयमा” ये तीजी गाथा

से पांचवीं तक वर्णन किया है हाई यह है कि एक तो ऐसा गच्छ है अब यहां आत्मार्थी लोगों को इस गच्छ की परम्परा अङ्गीकार करना योग्य है उपदेश करना योग्य है वा इन पुरुषों की गच्छ परम्परा से भिन्न राग द्वेषादिक परनिती में कलुषित आरंभ परिग्रह में तत्पर श्रीवीर प्रभुजी की आज्ञा का विराधक महा निशीथ में तथा गच्छाचार प्रमुख आरंभ में वर्णन किया है खोटी गच्छ परम्परा का प्रवर्तयण वाला आचार्यों की गच्छ परम्परा में चलना योग्य है इस का खुलासा सुविदित प्रणीत आगमकी शाखमें लिखियेगा ॥ इति प्रथमप्रश्नः ॥ दुना आपसे प्रश्न यह है कि "पूर्व वणितियां दोगच्छ परम्परा माहिली कौनसी गच्छ परम्परा आपने अङ्गीकार की है और उपदेश को नसा देते है सो खुलासा लिखके भेजियेगा ॥ इति द्वितीय प्रश्नः ॥ सम्बत् १९३९ चैत्रवदी १ (आत्मउत्तर) ॥ १ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तर श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त गच्छ हमको प्रमाण है दूजा प्रश्नका उत्तर हम श्रुतिपगच्छकी समाचारी करतेहैं इसके सिवा दूसरा शुद्ध गच्छ कौनसा है जो आपने अङ्गीकार किया है सो लिखना सेवकके हाथ भेजा पत्रका उत्तर संवत् १९३९ चैत्र वदी ॥ १ ॥

अब देखोकि एक प्रश्नतो सर्व जीव आत्मार्थी लोगोंके आश्रयथा सो इसका उत्तर तो ऐसा देना चाहिये कि शुद्धगच्छ परम्पराको आत्मार्थी अङ्गीकार करे और उसी शुद्ध परम्पराका उपदेश दे और खोटी गच्छ परम्पराको छोड़े और इन्होंने इस उत्तरको छोड़ कर अपने आश्रय करके उत्तर दिया कि श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त गच्छ हमको प्रमाण है तो जो हमने लिखा है सो तो श्री शिवजी रामजी महाराजके प्रश्नका उत्तर बनता है और इनका दिया हुआ उत्तर श्री शिवजी रामजी महाराजके उत्तरसे कुछभी सम्बन्ध नहीं रखता है और दूसरे प्रश्नके उत्तरमें यह लिखतेहैं कि हम श्रुतिपगच्छकी समाचारी करतेहैं ॥ यहां तक तो इनका लिखना ठीक है परन्तु (इसके सिवाय दूसरा शुद्ध गच्छ कौनसा है जो आपने अङ्गीकार किया है सो लिखना) अब और भी देखो कि—तीसरे जैन विषयके प्रश्न उत्तरकी पुस्तकमें प्रश्न १४७ वां और उत्तर दोनोंको लिखतेहैं (प्रश्न) इस कालमें जो जैनी अपने पुस्तक किसीको नहीं दिखातेहैं, वह काम अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) जो जैनी लोग अपने पुस्तक बहुत यत्नसे रखतेहैं यह तो बहुत अच्छा काम करतेहैं परन्तु जेसलमेरमें जो भंडारके आगे पत्थरकी भीत जुनके भंडार बन्धकर छोड़ा है और कोई उसकी खबर नहीं लेता है क्या जाने वे पुस्तक मट्टी होंगयेहैं या शेष कुछ रहगयेहैं इस हेतुसे तो हम इस कालके जैन मतियोंको बहुतही नालायक समझतेहैं ॥ अब देखो सज्जन पुरुषोंको ऊपर लिखेहुवे प्रश्नोत्तरकी विचारना चाहिये कि प्रश्न किस तरहका है और उसका उत्तर किस तरहका है कि प्रश्न तो यही था कि जैनी अपनी पुस्तक किसीको नहीं दिखातेहैं यह काम अच्छा है वा नहीं ? इसका उत्तर तो सुगम है । देखो कि योग्य पुरुषको जिन मतकी पुस्तक दिखानेसे तो धर्मकी वृद्धि होती है और अयोग्यको जिन पुस्तक दिखाने अर्थात् देनेमें अनेक

१ कोष्टके मध्य लिखाहुआ है उस लिखनेसे गच्छकी मिमत्तरूप भगके नशेमें चक्कर होकर बोलना मालूम होता है ।

अनर्थ उत्पन्न होतेहैं इसलिये योग्यको दिखाना अयोग्यको नहीं दिखाना क्योंकि देखो उपाध्यायजी श्री जसविजयजी महाराज अध्यात्मसारके पहले अधिकारमें जिसका श्री वीर विजयजी महाराजने अर्थ कियाहै उसमें ऐसा लिखतेहैं कि जो पुरुष योग्यहो उसकोही सिखाना और पुस्तक देना और अयोग्यको न देना और जो योग्य अयोग्य किसीको न देना यह काम जैनियोंका अच्छा नहीं उत्तर तो इतनाही था और जो कि आत्मारामजी उत्तरमें लिखतेहैं कि जैसलमेरमें जो भंडारके आगे पत्थरकी भीत जुनके भंडार बन्धकर छोड़ाहै इस आत्मारामजीके लिखनेके ऊपर दोलेख दिखातेहैं सो सज्जन पुरुषोंको विचारना चाहिये कि हाल तो जैसलमेरका भंडार बन्ध हैनहीं कदाचित् बन्धभी होता तोभी आत्मारामजीको इस कालके जैन प्रतियोंको बहुत नालायक कहना नहीं था और दूसरे जो जैसलमेरके श्रावकों के कहनेसे तो आत्मारामजीको गुणावाद अर्थात् झूठका भांगा लगा उससे तो उनका दूसरा व्रत भंग होगया सो अब पहले युक्ति बन्धनेकी रीति दिखातेहैं कि भंडारका इस रीतिका बन्धहोना तो ठीकही मालूम होता है क्योंकि किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य की सलाहसे जैसलमेरके श्रावकोंने जो पत्थरकी भीत जुनवाई है सो कुछ समझकर जुनवाई होगी क्योंकि जैसलमेरके श्रावक कुछ सहजके न थे और जिन्होंने श्रीजसविजयजी उपाध्यायजी महाराजको प्रश्न किये थे उन्होंने उनके प्रश्नोंके उत्तर दिये थे ऐसे विचक्षण श्रावक थे सो वेजोग बेसमझ का कामकरें सोतो नहीं बनता और इसीरीति से जो तुम कहोगे तो देखो चित्तौरगढ़के खम्भे में धरीइहें पुस्तक अगाड़ीके आचार्योंने उस खम्भे का ऐसा ढक्कन लगाया था कि किसी को मालूम न पड़े परन्तु श्री सिद्ध सैन दिवाकर जीने उस ढक्कन को अपनी योग्यतासे देखकर और अलग करके एकपुस्तक निकाली उसमें से एकपत्र वांचके पीछे एमंती पार्श्वनाथजी में गुप्तकरके रखदिये फिर वो कुछ दिनोंके बाद श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजके हाथ लगी तो देखो ऐसे ही जैसलमेरका भंडार को किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य की सलाह से विचक्षण श्रावकने बन्धकिया होगा सो भी न मालूम कि कितने वर्ष हुएहैं उस भंडारके आगे पत्थर होने से श्री आत्मारामजी लिखते हैं कि हम इस कालके जैन मतियों को बहुत नालायक समझते हैं इस लेख के देखने से बड़ास्नेह होता है कि देखो आत्माराम जी ऐसे भीतार्थ होके ऐसे वचन लिखते हैं जिससे कि आत्मारामजी इस कालके जैन मतियोंसे भिन्न मालूम होते हैं और वे इस कालके जैन मती अर्थात् श्री संघ पानेसाधु साध्वी, श्रावक श्राविका चतुर विधि संघसेभी अलग मालूम होते हैं—और मालूम होता है कि इसीलिये इन्होंने सोरठ देशको अनार्य्य देश बताया कि जिसमें सत्त्वजाजी सिद्धाचलजी अनादि तीर्थ हैं इसकी चर्चामें पुन्यास श्री रत्न विजयजीने “आर्य्य अनार्य्य विज्ञापन पत्र” छपवाया सो पुस्तक प्रसिद्ध है कदाचित् वे बाहिर न होते तो इस कालके जैन मतियोंको हम बहुत नालायक समझते हैं” ऐसा कभी नहीं लिखते कदाचित् वे ऐसा कहें कि जैसलमेरके भंडारके पुस्तक मट्टी होगये हैं कि शेष कुछ रह गये हैं इस हेतुछे हमने नालायक शब्द लिखा है तो ये अब, इनका कहना छलरूप है और अपने निर्भाव करनेके लिये अर्थको फेरना है क्योंकि खाली

जेसलमेरके श्रावकोंको नालायक लिखते तो ठीकथा परन्तु इन्होंने तो इस कालके जैन मतीयोंको बहुत नालायक समझा। इसलिये आत्माराम जीका गीतार्थपना गुरु परम्परा अर्थात् गुरुकुल वास बिना अनुभवशून्य पंडिताईके अभिमानरूप नशेमें चक्कर होकर इसकालके चतुर्विध संघको बहुत नालायक कहनेसे बुद्धिमान् सज्जन पुरुषोंको जाहिर होगया और इस पंचम कालमें चतुर्विध संघको बहुत नालायक बनानेवालेभी गीतार्थ हैं—औरभी देखो कि ऊपरकी युक्तिसे उनका कहना 'इस कालके जैनमतीयोंको नालायक बनाना ठीक नहीं उधरा । अब जो जेसलमेरके भंडारकी बात जो वहांके श्रावकोंसे वृत्तान्त सुना है सो उन श्रावकों की जवाानीका हाल लिखाते हैं—कि आत्मारामजी तो कहते हैं कि भंडारके आगे भीत चुनदीनी और उसकी कोई खबर नहीं लेता है—और जेसलमेरके श्रावकों का ऐसा कहना है कि भंडार सालके साल ज्ञानपञ्चमीको खुलता है और धूप पूजन आदि सालके साल होता है और जब कोई अच्छे पढ़े लिखे साधु वहाँ आते हैं तो उनकी भी दिखलाया जाता है बल्कि सम्बत् १९४४ में श्री मोहनलालजी जेसलमेरमें पधारेये उस वक्त उन्होंने भी उस भंडारको खुलवाकर देखाया और दूसरा ऐसाभी हमने सुना है कि 'एक दिन राज मलममैयाका मुनीम रतनलाल दासौत जेसलमेर वाला कि जिसके पास भंडारकी कुंजी रहती है उसने ऐसा जिकर किया कि एक अंगरेज जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ जेसलमेर में आया और उसने उस भंडारको देखा और कई पुस्तकोंमें उस भंडारकी पुस्तकोंमेंसे लिखाय कर ले गया और उस भंडार वा पुस्तकोंकी प्रकाशा (तारीफ़) की कि ऐसे पुस्तकोंका भंडार हरएक जगह नहीं है और आपलोग इस भंडारकी हिफाजत अर्थात् सार संभार अच्छी तरहसे करते हो बल्कि वह अंगरेज "साटीफिकेट" भी दे गया है सो उसकी सुहर लगे हुये साटीफिकेट हम लोग जो ताळी रखनेवाले हैं सो हमारे पास मौजूद हैं अभीतक तो ऐसा किसी सालमें नहीं हुआ कि भंडारका ताळा ज्ञान पंचमीको न खुला हो और धूपआदि ज्ञान पूजन न किया गया हो किन्तु सालके साल ऐसा होता ही है ऐसा हमने उनकी जवाानी सुना और वह श्रावक मौजूद है अब न मालूम आत्मारामजीने जेसलमेरके भंडारकी बात पत्थरकी भीत चुनकर बन्ध कर दिया और उसकी कोई खबर नहीं लेता है—ऐसा जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरमें किस ज्ञानसे लिख दिया है और जैन मतियोंको नालायक बनाया, मालूम होता है कि इस कालके जैन मतियोंसे भिन्न है तो फिर इनको पीछे कपड़े करना और ओषा आदि जैनियोंका लिङ्ग रखनाभी ठीक नहीं या क्योंकि इस कालके जैन मतीतो बहुत नालायक सो इन्होंने नालायकभी बताया और चिह्नभी जैनियों जैसा रखता अपने कृतको न देखा—पयूषण पर्वमें जन्मके दिन स्वर्गोंको (जो कि श्री महावीर स्वामीकी माताने देखेये) उनके आकार मूलिव ऊपर छतपरसे नीचेको उतरवाना और उसके ऊपर श्रावकोंसे रुपया बुलवाना उन रुपयोंको इकट्ठा करके अपनी पुस्तकलिखाना यह काम वह और उनकी समुदायवाले करते हैं अब इसमें बुद्धिजनोंको विचारकरना चाहिये कि यह देवद्रव्य हुआ वा ज्ञानद्रव्य हुआ क्योंकि देवके नाम और देवके स्वर्गोंसे जो धन इकट्ठा हो सो देवकृत अर्थात् मन्दिर आदिकमें लगाना चाहिये न कि ज्ञानादिक पुस्तकोंमें क्योंकि श्री संघका घर मोटा है दूसरा उनका कृत यह है कि श्री महावीर स्वामीके जन्मके पीछे पालनेमें शुडाना और

रुपया इकट्ठा करना (३) छमछरीके दिन जो कि १२०० सूत्र बचते हैं उनके ऊपर घृत अथवा नकद रुपया बुलवायकर पन्ना हाथमें देना और रुपया इकट्ठा होने पर पुस्तकें लिखना यहभी एक नवीन रीति अन्य मतियोंके सादृश्य है । जैसे कि जब अन्य मतके लोग भागवत पूरी करते हैं तो उस पर रुपया चढ़वाते हैं और अपने घरको ले जाते हैं वहींके माफिक जिन धर्ममेंभी चलने लगी यहां इतना तो फर्क है कि वह लोग अपने गृहस्थके अर्थमें लगाते हैं और यह पुस्तकोंको लिखाकर इकट्ठी करते हैं ! हाय! इति खेद !! सर्वज्ञ देवकी वाणी अमृतरूप चिन्तामणि रत्न सूत्रपर समान अन्य मतकी तरह रुपया वा घृत बुलवाय कर जैन धर्मकी हीलना करवाते हैं क्योंकि देखो श्री कल्पसूत्रजी मंगलीक तरन तारनसे भव्य जीवोंकी उपदेश देना और त्याग पञ्चखान निर्लोभ्यतासे भगवत्की देशना अमृतरूपको पान कराना तो शास्त्रमें कहा है नकि रुपया व घृत बुलवाय कर देशना देना जो कोई ऐसा कहे कि गुजरातमें ऊपर लिखी हुई बातोंकी प्रवृत्ति है सो आत्मारामजीकी समुदायमेंभी होता है तो क्या हर्ज है तो हम कहते हैं कि आत्मारामजीने बाइस टोला अर्थात् बूढ़ मतको छोड़कर आसरे २२ तथा २० जने उसको अशुद्ध वा बुजाने वाला जानकर अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध जिन धर्म संवेग मार्ग को अंगीकार कियाथा और उनका कहनाभी ऐसा है कि वे शास्त्रके वा शुद्ध परम्परा मूलिब मानते हैं और चलते हैं। और उनकी समुदाय बाड़े उत्कृष्ट कहलाते हैं और वे अपनेके शिष्या दूसरे जो वर्तमान कालमें हैं सो सर्व शीघ्रला चार्य-बतलाते हैं-हाय! इति खेद !! मुझको बहुत दुःख उत्पन्न होता है कि इस जिन धर्मकी क्या व्यवस्था होगई है और होती चली जाती है सो इस हालको देखकर अपनी भाषा वर्गणाको बहुत रोकता हूं अपने चित्तको कहता हूं कि हो जिन धर्मके भांड उपजीवी तू अपने घरका काजा (कूड़ा) निकाल तुझ को औरसे क्या जैसा कोई करेगा तैसा पावेगा, परन्तु शास्त्रमें कहा है कि एक कामा मा-त्रभी ओछा अधिका कहे वा स्थिर प्रवृत्ति चलावे अथवा उस स्थिर आचारको निषेध न करे तो बहुत संसारी हो इसलिये लाचार हूं क्योंकि मेने तुम लोगोंसे प्रतिज्ञाकी है कि निष्प-पक्षपात होकर अपनी बुद्धयनुसार उत्तर कहूंगा सो मैने अपनी भाषा वर्गणाको निकालना ठीक समझा क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि स्थिरमार्गको निषेध करनेमें और वीतरागके शुद्ध मार्गकी प्रकृपा करनेमें दर्शन शुद्धी होती है तो अब देखो कि मसल है "जमात करामात इक्का दुक्काका अल्लाह वेली है" इस मसलका तात्पर्य क्या है? सो कहो तो देखो आत्मारामजी २० तथा २२ जने होनेसे जो हुंड़िया मतको छोड़ा सो बहुत जन होनेसे उत्कृष्टा और आत्मारामजी कहलाये क्योंकि समवेग मार्गको अंगीकार किया इन्होंनेही स्वम उतारना और पालना झुलाना वा श्रीकल्पसूत्रजीपर घृत वा रुपये झुलाना चला दिया क्या यह काम आत्मारामका है? सो तो नहीं बल्कि आजीविका बालेभी नहीं करते हैं तो आत्मारामजी क्योंकर करेंगे क्योंकि देखो जो वर्तमान कालमें यती लोग हैं उनकोभी ऊपर लिखी बातें करते न देखा हां वे यती लोग पछोड़ियाके टके आवकोंसे लेते हैं न कि कल्पसूत्रजी आदिकपर रुपया या घृत बुलाते हैं और भी देखो कि आत्मारामजी और उनकी समुदायवालोंने ऊपर लिखी हुई बातोंके लिये गुजरातका चलन अंगीकार किया

परन्तु गुजरात मारवाड़ पूर्वमें जो यती सवगी लोग कुल व्याख्यान देनेके समय मुँहपत्ती कानमें घालते हैं वह व्याख्यानके वक्त मुँहपत्ती कानमें घालना अंगीकार न किया और उलटा निषेध करके शास्त्रका प्रमाण मॉगने लगे बल्कि मुँहपत्ती बिल्कुल हाथमें रखना ही उठा दिया जब उनकी समुदायवाले साधुजन उठे या गोचरी जाते हैं केवल कमाल हाथमें रखते हैं तो देखो ऊपर लिखो हुई गुजरातकी बातें कि जिनमें इनके स्वार्थ सिद्ध हों सो अंगीकार करली और जो परम्परागत व्याख्यानके वक्त मुँहपत्ती कानमें घालना अथवा जहाँतहाँ मुँहपत्ती हाथमें रखना जब बोले तब मुँहपत्ती मुखक आड़ी रखना तो उड़ा दिया और कमाल हाथमें रखना अंगीकार किया तो मालूम होता है कि यह भी कुछ दिनों बाद एक नवीन कमाल पंथ प्रवृत्त हो जायगा क्योंकि इनके समुदायवाले साधु इसी रीतिसे प्रवृत्त होते हैं मुँहपत्ती विषय जिसजगह व्याख्यानके वक्त मुँहपत्ती कानमें घालना सिद्ध करेंगे वहाँ विशेष युक्ति दिखायेंगे परन्तु इसजगह श्री सिद्धसैन दिवाकर का आख्यान जो कि आत्माराम जीने जैन तत्त्वदर्श के बारहवें परिच्छेद ५६४ के पृष्ठ में लिखा है कि एकदा श्री सिद्धसैन जीने सर्व संघ इकट्ठा करके कहा कि जेकर तुम कहो तो सर्व आगमों को मैं संस्कृत भाषा में करदूँ तब श्री संघने कहा क्या तीर्थंकर गणधर संस्कृत नहीं जानते थे जो तिन्होंने अर्द्धमागधी भाषा में आगम करे ऐसी बात कहने से तुमको पारांशिकनाम प्रायश्चित्त आवेगा हम तुमसे क्या कहें । तब सिद्धसैनने विचारकर कहा कि मैं मौन करके बारह वर्षका पारांशिक नाम प्रायश्चित्त लेके गुप्त मुख वस्त्रका रजोहरणादि लिङ्ग करके और अवधूत रूप धरके फिरंगा ऐसा आख्यान आत्माराम जी लिखते हैं तो अब देखो कि श्री सिद्धसैन जीने तो अर्द्धमागधी भाषाकी संस्कृत भाषा बनाने की कहाया उस वारतो उनकी ऐसा भारी प्रायश्चित्त आया और उन्होंने उसको अंगीकार करके उसको पूराकिया क्योंकि उनको श्री वीतरागके वचन ऊपर पूरी २ आस्ता थी और आत्मार्थ की इच्छा थी-जिन धर्म का रहस्य जानते थे तो अब आत्मारामजी इस काल के जैनमतियों को बहुत नालायक समझते हैं ऐसा इन्होंने प्रश्नोत्तर की पुस्तक में लिखा है तो “ जैनमती ” इस शब्दसे तो इस काल में चतुर्विध संघ अर्थात् साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, और प्रवचन आदि जिनमती इस शब्दके अन्तर्गत उठता तो श्री सिद्धसैनजीने तो प्रवचन अर्थात् सिद्धान्तों की जो अर्द्धमागधी भाषा जिसकी संस्कृत भाषा बनाने में पारांशिक नाम प्रायश्चित्त आया तो आत्माराम जीने तो प्रवचन और चतुर्विध संघ जो कि जिन मतके अन्तर्गत है उस सर्व कोही नालायक बताया तो इस नालायक बनाने का कितना नङा प्रायश्चित्त आवेगा और वे क्या लेवेंगे क्योंकि आत्मार्थियों को तो अपनी आत्माके अर्थ करना ही अवश्यमेव है ननु जिनमतका प्रायश्चित्त दंभी, मोहगर्वित, दुःखगर्वित, आडम्बरी धूर्तों के वास्ते । दूसरा जैसलमेरके श्रावकों के कहने से तो भंडार बन्ध है नहीं और उसकी पूरी २ सालकी साल संभारभी होती है तो- इससे आत्माराम जी भंडार को बन्ध करके पत्थरकी भीति चुनदी तो मृषा वाद आया तिस मृषावाद के आनेसे उनका द्वितीय व्रत व्यवहार नयसे भंग होगया अर्थात् न इहाँ तो पञ्चमहाव्रतधारीपना क्योंकि वनेगा और निश्चय करके तो इस काल के जैनमतियों को अर्थात् चतुर्विधसंघ जो कि जिन

आज्ञा का पालने वाला उसे इन्होंने नालायक कहा उसका प्रायश्चित्त तो ज्ञानी जाने क्योंकि ऐसे रहस्यों को वही जन जानेंगे कि जिन्हों को जिन धर्म की रुचि और अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा श्री वीतराग के वचन के ऊपर सच्ची आस्ता होगी नतु ! उपजीव का जिन धर्मियों के वास्ते खैर अब और भी चौथी बात दिखाते हैं कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी होगी क्योंकि जेकर जैन मतके चरण करणानुयोगके शास्त्रपढ़े होसे अथवा किसी गीतार्थ गुरुके मुस्तार्विन्दसे वचन रूप अमृत पान करा होता तो पूर्वोक्त संशयरूप रोगकी कसमसी कदापि न उत्पन्न होती। क्योंकि जैन मतमें छः प्रकारके निर्ग्रन्थ कहे हैं इस कालमें जो जैनके साधू हैं वे सर्व पूर्वोक्त छः प्रकारमेंसे दो प्रकारके हैं क्योंकि श्री भगवती सूत्रके पञ्चीसवें शतकोके छठे उदसेमें लिखा है कि पंचम कालमें दो तरहके निर्ग्रन्थ होंगे उनोसे तीर्थ चलेगा, कषाय कुशील निर्ग्रन्थ तो किसीमें परिणाम पेक्षा होगा, मुख्य तो दोही रहेंगे । यह ऊपरके लिखे ३ परिच्छेद पृष्ठ १०९ में जैन तत्त्वदर्शमें हैं और इसी विषयमें इसी परिच्छेदके १११ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है तथा नञीयमें भी लिखा है । भाष्य गाथा ॥ जा संजमया जीवे सुताव मूले गुणुत्तरगुणाय । इति रिपथ्येयसंयम, नियंठवजो सापडिसेवी ॥ १ ॥ इस गाथाकी चूर्णीकी भाषा लिखते हैं छः कार्योंके जीवों विषय जब ताई दयाके परिणाम हैं, तबताई बहुश निर्ग्रन्थ और प्रति सेवना निर्ग्रन्थ रहेंगे, इसवास्ते प्रवचन शून्य और चारित्र रहित पंचमकाल कदापि न होवेगा तथा मूलोत्तर गुणोंमें दूषण लगनेसे तत्काल चारित्र नष्ट भी नहीं होता, मूलगुण भङ्गमें दो दृष्टान्त हैं उत्तर गुण भंगमें मंडपका दृष्टान्तैह—निश्चयमें एक व्रतभंग हुआ सर्व व्रतभंग हो जाते हैं परन्तु व्यवहार भयके मतसे जो व्रतभंग होवे सोही भंग होवे दूसरे नहीं इसवास्ते बहुत अतिचारके लगनेसे संयम नहीं जाता, परन्तु जो कुशील सेवे अरु धन रखे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अब अपेक्षा यह साधू नहीं जहां ताई छेद प्रायश्चित्त लगे जब ताई संयम सर्वथा नहीं जाता तथा जो इस कालमें साधू न मानें सो मिथ्या दृष्ट है जैन तत्त्वदर्शके १०९ पृष्ठमें जो लिखा है कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी होगी अथवा किसी गीतार्थ गुरुके मुस्तार्विन्दमें वचन रूप अमृत पान करा होता तो ऐसी खसखसी अर्थात् पीमारी न होती ऐसा उनके लिखनेसे हमको बड़ा भारी संदेह होता है कि देखो श्री आस्मारामजी के गुरु श्री बुद्धि विजयजी अथवा प्रसिद्ध नाम बूटेरायजीको ऐसा भारी रोग उत्पन्न हो गया कि जैनधर्मी किस देशमें विचरे हैं और कितनी दूर हैं सो गुरुका तो ऐसा कहना कि जैन धर्मी इस कालमें नहीं और चेलाजी कहते हैं कि इस कालमें जो साधू नहीं मानें सो मिथ्या दृष्टि है सो श्रीबूटेरायजी जो कि मुहपत्तीकी चर्चाकी पुस्तक छपाई है उसके ४२वें पृष्ठमें लिखते हैं—कसमसी तो क्या उनको तो ऐसा भारीरोग उत्पन्न हुआया सो किंचित् उनके रोगको दिखाते हैं “तथा मती तो अपने २ मतमें सूताछे उसको तो सच्च झूठीकी कुछ खबर नयी पढ़ती सो मती तो इन देसांके सर्व देखे घणे तो अपने २ मतकी स्थापना करते दीखते हैं कोई विरला जीव शुद्ध परूपक पिण होवेना इणक्षेत्रे तथा भरतक्षेत्रमें और क्षेत्र होवें परन्तु किते सुननेमें तो नयी आवता तथा कोई इना मतांके विवे

होवेंगे तो ज्ञानी महाराज जाणे जिम कवलप्रभाजी महाराज श्री महानसीयके पांच वें अध्ययन मध्ये तिसको भावाचार्य्य कहा ॥ मुँहपत्ती विषयचर्चा जो श्री बूटरायजीकी घनाई हुई है उसके ४४ में पृष्ठ में लिखा है, " आत्मार्या पुरुष मोनकरीने रहाहोवेगा तो ज्ञानी जाणे परन्तु प्रत्यक्ष मेरे देखने में कोई आयानहीं कोई होवेगा तो ज्ञानी जाणे देखने में तो घणे मती आवे हैं तत्त्व केवली जाणे जिम ज्ञानी कहे ते प्रमाण फिर मैंने विचार करी मत तो मैंने घणे देखे पिण कोई मती मेरे विचार में आमदा न थी तथा और क्षेत्र में सुरण्या भी न थी जो फलाणे देश में जैन वर्मी विचरेंहें कितेदूर"॥ अब देखो कि बूटरायजी ऐसा लिखतेहैं; और इनके चेला आत्माराम जी ऐसा लिखते हैं कि इस काल में शुद्धनमान तो मिथ्या इष्ट है अब किसके वचन का एत्काद (भरोसा) करें अर्थात् गुरुका वचन मानाजाय कि चेले का दोनोमें गीतार्थ किसको जानें और फिर देखो श्री आत्मारामजी आपही जैनतत्त्वदर्शके सप्तम परिच्छेद के ३०२ के पृष्ठ में ऐसा लिखतेहैं कि " जिन वचन बहुत गम्भीर हैं और तिनका ययार्थ अर्थ कहनेवाला इस काल में कोई गुरु नहीं और फिर ३०४ के पृष्ठ में लिखतेहैं कि शास्त्र का आश्रय अतिगम्भीर है और ऐसा गीतार्थ कोई गुरु नहीं है जो ययार्थ बतला देवे" अब देखो कि ऐसा लिखने से गीतार्थ है इस बात को अंगीकार करें या इसको अंगीकार करें कि इस काल में कोई ययार्थ अर्थ कहनेवाला (गीतार्थ) नहीं है तो अब इन दो वचन के होने से एक बातपर भी प्रतीति किसी की न होगी परन्तु शास्त्रों में तो गीतायों की विविक्षा की प्रतीति द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा लिये हुये मालूम होती है क्योंकि जैन मतके गीतार्थ तो अपेक्षा लिये हुये ऐसा वचन बोलते हैं कि जिससे जिज्ञासुका संशय दूरहोकर वह अपनी आत्माका अर्थ करे और उस वचन में किसी वादी का कुविकल्प न पहुँचसके और पासत्यादिक भी पुष्ट न हों और उन पासत्या आदिकों का उलटा निराकरण होजाय जिससे सुधा मार्गकी प्रवृत्ति होने लगे सोतो नहीं हुई किन्तु श्री आत्माराम जी के वचन से पासत्या आदिकों की पुष्टि का कारण मालूम होता है देखो कि जो इन्होंने नसीथ के गाथाकी चूर्णीकी भाषा लिखी है सो हमने उसको ऊपर लिखाही है और उसका अर्थ भी इनका लिखाहुवावही लिख दिया है सो उस गाथा में मूल गुण उत्तर गुण में दूषण का तो अर्थ मालूम होता है परन्तु जो कुशील सेवे और धन रक्खे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्षा वो साधुनहीं तो कुशील सेवना धन रखना कच्चा सचित पानीपीना प्रवचन अनपेक्षा सो तो साधु का काम नहीं परन्तु प्रवचन की अपेक्षा से जो कुशील सेवे धनराखे कच्चा पानी पीवे इनके लिखने से साधु होचुका तो अब देखो इस लिखने से वर्तमानकालमें जो यतीलोग सब काम करतेहैं अथवा (सम्बेगी) लोग जो घनादिक रक्खें उनकी सर्वकी पुष्टि होचुकी ऐसा इस जैन तत्त्वादृश ग्रन्थके सिवाय पासत्थों की पुष्टिका लेख किसी दूसरी पुस्तक में देखा नहीं और यती लोगभी वर्तमान काल में कई पंडित मेरे देखने में आये और उनकी प्रसिद्धी भी है परन्तु उनकी जवानां भी मैंने आज तककभी ऐसा न सुना क्योंकि देखो वे यती लोग धन भी रखते है कच्चा पानी भी पीते हैं और लैन देनादिक अनेक व्यवहार भी करतेहैं और जिस ग्रन्थ की इन्होंने साक्षी दी है उसको उन्होंने अच्छी तरहसे देखाहै और

अर्थ समझते हैं लगते हैं परन्तु ऐसा नहीं कहते कि जैसा आत्मारामजीने खुलासा लिखा है किन्तु वे यती लोग ऐसा तो कहते हैं कि हमारे कर्मोंका दोष है वीतरागकी आज्ञा हमसे नहीं पड़े हम लोहेकेटके हैं यह हमारा दोष है कि हम नहीं पालते है—जो श्री वीतरागका मार्ग पालने वाला उसकी वज्रिहारी है तो अब देखो विचार करो जो लोग धन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हैं और वे लोग इन सूत्रादिकोंको वांचते है आवकोंको सुनाते हैं परन्तु अपना ऐव दोष दवानेके वास्ते सूत्रको अगाढी नहीं करते फिर आत्मारामजी जो आत्मायीं होकर दूरियोंमेंसे निकलकर शुद्ध मतको अंगीकार करने वाले और वर्तमानमें उत्कृष्ट चलने वाले धर्मकी उन्नति करने वाले हैं उनको न मान्द्रम ऐसा क्या दवाव आकर पड़ा कि जिससे गाथामें तो कुशील सेवना धन रखना सचित कच्चा पानी पीनेका अर्थ नहींया । परन्तु आत्मारामजीके अर्थसे तो बुद्धिमान् विचार अर्थात् अनुमान् सिद्ध करते हैं कि आत्मारामजी बहुत जनोकी समुदाय लेकर जो २२ टोलाको छोड़कर आये और उत्कृष्ट आत्मायीं और बहुश्रुत अर्थात् पंडितानेमें प्रसिद्ध होगये परन्तु गाथाका जो अर्थ किया उस अर्थसे अपनी समुदायका निर्भाव किया क्योंकि (मूलगुण) इस शब्दसे जो उन्होंने कुशील सेवना और धन रखना और कच्चा सचित पानी पीना इसी अर्थको उन्होंने मूलगुण समझ लिया क्योंकि आत्मारामजी २२ टोलाको छोड़नेके बाद किसी समेगी साधू को यती लोगसे तो जिन आगम देखे नहीं अर्थात् पदे नहीं केवल अन्यमतके जो पंडित हैं उनसे न्याय व्याकरण पदे और २२ टोलामें हुंदिपोंसे पदे हुयेथे परन्तु गुरुकुल वास बिना जिन आगमका रहस्य समझना मुश्किल है इसलिये श्री आनन्दघनजी महाराज श्री नेमनाथजीके स्तवनमें कह गये हैं कि “ तत्त्वविचार सुधारस धारण । गुरु गम विण किम पीजेरे ” । इसलिये आत्मारामजी गाथामें जो कर्त्ताका अभिप्रायथा उसको न पूरे खाली पास्त्योंका मार्ग पुष्ट किया और इस अर्थसे इनकी आत्माका अर्थ वा अनर्थ हुआ सो तो ज्ञाती महाराज जाने किन्तु गाथामें तो केवल मूलगुण उत्तर गुणका दूषण लगनेका अर्थथा सो मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ यह है जाने अवसर कालमें प्रायः शुद्ध आहार पानीके अभाव होनेसे आधाकर्मों आहार पानी लेना यह मूलगुणमें दूषण है और आवक दृष्टि रागसे बजारसे मोल लाकर वस्तु साधुओंको देते हैं ये उत्तर गुणका दूषण है । औरभी मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ दिखलाते है कि साधूके लिये चार वस्तु निर्दोष अर्थात् ४ दूषण करके रहित अर्थात् एकतो आहार दूसरा उपोसरा अर्थात् मकान, तीसरा कपड़ा अर्थात् वस्त्र चौथा पात्र अर्थात् काष्ठादि पात्र आहार करनेके लिये इन चारोंको लेना चाहिये सो प्रथम आहार चार प्रकारका है १ अन्नं अर्थात् अन्नदिक रेंधा हुआ; २ पानं अर्थात्, पानी छप्पन अथवा २१ तरहके धोवनमेंसे कोई तरहका धोवन; ३ स्नायमं अर्थात् आचित वस्तु जिससे पेट न भरे; ४ स्वादं अर्थात् कारण पड़े तो इलाइची, सुपारी, लोंग चूरण गोली औषधि आदि इस चार प्रकारके आहारमें पानी तो प्रायः सब जगह आधा कर्मों अर्थात् साधुओंके निमित्तही होता है और उसी पानीको साधू लोग लायकर भोग उपभोगमें लाते हैं सो यह मूलगुणकाही दृष्टान्त है और आहार आदिकम जब साधू विहार आदिक करते हैं तब रस्ते अर्थात् मार्गमें जो गांव आदि पड़े हैं उनमें

जिस जगह मन्दिर आमनावाले श्रावक नहीं उस जगह तो अलवत्त दूषण करके रहित आहार मिलता है और जहाँ मन्दिर आमनावाले जो श्रावक जिस गांवमें एक दो घर हों उस जगह तो सिवाय आधा कर्मिके निर्दूषण भिलना कठिन है और जिन नगरोंमें मन्दिर आमनायके बहुत घर हैं उस जगहभी प्रायः करके दृष्टि रागसे आहारमें दूषण लगताही है सो यह आहारकामी दूषण मूलगुणमेंही लगेगा ऐसेही ओषधि आदिकमेंभी प्रायः करके साधुओंको निमित्त वैद्य इकीम आदि को छाने हैं और ओषधि (दवा) कराते हैं यह भी मूलगुण में ही दूषण आदि आहार में प्रायः करके लग रहे हैं सो बुद्धिमान् निष्पक्षपाती आत्मार्थियोंके लिये तो ऊपर लिखे दूषण मूल गुण में ही गिने गये नतु दम्भी मत भ्रमती आजीविका वाले आठम्बर से दुःख गर्वित मोह गर्वित वैराग वालों को । अब पुनः मकान या उपासरा के लिये देखो कि पहले तो साधू लोग वस्तोंके बाहर रहते थे अब काल दूषण होने से जंगलको छोड़ कर बस्तीमें रहने लगे तब गृहस्थ लोगों ने साधुओंके निमित्त धर्मशाला उपासरा बनाये और बनाते हैं तो उन्हीं भक्तानों में प्रायः साधू ठहरते हैं हां कोई २ उत्कृष्ट उन मकानों को निषेध करके गृहस्थ के मकान में भी ठहरते हैं परन्तु जो निमित्त साधुओं के मकान बनाया उसमें ठहरने से साधुओं की मूल गुण में ही दूषण लगेगा क्योंकि साधू के तीन करण, तीन योग अर्थात् नौकोटी पञ्चखान हैं फिर तीसरा जो कि वस्त्र साधुओं के वास्ते शास्त्रों में जीर्ण अभिप्राय धौला कहा है सो तो अब छेते हैं नहीं किन्तु नवीन वस्त्र छेते हैं तो प्रायः करके गृहस्थी लोग खरीद करके ही साधुओं को देते हैं यह भी मूलगुण में ही दूषण है । ४ जोकि पात्र सोभी गृहस्थ लोग नवीन बनवा नया रंगवाना खाली साधुओं के ही निमित्त बनवाते या रंगवाते हैं और साधुओंको देतेहैं और दंड आदि खराद पर उतरा हुआ इत्यादि सब वस्तु साधुओं के लिये ही बनवाकर देते है यह भी सब मूल गुणमें ही दूषण है नतु कुशीलसेवना धन रखना कच्चा पानी पीना और उत्तर गुण का दूषण देखो कि यथावत् शास्त्र युक्त पद छेना वस्त्र आदि की न करना वस्त्र आदि धोना हाथ पैर आदि धोना अथवा शरीर आदि पोछना शरीर की विभूषा करना इत्यादि अनेक उत्तर गुण में दूषण लगते हैं अन्य विस्तार भय से किंचित् उपरोक्त लिखे दूषण वर्तमान काल में बराबर लगते हैं ॥ और इसी आशय से श्री भगवत्ती जी में कषाय और कुशील वाले पंचम काल में साधू पावेंगे ऐसा लिखा है और निर्यय पणा तो परणाम की अपेक्षा से कोई होगा तो ज्ञानी जाने और फेर देखो कि पदच्छेद ग्रन्थों की जो बातें हैं सो साधुओं को छेद देना अर्थात् प्रायश्चित्त देने के ग्रंथ हैं नशीय नाम नशीहत देना अर्थात् देखो गृहस्थी लोग भी जो अपने पुत्रादिक को नशीहत नाम शिक्षा करते हैं सो एकान्त में बैठकर करते हैं सर्वज्ञ वीतराग को भी यही आज्ञा है कि जो नवीन शिक्षा लिया हुआ साधू हो उसको पेश्तर फलाना ग्रंथ पढ़ाना और पांच वर्ष के बाद फलाना और सात वर्ष के बाद फलाना पढ़ाना इसी रीति से जब गुरु आदिच्छेद ग्रंथ के लायक समझें तब उसको च्छेद ग्रंथादिक बाँचने दें । सर्व ग्रन्थ के बाँचने के लायक उस समय होता है जब साधू की २० वर्ष की सम्पूर्ण पर्याय हो जाती है तब ही सर्व ग्रन्थ का अधिकारी होता है तो देखो कि साधू को ही जैसा २ योग जाने तैसा गुरु

उपदेश करे ऐसा श्री पूज्यपाद उपाध्याय जी श्री यशविजय जीका हुंठिया लोगों पर बनाया हुआ जो डेढ़सौ गाथा का स्तवन जिसका बालाबोध किया हुआ श्री पद्मविजय जी गणी का है उसके छठी ढालके बालाबोध में लिखते हैं सो स्तवन प्रकरण रत्नाकर के तीसरे भाग में है जिस की इच्छा हो सो देख लो परन्तु इस पंचम काल में इस जिन मत में कोई सिरधरा न होने से धर्म की कैसी व्यवस्था हो गई हा ! इति खेदः पूज्यपाद श्री यशविजय जी उपाध्यायजी महाराज जो २ बातें कह गये हैं सो प्रत्यक्ष मिलती हैं उनका सादेतीनसै गाथाके स्तवन पहली ढाल की १४ मीं गाथा यह है—“जिम जिम बहु श्रुत बहु जन संमत बहु शिषों पर बरियो । तिम तिम जिन शासन नो बचरी जो नवी निश्चय दरी ओरे ॥ जिन० ॥ वी० ॥ १४ ॥ अब देखो श्री उपाध्याय जी महाराज जिन मत के गीतार्थ और जिन्होंने परमत में काशीके पंडितों की जीत कर न्याय विशारद पद पाया ऐसे महापुरुषों ने जो ये गाथा बनाय कर लिखी है सो निज आगम के वे भी जानीकार थे क्योंकि जिन शास्त्रों में गीतार्थोंको कल्पवृक्ष और ससुद्र मेरु आदिक की सोलह उपमा दीं और गीतार्थों को मुख्य आचार्य कहा और श्री यशविजय जी महाराज ने गीतार्थों को पुष्ट किया और जिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आचार्य लोग पांच २ सौ हजार २ साधुओं के साथ विचरते थे और जिन आचार्यों को पहिले राजा आदिक मानते थे तो अब देखो कि इन बातों को जान कर फिरसे गाथा जो उन्होंने कही है सो कुछ अपेक्षा देख कर कही है सो इस गाथा का अर्थ भरी तुच्छ बुद्धयनुसार कहता हूँ परन्तु ऐसे गीतार्थों का आशय समझना कठिन है किन्तु ऐसे पुरुषों के किये हुये ग्रन्थों पर मुझ को श्रद्धा वा विश्वास पूरा २ है इस आशयको लेकर कहता हूँ कि बहुश्रुत कहतां जो कि ब्राह्मण, लोगोंसे न्याय व्याकरण आदि काव्य कोश पढ़े हुए है अथवा ब्राह्मण पंडितोंको अपने पास रखते हैं और स्वमतके गुरुकुल वास बिना अपनी बुद्धिसे अथवा उन पंडितोंकी बुद्धिसे स्वआत्म अनुभव शून्य होकर ग्रन्थोंको बोलते हैं उसमे कर्ताके अभिप्रायको बिना जाने स्वमति कल्पनासे शब्दका अर्थ न्याय व्याकरण अथवा कुयुक्तिसे लगायकर दुरुस्त कर लेते हैं और उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य अपेक्षा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव गुरु परम्परासे तो जानते नहीं क्योंकि अपेक्षा शब्द उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य सांकेत शब्दशुद्ध आदिकोंहीसे मालूम हो सकता है न कि स्वमति कल्पना या अन्यमतके पंडितोंकी सहायतासे और अपने ताई अपवाद मार्गको खेंचते हैं और जिससे विरोध हो उसके ताई उत्सर्ग मार्ग लेकर खंडन करते हैं ऐसे तो बहु श्रुत ॥ अब बहुजन संमत कहतां जो कि अपनी दृष्टि राग बांधकर उनको काव्य अलंकारादि चरित्र अथवा राग रागिनी सुनायकर अथवा गच्छका परम्परा बंधायकर वा मंत्र यंत्रादि बतायकर अपना दृष्टि राग बांध कर बहुमतनादि अनेकरीतिसे लड़ायकर उनको अपने दृष्टि रागमें बांध लेते हैं अथवा उन लोगोंको जिन धर्मकी अर्थात् आत्माके अर्थकी अपेक्षा तो है नहीं केवल दृष्टिरागकी अपेक्षा है सो दशवीस बड़े आदमियोंको रागमें फँसाय लेते हैं याने वे भी उनके रागमें फँस जाते हैं और जो लोग हैं सो गांधकर प्रभावके तुल्य हैं वा बहुत आडंबराने होनेसे भी बहुत लोग उसको मानने लगते हैं ऐसे जो कि गच्छके रानसे वा आडम्बरसे वा स्तवन सिद्धांतके मानेसे अथवा बड़े आदमियोंके

मान्य करनेसे बहुत जनोंके संमत हैं वह बहुजन संमत हैं और बहुशिष्य पसरियो कहतां तो कि मोल लेकर शिष्य करना अथवा भूखन मरते हुवे बालकोंको खानेके लालचसे प्रथवा जो गृहस्थी अपने पास आते हैं उनके लड़कोंकी अनेक तरहका लालच देकर उस गांवसे दूसरे गांव भेजकर शिक्षा देना या महीना, दो महीना, चार महीना तक छिपाये खना फिर उसको दिसा देना अथवा किसी भेषधारीके चेला आदिकको पुस्तक पत्रा प्रथवा खाने पीनेका लालच दिखायकर उसको अपना चेला बनाय लेना ऐसे शिष्योंकी तो समुदायका गुरु अथवा इन शिष्योंको लेकर विचरनेवाला ऐसा बहू शिष्यवाला ॥ तिन २ जैन शासनके वैरी कहतां दुश्मन अर्थात् जैनकी हीलना करानेवाला है क्योंकि देखो जो मोल लेकर शिष्यका करना उसमें तो कोई तरहका वैराग्य नहीं और इसलिये अपनी उमर (अवस्था) पर आयकर जिन धर्मकी हीलना करायेगा जो भूखे मरता वा खानेके शस्ते शिष्य हुवा है प्रायः करके जब उसकी भूखकी निवृत्ति होगी और अच्छा माछ ज्ञायगा और श्रावक श्राविकोंका संग करेगा तब हीलना धर्मकी करावेगा और दृष्टी राग धन्येगा । और तीसरा जो गृहस्थके बालकको बहकाय कर परदेश भेजकर शिक्षा देते हैं तो अब देखो कि उसके माँ, बाप, छुगाई, बहन, भाई आदि विछपात अर्थात् रोते पीटते झीकते जगह २ भटकते खोजते हुवे फिरते हैं और उनकी नाना प्रकारके आर्त रुद्र ध्यान संयुक्त दुःख होते हैं और जब उनको यह खबर होती है कि हमारे बेटाको फलानी जगह फलाने साधूने शिक्षा दीनी तो उस जगह वे गृहस्थी लोग भागकर पहुँचते हैं और साधु-बोसि लड़ते हैं यहाँ तक कि राजतकमें पहुँचते हैं । अब देखो विचार करो इससे जियादः धर्मकी हीलना क्या होगी क्योंकि देखो भगवत्की आज्ञा नहीं गुरुकी तथा माता, पिताकी आज्ञा नहीं तो तीन प्रकारके अदत्ता या चोरीभी उनको आई और शेष जो शिक्षा छेने-वाले हैं सोभी उल्टी जिन धर्मकी हीलना करते हैं परन्तु धन्य है इन वर्तमान कालके श्रावकोंको जो उनके विपरीत आचरण देखकर दबाते हैं कि जिन धर्मकी हीलना नहीं हो परन्तु अन्य मतवाले देख २ कर हँसते हैं और कहते हैं कि देखो जैनके साधु ऐसा २ कर्म करते हैं और गृहस्थियोंके बेटोंको बहकाकर दूर भेजकर शिक्षा देते हैं इसलिये कहते हैं जैनके साधुओंका संग नहीं करना हाय इति खेद ! कि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन मतके साधुओंकी अन्यमत वालेभी शोभा करते हैं क्योंकि शांत बाल देखकर हरेकका चित्त चलता है और महात्मावोंके पास आनेसे हरेक जीवकी जिन धर्मसे धर्मकी प्राप्ति होती है सो अब हरेक जीव जिन धर्मसे धर्म की प्राप्ति होना ऊपर लिखे हुये लक्षणोंसे भिद गया क्योंकि हम जैनियोंमेंही श्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि अबके चौमासेमें अजमेरमेही दो चार गुजराती लोग रहतेये उनके दो एक लड़के वाले कभी २ हमारे पास आतेये सोभी आत्मारामजीके सिंगाडे में जो कि गुजरातमें फिराया उस विवेक मुनिके परिचयसे आतेये सो उनके बाप महतारी मना करतेये परन्तु वे हुबका चोरी आतेये जब मुझको इस बातकी खबर हुई कि उनके घरके लोग मना करते हैं तब मैंने उनसे कहदिया कि भाई तुम मेरे यहाँ मत आओ क्योंकि तुम्हारे घरके लोग तुम्हारे माँ, बाप मना करते हैं तो तुम मेरे यहाँ क्यों आते हो ? जब उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा काम नहीं करते हो लेकिन हमारे देशमें कई लड़कोंको बहकायकर परदेश भेज-

कर दिक्षा दे दीनी इस डरसे हमारे माँ बाप हमको मना करते हैं अब देखो जब आबकों कोही ऐसा डर है तब तो और अन्य मतीयोंका तो कहनाही क्या । इस जिन धर्मकी हीलना करानेसे जैन मतके वैरी हैं जो नवी निश्चयने दरीयो कहतां निश्चय आत्म अनुभव गुरु कुल वास समगतके विना जिन्होंने ऊपरकी बातोंका आचरण किया है उनको सम-गतादिक निश्चय ज्ञानकी प्राप्ति न भई इस रीतिसे इस गाथाका अर्थ मेरी तुच्छ बुद्धिमें आया जैसा मैंने वर्णन किया । अगाड़ी यातो उनका आश्रय वह जाने वा बहुश्रुत कहे-सो ठीक अब देखो कि खरतर गच्छकी आचार्य्य गद्दीके हीराचन्दजी यती जिनके शिष्य श्री सुखलालजी उपाध्याय बड़ोदा शहरमें गयेये उस जगह आबकोंने उनको कहा कि ऊना पानी मंगाते हो और ठंढा पानी पीते हो और लोग ठगाई करते हो जब उन्होंने उन आ-बकोंको जवाब दिया कि भाई हमारे तो लोग ठगाईका कुछ काम नहीं ऊना पानी मंगातेहैं और ऊनाही पीते हैं जैसा हमारी गुरु परम्परामें हैं वैसाही शुद्ध उपदेश देते हैं परंतु हमारे भाई बन्धु अर्थात् जो जातिके यती लोग हैं वो कच्चा पानीभी पीते हैं और धनभी रखते हैं सो वे लोग शास्त्रकी अपेक्षा लेकर धन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हैं किन्तु उनका साधूपन नहीं जाता है इस बातको सुन आबक कहने लगे कि भला महाराज ! यह शास्त्र युक्त बात है तो किस शास्त्रमें है जब उपाध्यायजीने आत्मारामजीका बनाया हुआ जैन तत्त्वादर्श ३ परिच्छेदमेंके १११ के पृष्ठमें लिखा है कि जो कुशील सेवे और धन रखे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्ष वह साधू नहीं । ऐसा दिखाय करके कहने लगे कि जो प्रवचनकी अपेक्षासे यह काम करे तो साधु पनाही है इसवास्ते यती लोगभी शास्त्रकी अपेक्षा लेकरके कच्चा पानी पीते हैं और धन आदिक रखते हैं इसलिये उनका साधूपन नहीं जाता इस वचनको सुनकर वे आबक लोग इस जैन तत्त्वा दर्शके प्रमाणोंसे चुप होगये और कुछ जवाब न दे सके तो अब इस जैन तत्त्वा दर्शके प्रमाणने सर्व यती लोगोंके पुष्ट किये अर्थात् धन रखने कच्चा पानी पीने और कुशील सेवनेसे भी साधूपन नहीं जाता वह प्रमाण सर्वको सिद्ध हो चुका और भी देखो कि चतुर्थ परिच्छेदमें १९९ के पृष्ठमें मंदिरकी पूजनसे अल्प पाप और बहुत निर्जरा है ऐसा उनका लिखना जिन शास्त्रसे विरुद्ध मालूम होता है क्योंकि देखो कि आवश्यक आदि सूत्रोंमें ऐसा लिखा है कि “धुमानु बंधी बहुतनिर्जरा भवति” और श्री जवर सामरजी जो इनके गुरु भाई बूटेरायजीके शिष्य हैं उन्होंने रत्नलाममें राजेन्द्रसूरिसे झगड़ा कियाया और एकान्त निर्जरा ठहराईथी इसवास्ते आत्मारामजी जो अल्प पाप श्री जिन राजकी पूजन में कहते हैं उससे उनकी अद्धा विपरीत मालूम होती है क्योंकि शास्त्रोंमें एकान्त निर्जरा मालूम होती है । और यह एकान्त निर्जरा तुम्हारे चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहां आबककी दिनकृतथी मन्दिरजीकी पूजनकी विधि कहेंगे उस जगह युक्ति सहित और शास्त्रोंके उक्त दृष्टान्तोंसे ठहराई जायगी उस जगह वर्णनकी जायगी सो उस जगह देख लेना इत्यादि अनेक बातें हैं परन्तु मैंने प्रसंग गत थोड़ीसी बातें दिखलाई है अब देखो जो जन कहते हैं कि कानमें मुँहपत्ती गेरके व्याख्यान नहीं देना उनका कहनाभी ठीक नहीं क्योंकि जो शुद्ध आचार्योंने परम्परासे कानमें गेर कर व्याख्यान करना कुछ समझकरही चलाया है

जो कहो कि जब हूँदियोंकी मुँहपत्ती बांधना क्यों निषेध करते हो तो हम कहते हैं कि हूँदिया लोगतो अष्ट प्रहर मुँहपत्ती बांधते हैं इसलिये हम निषेध करते हैं तो भला तुम्हारा कानमें भरना किसी सूत्रमें है या कोरी परम्पराको मानते हो। तो हम कहें हैं कि सूत्रतो शुचिमात्र होता है और अर्थ शुद्ध आचार्यों की प्रवृत्ति मार्गसे मालूम होता सो प्रकृति मार्गमें परम्परासे मुँहपत्ती कानमें डालकर व्याख्यान देते हैं और जो तुम कहो कि हमको सूत्रमें बतावो तो हम कहते हैं कि सूत्रोंमें ऐसा लिखा है कि जिस समयमें साधू उल्लेजाय उस समय कानमें घाले अथवा कानमें छिद्र न हों तो नासिकाको ढकके शुद्धीपर बांधे और जिस जगह बस्ती अर्थात् उपासरा वा धर्मशालामें पर मार्जन करे अर्थात् दण्डसे काष्ठानिकाले उस समय या तो कानमें मुँहपत्ती घाले या शुद्धी पर बांधे इन दो बातोंके वास्ते तो शास्त्रोंमें लिखा हुआ है तो इस जगहभी गीतार्थ आचार्योंने कारण कार्य लाभको जान करके व्याख्यानके समय मुँहपत्ती कानमें घालना चलाया होगा सो चलाता है जो कहो कि बूटेरायजीने जो मुँहपत्तीकी रचना बनाई है उसमें श्रीकेशी कुमार देशना देतेये उस समयमें जो परदेशी राजा गयाया उस समयमें परदेशी राजाने अनेक तरहके मित्रा रूप विकल्प अपने चित्तमें उठाये परन्तु ऐसा विकल्प न उठा कि यह देखो मुँह बांधे देशना देता है इसलिये श्रीकेशीकुमारजी श्री गौतम स्वामीजी श्री सुवर्मा स्वामीजी आदिक १४ पूर्ववारी चार ज्ञानके धर्णियोंको कारण कार्य लाभ मालूम न हुआ और यह पंचम कालके तुच्छ बुद्धिवाले आचार्योंने लाभ कारण जान करके कानमें मुँहपत्ती घालके व्याख्यान बाँचना चलाया सो ठीक नहीं है तो हम कहें हैं कि बूटेरायजी ने जैन मतके रहस्यके अभिप्राय विना जाने श्रीकेशीकुमारजी आदि आचार्योंके नाम लेकर कानमें मुँहपत्ती घालना निषेध किया है जो तुम कहो कि अभिप्राय क्या है तो हम कहें हैं कि अभिप्राय यह है कि श्रीकेशीकुमार आदि आचार्य महाराजतो १४ पूर्व और चार ज्ञानके धर्णीये सोमी वह १४ पूर्व कंठस्थये कुछ पुस्तक पत्रालेकर व्याख्यान थोड़ाही देतेये इसलिये जब वह देशना देतेये उस वक्त हाथसे तो मुख वस्त्रसे मुखकी जैना और जीवणे हाथसे देशना देतेये अवारके कालमें जो कोई विना पुस्तकके देशना दे और ऐसा करे तो कानमें घालनेकी कुछ जरूरत नहीं परन्तु पुस्तक हाथमें लेकरके जो देशना देने वाले हैं उनकी अवश्यमेव कानमें डालना होगा क्योंकि जब एकहाथमें पुस्तक और दूसरे हाथसे मुखकी जैना रक्खेगा तो देशना क्षुण्य हो जायगी और जो देशना शून्य नहीं होगी तो उघाड़े मुख बोलना होगा जो तुम कहो कि देशनाभी शून्य नहीं होनेदेंगे और उघाड़े मुखभी नहीं बोलेंगे तो हम कहें हैं कि सिद्धान्तसे विरुद्ध होजायगा 'यदि युक्तं' एक समय नत्थीदो उपयोग " एक समयमें दोकाम नहीं होता इसवास्ते कानमें मुँहपत्ती घालकर व्याख्यान देना चाहिये अब देखो सफेद कपड़े वाले तो इतने सूत्रका प्रमाण देते हैं ! श्रीआचारंगजी श्रीसुगढांगजी श्रीनसीय ओष निर्युक्ति श्री आवश्यक निर्युक्ती श्रीपंचासक श्रीठाणंग सूत्र, श्रीगच्छाचार पद्मसूत्र, श्रीपिडनिर्युक्ति श्रीभगवती सूत्र, श्रीकल्पसूत्र इन सूत्रोंके मूलपाठ और वृत्ति चूरणी आदिकमें श्रीवीरभगवायके साधुओंके वास्ते इतने मानी पेद जीर्ण अभिप्राय वस्त्र धारण करना कहा और वर्षादिकमें कारण

पढ़े तो धोनेकी विधि कहीं है पिण रंगनेकी आज्ञानहीं परन्तु पीले कपड़ेवाले ऐसा कहते हैं कि श्रीनसीय सूत्र अथवा चूर्णी अथवा ओघ निर्युक्ती चूर्णीमें कारण पढ़ें रंगनेकी आज्ञा दी है तिसवास्ते हमभी कारण पाय कर रंगते हैं क्योंकि वर्तमान् कालमें दूदियोंका जोर होनेसे पूर्व आचार्योंने यती लोंगोंका रिपलाचार देखकर पीले कपड़े चलाये इसमें कुछ हर्जनहीं । (प्र०) अजी महाराज साहब सफेद कपड़ोंकी तो आपने बहुत ग्रन्थकी साक्षी दीनी और पीलेकी तो आप दो ग्रन्थकी साक्षी देकर कारण बतलायकर अलग होगये परन्तु आप तो कहते हो हम निर्पक्षपाती हैं तो इतने ग्रन्थोंकी साक्षी छोड़कर दो ग्रन्थोंकी साक्षीसे पीले कपड़े आपने भी कर लिये यह तो आपको मुनासिब था कि जिसमें बहुत ग्रंथका प्रमाण हो वह काम करते तब तो आप निर्पक्षपाती होते परन्तु आपकी पीलेकाभी पक्षपात है इसलिये आपनेभी पीले करलिये । (उत्तर) भोदे० जो तुमने कहा कि तुम्हारे पक्षपात पीलेका है इसलिये पीले करलिये सो मेरे तो कुछ पक्षपात पीलेका है नहीं कदाचित् जो मेरे पक्षपात होता तो ऊपर लिखे हुये ग्रंथोंका इवेत कपड़ोंके वास्ते प्रमाण नहीं देता किन्तु मैंने जो कारणसे पीले किये सो कारण यह है कि कोटि गच्छ वज्र शाखा चन्द्र कुल खरतर विरुद्धमें श्रीक्षमा कल्याणकजी उपाध्याय जीने किया उद्धार करके पीले कपड़े कियेये उसी कुलमें आयकर मैंने जन्म लिया इसवास्ते मुझको पीले करने पड़े दूसरा कारण यह कि श्री शिवजी रामजी महाराज अनुमान् २२ के सालमें यती-छोड़कर किया उद्धार करके २४-२५ के सालसे इस मारवाड़में विचरतेये सो ३४ के सालतक तो कुछ रगड़ा न उठा और ३४ के सालसे अभी (५० के साल) तक भैरवधारी ऐसा रगड़ा उठाया अर्थात् झगड़ा करते हैं कि कुछ लिख नहीं सकता जो सिर्फ उनके सफेद कपड़े होनेसे ही औरभी कई तरहका जाल उनके संगमें फँसाते हैं परन्तु श्री शिवजी रामजी तो अभी तक किसीसे बचे नहीं और अपने सफेद कपड़े रखे हुये ही विचरते हैं सो मैंने भी ४३ के साल तक सफेद कपड़े रखेये फिर मैंने इस झगड़ेको देखकर अपने चित्त में विचार किया कि इस वर्तमान कालमें भेष धरियोंके झगड़ेमें अपनी उमर खोना और भेष धारियोंसे झगड़ा करना नाहक है क्योंकि तैने जो अपना घर छोड़ा है सो अपनी आत्माके अर्थके वास्ते छोड़ा है सो आत्माका कार्य तो श्री वीतरागकी आज्ञारूप धर्म पालनेमें है और अपने परिणाम शुद्धसे जो वीतरागकी आज्ञाका विश्वास करेगा तो अपनी आत्माका कल्याण होगा क्योंकि वीतरागके कहे हुये धर्म पर विश्वास करके अपनी आत्माके स्वरूपको विचार कर परिणामको दृढ़ राखेगा तो आत्माका कल्याण होगा किन्तु पीले वा इवेत वस्त्र नहीं तारेंगे दूसरा मैंने यहभी अपने चित्तमें विचार किया कि इवेत वस्त्र जीर्ण अभिप्राय अर्थात् पुराना बखलेना ऐसी परमेश्वरकी आज्ञा है सो वर्तमान कालमें जीर्ण वस्त्र तो कोई छेता है नहीं खाली इवेत वस्त्र लेतेहैं सो भी शास्त्रोंमें चान्दी वरणा भद्रकदार भी साधुको लेना नहीं कहा इसवास्ते हे देवानुग्रिय ! जो आपने ऊपर लिखे हुये कारणोंको कह आयाहूँ इन हेतुसे मैंने पीले कपड़े कियेहैं और मुझको पीले कपड़ेकी कुछ पक्षपात नहीं है जो शास्त्रमें लिखा है सो मैं तुम्हारेको कहताहूँ । (प्र०) अब कोई तीन सुई कहते हैं कोई चार कहते हैं तिसका कारण क्या ? (उ०) भो० दे० शास्त्रमें

तीनभी हैं और चारभी हैं (प्र०) तो आत्मार्यों तीनको अंगीकार करे या चारकी ? उ०) भो० दे० आत्मार्यों दोनों अंगीकार करे तीनवाला तीनको और चारवाला चारको क्योंकि देखो तीन धुईका प्रमाण तो सिद्धान्ती है इसलिये तीन करने वाला भी मिथ्या-की नहीं और चार धुई है सो आचरण अर्थात् आचार्योंकी ग्रहणकी हुई है वह आचार्य तीन कि चौदह पूर्व धारी श्री भद्रबाहु स्वामीजी सो उनकी आचरणा सिद्धान्तसे विरुद्धनहीं केन्तु सिद्धान्तरूप श्रुतकेवलीकी आचरणा होनेसे सिद्धान्तरूप प्रमाणिक है इसलिये चार करने वाला भी मिथ्यात्वी नहीं इसलिये जो श्री भद्रबाहु स्वामीकी पाठ परम्परामें है उनको चार धुईकरनाही युक्त है और वे चार करने ही से भगवत् आज्ञा आराधक होंगे और जो कि श्रीभद्रबाहु स्वामीसे अलग आचार्य विचरतेये और श्री भद्रबाहु स्वामीकी आचरणाको दूषण भी नहीं देतेये उन आचार्यकी पाठ परम्परामें जो चले आते हैं वो लोग जो तीन करे तो भी भगवत् आज्ञा विराधक नहीं हैं । (प्रश्न) आपने जो ऊपर लिखाहै उससे तो राजेन्द्रसूरिका मत तीन धुईका चलाया हुआ पुष्ट होता है फिर उनको लोग जो मिथ्यात्वी कहते हैं सो कहना ठीक नहीं है क्योंकि भगवान्की आज्ञा तो तीन धुईकी भी सिद्धान्तोंमें है ? (उ०) भो० दे० हमारे मिथ्यात्वी कहना तो बुद्धिमें जचता नहीं क्योंकि जिस वचनसे दुःखलगे उसे वैसा वचन नहीं कहना चाहिये परन्तु राजेन्द्र सूरिजीने जो श्री सुधर्मा स्वामीसे अपनी पाठ परम्परा मिलाई है उस पाठ परम्परामें राजेन्द्र सूरिजीसे चौथी पीढी में जो श्री विजय देवेन्द्र सूरिजी हुये हैं उनके शिष्य श्री क्षमाविजयजी और क्षमाविजयजीके शिष्य प्रमोदविजयजी ये इनके पाठ परम्परा में तीन पीढी हुई तो अब राजेन्द्र सूरिजी से पूछना चाहिये कि यह आपके तीन पीढी वाले तीन धुई करते थे कि चार ? तो राजेन्द्र सूरिजी को कहना ही पड़ेगा कि चार करते थे जब वे लोग चार करते थे तो इनका तीन करना क्योंकिर बनेगा क्योंकि देखो कि राजेन्द्र सूरिजी से तो श्री विजय देवेन्द्रसूरिजी चारित्र पाछने में वा गीतार्थ पने में गुरुकुल वास से ये हुये थे जो शास्त्रोंका रहस्य उनको मालूम होगा सो राजेन्द्र सूरिजी को हमारी बुद्धिसे उतना न मालूमहोगा तो देखो कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजीने श्री भद्रबाहु स्वामी के आचरणों को शुद्ध जानकर गुरु परम्परामें चली हुई जो चार धुईकी परम्परा उसको छोड़कर तीन अंगीकार न किया कदाचित् वेही तीन करते होते तो जैसे पासचन्द्र और कड़वा मती आदिक जो तीन धुई करने वाले हैं उन को लोग कहतेहैं कि उन्होंने नवीनमत निकाला तैसा श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी का नाम सुनने में न आया इसलिये राजेन्द्र सूरिजी को अपनी बुद्धिसे विचारना चाहिये कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजीने जो चार धुई अंगीकार की तिनको छोड़कर जो मैं तीनधुई करूंगा तो इनकी आज्ञा का विराधक होजाऊंगा ऐसा तो राजेन्द्र सूरिजी को ही विचारना चाहिये कि जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी की आज्ञाको लेकर जो उनको अपने परम्परा में गुरुबुद्धि करिके मानना है तब तो उनको चारही करना उचित है कदाचित् जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी इनकी पाठ परम्परा को छोड़कर जो कि श्री महावीर स्वामी के वक्तु से शुद्ध मार्ग के चलाने वाले आचार्य्य थे और जिन्होंने श्री भद्रबाहु स्वामी के आचरण को निषेधभी न किया और अंगीकार भी न किया और हमेशा से जो

उनकी परम्परा सिद्धान्त रीतिसे चलीआई उन आचार्यों की परम्परा में जो कोई आचार्य विद्वानहो उनकी परम्परा वा गच्छकी अंगीकार करके जो यह तीन धुई करें तो ठीक है जब उन्हीं से अपनी पटावली मिलावे न कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी से क्योंकि श्री विजय देवेन्द्र सूरिजी से तो अपनी पाठ परम्परा मिलाना और उनकी आचरण की हुई चार धुई का निषेध करना और उनको मिथ्यात्वी कहना और आप तीनकरना ऐसा होना तो वंझा के पुत्रके समान है क्योंकि देखो कोई पुरुष कहनेलगा कि मेरी यह माँ परन्तु है बांझ तो देखो मा कहना और बांझ बताना जैसे ही राजेन्द्र सूरिजी का कहना हुआ कि चार धुई वाले को अपना गुरु भी बनानेना और उनकी जो कृत चार धुई आदिक उसको निषेध भी करना मैं तो जैसा मेरी तुच्छबुद्धि में तैसा उनको कहनुका अस्तिपार उनको है जो चाहें सो अंगीकार करें अब जो कोई कहतेहैं कि चौथी करने वाला मिथ्यात्वी पंचमीकी छमछरी करनेवाला मिथ्यात्वी सो इन दोनों का कहना कदाग्रह रूप है क्योंकि देखो ५ वीं के करने वाले अनंती चौथीसी पंचमी की करनेवाले तीर्थकों को वा वर्तमान काल में महाविदे क्षेत्र आदिकों में करने वाले उनकी असातना का सूचक ५ मीको मिथ्यात्व का कहना है और जोकि चौथके करनेवालों को मिथ्यात्वी कहते हैं वह लोगभी अज्ञान विवेक शून्यहोकर बोलते हैं क्योंकि जंगम युग प्रधान श्री कालका आचार्य जी महाराजजीने ५मी से चौथकी छमछरीको अंगीकार की सो भी शास्त्रों में लेख है कि सर्वज्ञदेव वीतराग श्री महावीर स्वामी अपने मुखारविन्द से वर्णन करगये हैं कि पंचम काल में श्री कालका आचार्य होगा सो पंचमीकी चौथकरैगा सो मेरी आज्ञा आराधक होगा तो देखो श्री महावीर स्वामी ने ऐसा फरमाया तो जो श्री कालकाचार्य की परम्परा वाले शुद्धाचरणविधि मार्गके चलने वाले जो चौथकी छमछरी करते हैं सो वे लोग तो भगवान् की आज्ञा के आराधक हैं परन्तु जो लोग इस परम्परा में से कदाग्रह वा गुरुआदिक पै द्वेष बुद्धिकर धूर्तपने से कपट क्रियाकरके भोले जीवोंको बहकाय कर चौथकी निषेधकर पंचमी को चलाते हैं तो महामूढ़ अज्ञानी विवेकशून्य गुरु परम्परा आचार्यों के विराधक होने से भगवत् आज्ञा के भी विराधक हैं अब जो कोई साध्वी के व्याख्यान अर्थात् कथा करने की वा अंगोपांग आदि बाँधने वा साध्वी को अंग आदिक पढ़ाने की निषेध करते हैं तो यह उनका एकान्त कहना जो है सो जिन आगम के रहस्य को नहीं जाननेसे है अथवा कितने ही लोग अपनी महिमा घटजाने के लिये निषेध करते हैं क्योंकि उनको इतना बोध तो है नहीं कि जो सभा रंजन करें और केवल यही ख्याल है कि साध्वीका अच्छा व्याख्यान लोग सुनेंगे तो हमारे पास कोई नही आवेगा इसलिये उनका एकान्त निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि देखो वीतराग भगवान्का अनेकान्त स्याद्वाद मत है सोही दिखाते हैं देखो कि जो साध्वीको अंगविधि पढ़ाना निषेध होता तो नीचे लिखी हुई बात क्योंकर बनेगी कि श्री वज्र स्वामीकों गुरु बहर करके झोलीमें लायेये उस वक्त गुरुने साध्वियोंको आज्ञा दीनी कि इस लड़केको तुम अपने उपासमें राखो आविका लोग इसका पालन करेंगी सो श्री वज्रस्वामी पालनेमें झूलते २ ग्यारे अंग

याद कर लिये—क्योंकर याद किये ? कि वह जो साध्वी गुरुसे बाँचना अर्थात् संता लाय कर उपासरेमें धोकातीथी उनकी धोकाता सुनते २ ही श्री वज्रस्वामीने ११ अंग कंठ कर लिये यह बात कल्पसूत्रमें लिखी हुई है और लोगोंमेंभी प्रसिद्ध है अब इसपर कोई ऐसा कहे कि वह तो अगाहीका कालथा परन्तु अवारका काल ऐसा नहीं क्योंकि देखो जब साध्वी व्याख्यान देती है तो व्याख्यानमें अनेक तरहकी चेष्टा करनी पड़ती है तो पुरुषोंके सामने स्त्रीको अनेक तरहकी चेष्टा करनी ठीक नहीं है औरभी देखो कि जो पुरुष अच्छे कपड़ा पहन अलंकार आदि शोभित तेल फुलेल आदि लगायकर जो व्याख्यानमें आते हैं उनको देखकर इतर आदिककी खुशबूही उड़नेसे साध्वीका उस पुरुषपर चित्त चल जानेसे चारित्र्य भ्रष्ट हो जायगा; औरभी देखो साधू रहते साध्वी व्याख्यान देगी तो साधूका जो ज्येष्ठ धर्म अर्थात् बड़ापन है सो न रहेगा क्योंकि साध्वी सौ वर्षकी दीक्षित साधू एक दिनके दीक्षितको बन्दना करे इसलिये साध्वीका व्याख्यान न होना किन्तु साध्वीके पासमें पञ्चज्ञान कारनाभी ठीक नहीं तो हम कहते हैं कि यह तो पंचम कालहीकी बातें हैं कुछ चौथे कालकी बातें नहीं हैं श्री वज्रस्वामी तो पंचम अरेमेंही हुवे हैं और फिर किसी गीतार्थ शुद्ध आचार्यने कि साध्वीके ताई अंग आदिक पढ़ाना या व्याख्यान देना निषेधभी तो नहीं किया जो तुमने चेष्टाकी कही तो हम कहते हैं कि देखो कि जो वैराग्य रसमें परिपूर्ण अध्यात्म मार्गके बतानेवाले या द्रव्याण योगके कथन करनेवाले शास्त्रोंका साध्वी व्याख्यान देती कोई तरहका हर्ज नहीं है हाँ अलबत्त जैसे चन्द्रकी चौपाई चरित्र अथवा मानवतिका चरित्र आदिक जो कि शृंगार रस अथवा स्त्रियोंके चरित्र वा अलंकार आदि हैं ऐसे ग्रन्थोंको बाँचना तो साध्वीको युक्तही नहीं है परन्तु जिससे संसारसे उदासीन भाव होकर वैराग्यकी प्राप्ति होय और जो आत्माका कल्याण हेतु हो ऐसे शास्त्रोंका व्याख्यान साध्वी पुरुषोंकी समामें अवश्यमेव दे । और जो ऐसा कही कि अलंकार आदिसे साध्वीका चित्त चल जायगा ऐसा जो कहना है सो उनका विवेकशून्य जिन मतके अज्ञान मूढ़पनेका है देखो कि कर्म ग्रन्थमें तीन वेदोंके उदयर कहा है कि पुरुष वेदोंती तिनका या घासकी अग्निके समान है और स्त्रीका वेद छाणाकी अग्नि समान है और नर्पुंसक वेद जगर दाहके समान है अब देखो विचार करो कि जब साधू व्याख्यान दे रहा है उस समयमें जो स्त्री आदिक अच्छे गहने कपड़े पहनकर इतर फुलेल लगायकर छम २ करती व्याख्यानमें आती हैं उनके आभूषण (जेवर) के बाजेकी आवाज और चेष्टाको देखकर तो पुरुष वेद जो तिनकाकी अग्निके समान है सो तो उन स्त्रियोंकी चेष्टा देखकर तुरंतही चारित्र्यसे भ्रष्ट होजायगा जब तो साधुवोंकी स्त्रीके सामने व्याख्यान देना न बनेगा और साधूको गृहस्थीके घरमें आहार आदि लेनेकोभी जाना न बनेगा इसलिये ऊपर लिखी हुई बातको जो कोई कहता है वह महाभूष अज्ञानी विवेकरहित जिन धर्म का अज्ञान कदाग्रह करनेवाला चरित्रसे भ्रष्ट मालूम होता है जो ऐसा कहते हैं कि साधूका ज्येष्ठ धर्म है तो हम कहते हैं कि ये कहना तो उनका ठीक है क्योंकि जो साधु अच्छे महात्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्सर्ग अपवाद कारण कार्यके जाननेवाले जिस जगह उतरे हों और व्याख्यान देते हों उस जगह साध्वी उनके यहाँ जाकर व्याख्यान सुने

और अपने व्याख्यानकी बंद करे और उस साधू मुनिराजसे अध्यात्म शास्त्रादिकभी पठन पाठनकरे और कदाचित् ऐसे महात्माके पास साध्वी न जाय और अपना व्याख्यान बन्द न करे और अपने रागियोंके अपनी दूकान जमानेके वास्ते प्रपंच में करके साधुवोंके पास न जानेदे वह साध्वी भगवात्की आज्ञा के विराधक हैं परन्तु जिसने साधू नाम धरायकर पीछे कपड़े करलिये और जो लौकिकमें साधू वाजते हैं किन्तु व्यभिचारी हैं घन आदिकको रखते हैं किसी सारवीने जो उनका संग किया उनको चारित्र्यसे जो अग्र कर देने वाला है ऐसे साधुवोंके जो व्याख्यान आदिक भी होता है और उनको लोग भी मानते हैं तो जो साध्वी वैराग्यवान शुद्ध कियाकी चलनेवाली धर्मको दीपाने वाली है वह उसके व्याख्यानमें कदापि न जाय अर्थात् उसका मुख भी न देखे किन्तु जो लोग उसके रागमें फँसे हुवे हैं उनसे द्वेष बुद्धि मिटानेके वास्ते व्याख्यान न करे क्योंकि लोग तो गाढ़र प्रभाव है और दृष्टी रागमें गुण परीक्षा नहीं करते अब इस लिखनेमें जो कोई पक्षपात समझे तो मेरे पक्षपात नहीं हैं क्योंकि देखो जो मेरे पक्षपात होता तो मेरे व्याख्यानके दूररदू कई साध्वीने व्याख्यान किया तो मैं भी उसको निषेध करता क्योंकि देखो ३८ के सालमें गुलाबसेरी साध्वीने मेरे बराबर व्याख्यान बाँचाया और श्रावकोंने मना किया तो भी न मानी और ४३ के सालमें प्रताप श्री साध्वीने व्याख्यान बाँचाया और मैंने भी व्याख्यान बाँचता था और ४९ के सालमें लक्ष्मी श्रीने व्याख्यान बाँचा लोगोंने मना भी किया परन्तु न माना तो अब देखो विचार करो कि हम ऊपर लिख आये हैं उस बभूजिव साध्वीको व्याख्यान नहीं करना था और उन्होंने किया भी तो भी मुझको शास्त्रसे विपरीति उनको निषेध करना न जानाये यह बात मैंने अपना पक्ष छोड़कर लिखा जो मुझको पक्ष होता तो जैसा और लोगोंने साध्वियोंके पास पञ्चसनादि करना निषेध किया है तैसे मैं भी निषेध करता और साध्वीयोंके व्याख्यान निषेध करनेमें कोई बुराभी न कहता परन्तु जिन्होंने स्याद्वाद अनेकान्त जिन मार्ग अंगीकार किया है उनकी पक्षपात रहित होकर जिन वचनकी शुद्ध परूपना करनी चाहिये अब हम सूत्रोंका प्रमाण देते हैं कि साध्वी पुरुषोंके सामने व्याख्यान दें सो सूत्र तो मेरे पास हैं नहीं परन्तु सूत्रोंके नाम लिखता हूँ जिसको इच्छा हो सो देखले नसीय सूत्रकी चूरिणीमें १० वें उद्देशमें कहा है कि सूत्रोंको योग वाई नहोतो साध्वी व्याख्यान दे ऐसा ही तपगच्छमें श्री जैनसूरिजी महाराजका १३१ किया हुआ ग्रन्थ प्रश्नोत्तरमें २५४ के प्रश्नमें श्रावक श्राविका सहित साध्वी उपदेशदे तथा महाबल मलिया सुंदरीना चरित्र तथा रासमें मलिया सुन्दरी साध्वीने राजाको घने दिवस उपदेश दिया है और उपदेश माला में भी साध्वीको व्याख्यान देना कहा इसलिये साध्वीका व्याख्यान देना ठीक है (प्र०) महाराज साहब आपने जो यह आपसमें ऐसी व्यवस्था कहकर लिखाई इसमें हमको कैसे प्रतीत हो कि कौन जैनी है क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि करे मानेकरे इस वाक्यसे विपरीति कहने वाले जमालीको नित्रव और बहुत संसारी कहा है अब आपके ऊपरके दिखाये हुवे आपसके फुर्क जो हैं इनसे हम किसको तो जैनी कहे और किसको नित्रव कहे और यह भी सुनते हैं कि श्री ऋषभदेव स्वामीके ८४ गण

धरये उनके ८४ गच्छये और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणघर और नवगच्छये सो गच्छ नाम किस चीजका है क्या समाचारिका फर्क होनेसे गच्छ है व गच्छ क्या चीज है सो आप कृपा करिके इस व्यवस्थाको समझा दीजिये । (उ०) भो० दे० इस हुंहु सर्पिणी पञ्चम कालके दोष होनेसे इस श्री वीतराग जिन धर्मके मार्गकी व्यवस्था छिन्न २ होगई क्योंकि देखो कल्पसूत्रमें कहा है यदि उक्त "बहुवो मुंडा अल्प सरमणा" मुंडा बहुत होंगे और साधू थोड़े होंगे देखो उपाध्यायजी श्री समयसुन्दरजीने वेकर जोड़ी स्तवनमें ऐसा कहा है "जिन धर्म २ सव कहैराये अपनी बात समाचारि जूई २ करैरे सांसे परचो मिथ्यात" फिर भी देखो उपाध्यायजी श्रीजसविजयजी २२५ गाथाके स्तवनमें कहते हैं "गाथा संतमी "विषय रसमां गृही माचिया । नाचिया कुयुरुमद पूरै ॥ धूमधाने धमा धम चली ज्ञान मार्ग रह्यो दूरै ॥ और देखो स्तवनकी गाथा—“परमपरादयी लोप अनादि करत त्रिवाद अर्थ करे न्यारी सम्मैगी बसी डूढ सब मिलकर गच्छ बांध टोलाकर राह विगारी” फिर देखो श्री आनन्दघनजी महाराज कहते हैं “गच्छना भेद बहु नैन निहालता तत्त्वनी बात करतान न लाजे । उदर भ्रणीदि निज काज करतां धकां, मोह नछिया कलिकाल गाजे” फिर देखो उपाध्यायजी श्रीदेवचन्द्रजी कहते हैं श्रीचन्द्रानन प्रभुके स्तवनमें “गच्छ कदाग्रह साध बरे माने धर्म असिद्ध, आत्मगुण अकषायतारे धर्म न जाने शुद्ध ॥ ” इत्यादि अनेक महत्पुरुष गीताथोंके वचन देखता तो अक्षरके वक्तुमे तो शुद्ध जिन धर्मकी परूपना करनेवाला गुरु कोई बिरलाही होगा इसलिये भो देवानुग्रिय इस व्यवस्थाके प्रह्नोत्तरसे दिलको खेंचकर अपने घरका काजु निकालो देशका काजा किसीसे निकला नहीं इसवास्ते जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो जो हम कह आवे हैं और जो अगाड़ी श्री वीतरागका मार्ग कहैने उन सभी बातोंको अपनी बुद्धिमें विचार कर शास्त्र और युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मार्ग सत्य है उसको तो ग्रहण करना और असत्यको छोड़ देना ऐसा जो तुम अपनी बुद्धि में हेय और उपादेयको अंगीकार करोगे तो श्री वीतरागके मार्गकी प्राप्ति तुम्हारेको होकरके तुम्हारी आत्माका कल्याण हो जायगा जो तुमने गच्छके शब्दका अर्थ पूछा सो अब हम कहते हैं गच्छ नाम समुदायका है वा जो एक सुभियत शुद्ध गीतार्थकी आज्ञामें चलने वाले साधू साध्वी उनका जो समुदाय उसीका नाम गच्छ है और शास्त्रोंमें जो गच्छका लक्षण कहा है सो शास्त्रका प्रमाण देते हैं “ जस्य हिरणा सुवर्णं हत्येण पराणं पिनी छिप्पे कारण समप्पिय पिहु गोय मंगच्छं तपं भणिमो ॥ ७० ॥ पुटविंदग अनणि मारुअ वणस्तइ तहत साणं विविहाणं मरणं ते विन पीढाकीरइ मणसा तपं गच्छं ॥ ५१ ॥ ” ऐसा जिसमें लक्षण है कोई गच्छ है और जो तुमने समाचारिके वास्ते पूछा सो अब हम कहते हैं कि हमारे अनुभवमें और शास्त्रके देखनेसे तो सर्व गच्छोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो तुमने श्री ऋषभदेव स्वामीके चौरासी गणघर और चौरासी गच्छ कहे और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणघर और नव गच्छ कहे इन सबोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो जुदी २ इनकी समाचारी होती तो जमालीकी करे माने अकरे इतने वचन कहनेसे निजव और समुदायके बाहिर न निकालते दूसरा जो गच्छोंमें फर्क होता तो दिगम्बरकी बोटक

मती निम्न न कहते और देखो जिस वक्त श्री केशीकुमारजी श्री पार्श्वनाथजीकी परम्परामें चले आतेथे सो श्री महावीर स्वामीजीकी परम्परामें कई तरहका आचरणामें फर्क था सो जब श्री गौतम स्वामीसे श्री केशीकुमार स्वामीका मुकाबिला हुवा उस वक्त श्री केशीकुमार गुरुने शिष्योंकी श्रद्धा दूर करनेके लिये श्री गौतम स्वामीसे प्रशोतर करके श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी आचरणाको छोड़कर वर्तमानकाल श्री शासननायक श्री वीर भगवान्के शासनकी समाचारी अंगीकारकी, यह अधिकार श्री उत्तराध्ययनजीमें है सो उस जगह इसका विस्तार पूर्वक है ऊपर लिखी युक्ति और शास्त्रके प्रमाणसे समाचारी एकही मालूम होती है नतुः जिन धर्ममें भिन्न समाचारी (प्र०) महाराज साहब आपने प्रश्नके वास्ते मनाकिया परन्तु हम लोगोंके चित्तमें किंचित् सन्देह है—कि देखो श्री वीतराग सर्वज्ञ देवका कहा हुवा स्याद्वाद मार्ग चिंतामणि रत्न समान जिन धर्मको पायकर फेर आपसमें विरोध क्यों करते है इसका कारण आप कृपाकरके बताइयेगा ? (उ०) भो० दे० इसका कारण यह है कि श्री यशविजयजी उपाध्यायजी महाराज अभ्यात्मसार ग्रन्थमें छठे वैराग भेद अधिकारके विषयमें कहते है कि वैराग तीन प्रकारका है सो वहांके दो श्लोक ७ मा और ९ मा लिखते हैं— “शृद्देन्नमात्रदौर्लभ्यं लभ्यते मोदका व्रते । वैराग्यस्याय मर्योहि दुःखगर्भस्थ लक्षणं ॥ ७ ॥ कुशास्त्राभ्याससंभृतभवनैर्गुण्यदर्शनात् । मोह गर्भं तु वैराग्यं मतं बालतपस्विनां ॥ ८ ॥ सिद्धान्तमुपजीव्यपि ये विरुद्धार्थभाषिणः । तेषा मप्येतदेवैष्टं कुर्वतामपि दुष्करं ॥ ९ ॥ संसारभोषिकादीनामिवैतेषां न तात्त्विका । शुभोपि परिणामो यज्जाता ज्ञानरुचिस्थितिः ॥ १० ॥ अमीषां प्रशमोप्युच्चैर्दोषोपाय केवलं । अंतर्निहीनविषमज्वरानुभवसन्निभः ॥ ११ ॥ कुशास्त्रार्थेषु दक्षत्वं शास्त्रार्थेषु विपर्ययः । स्वच्छंदता कुतर्कश्च गुणवत्संस्तवो ज्ञानं” ॥ १२ ॥ अर्थ—महो घरमें तो पूरी अन्न पण मिले नहीं अथवा माता पिता मरगये हथर उधर भटकता फिरे अथवा किसी का देना बहुत होगया अथवा किसी राजाका भय आदिसे विचारने लगा कि इससे तो मेरेको दीक्षा अर्थात् किसी जैनी साधूका चेला होजाना ठीक है क्योंकि मुझको लाडू आदिक अनेक मालकी प्राप्ती होगी तो दीक्षा लेनेमें कुछ दुःख नही ऐसा जान करके अथवा अपने दुःख निवृत्ति पेट भरनेके वास्ते जो कोई दीक्षा लेता है उसका नाम दुःख गर्भित वैराग्य है अब मोह गर्भित वैराग्य के श्लोकों का अर्थ करते है ; अर्थ—कुशास्त्र के अभ्यास होने से प्रगट हुवा जो संसारका निर्गुणपना उसीका नाम मोह गर्भित वैराग्य है जो बाल तपस्वी आदिक जानलेना ॥ ८ ॥ जो सिद्धान्तों से उपजीवन अर्थात् अपनी आजीविकाके वास्ते जो सूत्रको अर्थ विपरीत कहे है सो प्राणी दुष्कर करणी कहता कष्टकृपाकरे है तो पिण उसको वैसाही जानलेना ॥ ९ ॥ संसारके दुःख छुड़ानेके अर्थ जो मुसल्मान धोड़े आदिक को दुःखी देखकर उसको दुःख से छुड़ानेके वास्ते दया भाव करके मारहाले हैं वह मुसल्मान पिण शुभ प्रणाम की बुद्धि रखते हैं तो भी परमार्थ पापही जानना तैसे ही मोह गर्भित वैराग्य वालेको प्रणाम शुभहोय तो भी परमार्थ में ज्ञानकी रुचि होवे नही ॥ १० ॥ जैसे अन्तरंग में हाडज्वरशरीर में डीन होकर दुःसदासी हाता है तैसे ही मोह गर्भित वैराग्यवालेको प्रसम आदि अर्थात् किया अ-

मुष्ठान आदिक जो करता है परन्तु वो किया आदिक केवल दुःखदायी है लेकिन गुण-
कारी नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व गयेविना वैराग्य भी दुःखदायी है ॥ ११ कुशाख के अर्थ
करने में बड़े चतुर हैं और शास्त्रका अर्थ विपरीत अर्थात् अपनी ज़वान से निकले हुवे
सोटे अर्थ को परभव से नहीं डरते हुये कुयुक्ति लगाय कर सर्वज्ञों के वचन को अ-
न्यथा सिद्ध करते हैं और प्राचीन नवीन जो शुद्ध अर्थ कहने वाले हैं उनके अर्थ
को नहीं मानते हैं और स्वइच्छा बमूजिब चलते हैं और किसी के साथ में मेल
नहीं रखते हैं कैसाही कोई गुणी होय उसकी कदापि प्रशंसा नहीं करें किन्तु
अपनी प्रशंसा और दूसरे गुणी जनकी निन्दा से काम रक्खें हैं ॥ १२ ॥ अब
देखो श्री यशविजय जी महाराजके कहने से ऊपर लिखे तीन वैराग्य में से प्रायः
करके दुःख और मोह वैराग्य की बाहुल्यता देखि है इस कारण से जो वर्तमान कालमें साधू
लोग जब तक उनके दुःखकी निवृत्ति वा अपनी दुकानदारी न जमे तब तक तो वे कृपा
अनुष्ठान कपटसे करके लोगोंको अपने रागमें बांधकर दूसरे साधुओंसे द्वेष करायकर निश्च-
ल हो बैठते हैं क्योंकि जो वे लोग अपना राग और दूसरेसे द्वेष न करावें तो जो लोग
उनके पास आने वाले हैं जो वे दूसरेके पास जाय और उनकी सोहबत करें और उनसे
जो होय गुणकी प्राप्ति उस गुणसे बुद्धिकी निर्मलता होनेसे पहले जो बंधा हुआ दृष्टी राग
और उनकी कपट क्रिया और दम्भपना मालूम हो जाय तो फिर वो उनका संग न करे
इसलिये वो पहलेसे ही अपनी दृष्टीरागमें फँसायकर कहते हैं कि देखो जो तुम उनका
संग करोगे तो तुम्हारी समगत भ्रष्ट हो जायगी क्योंकि उनकी श्रद्धा ठीक नहीं है इतने
वचनको वो सुनकर रागी श्रावक उन्हींके पशु बने रहते हैं औरोंके पासमें नहीं जाते हैं
और उस दृष्टि रागसे उन श्रावकोंको उन साधुओंके अवगुण भी नहीं दिखता है क्योंकि
जगतकी चाल है—(दोहा) रागी अवगुणना गिने, यही जगतकी चाल ॥ देखो काले कुण्ठकी
कहत जगत सब लाल ॥ और भी देखो श्री देवचन्द्रजी महाराज कहते हैं कि दृष्टि
रागनो पोष जहां समकितगीने स्याद्वादकी रीति न देखे निज पनै ॥ इसवास्ते इस हुन्डा
सर्पिणीके दूषणसे पञ्चम कालमें ज्ञान वैराग्यकी अधिक न्यूनता होनेसे और दो प्रकारके
ऊपर लिखे हुये वैराग्यकी बाहुल्यता होनेसे जिन धर्मकी ऐसी व्यवस्था हो रही है सो
इसके ऊपर एक दिवाली कल्पका दृष्टान्त देताहूँ कि मैंने एक दफै दिवाली कल्पमें ऐसा
बाँचाया कि जिसका भावार्थ योड़ासा यहां लिखताहूँ सो वह भावार्थ यह है—“कि जंगलमें
एक सिंह रहताथा सो वो सर्व पशुओंका तिरस्कार करताथा सो उसकी दहशतसे कोई पशु उसका
सामना करनेके योग्य नहींथा परन्तु कितनेही दिनके बाद उस सिंहका जीव तो निकल गया और
खाली शरीर रह गया सो उस सिंहके शरीरको देखकर कोई पशु उसके पासमें आयकर तिरस्कार
न करसका क्योंकि पहिलेके जो प्रबल तेज उसके डरे हुए तिरस्कार न करसके परन्तु
उस सिंहके शरीरमें जो उत्पन्न हुई कृमि वो कृमिही उस सिंहका तिरस्कार करने लगी । इस
दृष्टान्तकी दार्ष्टान्त पर उतारते हैं देखो कि श्रीवीतराग सर्वज्ञ देवका चलाया हुआ जो
स्याद्वाद जिन धर्मरूपी सिंह जिसमें प्रबल प्रतापवाला जाति स्मरण आदि ज्ञान प्रबल
तेजरूप सिंहके जीवने अन्यमत सर्व पशुओंका कियाथा तिरस्कार सो तो हुन्डा सर्पिणी पंचम

कालके दूषणसे जिन धर्म सिंहाका जातिस्मर्ण ज्ञानादिवाला जीव तो चला गया खाली जिन धर्मरूपी शरीर रहगया सो इस शरीरसे इस शरीरका अभ्यसने सर्व पशु पेशरके छेरे हुये तिरस्कार न करसके परन्तु इस जैनरूपी शरीरमें उत्पन्न हुई छामि नाम बेष धारी सो आपसमें विरोध अर्थात् झगडा करते हुये जैनरूपी शरीरका तिरस्कार करते हैं इसलिये ऊपर लिखी बातोंसे ज्ञान वैराग्यके न होनेसे यह व्यवस्था हो रही है शास्त्रोंके देखनेसे तो ऐसा मालूम होता है कि राग द्वेष अनन्तान बंधी चौकड़ी आदिकोको जिन मार्गकी रीतिसे जैनी लोगोंको मिटाना चाहिये परन्तु मिटना तो एक तरफ़ रहा और प्रचल होत चला जाता है कि देखो आत्मारामजी लिखते हैं कि गुजरातके लोग बड़े हठीले और पक्षपाती होते हैं और जितने मत मतान्तरकी खेचतान गुजरातमें है जितनी किसी जगह होगी और जितनी बातें नवीन जिन धर्ममें चली हैं सो सर्व गुजरातसेही चलती हैं परन्तु ३५ पंद्रह सोलह वर्षसे मारवाड लडकरादि पूर्व देशमें वा दिल्ली आदि देशोंमें भेष धारियों ऐसा राग द्वेष बढ़ा दिया है कि देखो ३४ के सालसे पहले लडकर वा आगरेमें 'ऐस समता पुरणामथा कि क्षेत्रोंकी सब कोई शोभा करतेये और धर्मका अच्छी तरहसे निर्वाह होता था परन्तु ३४ के सालसे ऐसा कदाग्रह हो गया है कि बिल्कुल श्रावकोंमें सम्मत न रहा और राग द्वेष इतना बढ़गया कि सिवाय कुशके बिल्कुल धर्मकी व्यवस्था न रही और देखो मारवाडमें पाली अजमेर आदि क्षेत्रोंमें जो कि अगाड़ी किंचित् राग द्वेष और खेचतान आपसमें करतेये सो २७-२९ के सालमें जो श्री शिवजी रामजी पाली आदिक क्षेत्रोंमें विचरते थे सो ३१-३२ के साल तक सब जगहकी खेचतान मिटाप करके सब समुदायको इकट्ठी करदी और आपसमें सब लोगोंमें सम्मत करादी और अच्छी तरह धर्म ध्यान होता था ऐसा भेरे श्रवण करनेमें श्रावक लोगोंकी जवानीसे आया है परन्तु उनदिनोंमें साधु लोगोंका श्रावक लोगोंके बहुत परचारया और साधु लोगोंका विचरना इस मुल्कमें कमथा यह समुदायका रंग मैनेभी ३१-३९ के सालमें चौमासा करके देखा तो उन दिनों तो समुदायमें कोई तरहका विषमवाद न था परन्तु उसही ३९ के सालमें जयपुरमें श्रावक श्राविकोंमें इतना राग द्वेष हुवा सो अभीतक बढ़ता हुवा चला जाता है और अजमेरभी श्रावकोंके आपसमें मन राग तो इतना है कि उनकी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने सिवाय द्वेष बढानेके किंचित्भी सम होनेका कोई उपाय नहीं दीखता अब न मालूम इन लोगोंकी क्या गति होगी कि यह नाम तो साधु धरते हैं आप लडते हैं और गृहस्थियोंको लडते हैं; अन्य मतीको हँसाते हैं; जिन धर्मकी झीलना करते हैं; हा ! इति खेद ! इस जैन धर्ममें कोई सिरधरा न होनेसे इस डुंडा सर्पिणी काल पंचम औरमें दुःख गर्भित मोह गर्भित वैराग्य वालोंकी कैसी बन पड़ी दुःखसे छुटाना और मालाका खाना और जगत्में पुजाना और ऐसा सोचना कि "यह भव तो परभव किसने दीठा" ऐसा इनका जो विचार होय तो इनकी बड़ी भारी अज्ञान दशा है कि देखो श्री यशविजयजी उपाध्याय अध्यात्म मत परीक्षा ग्रन्थमें कहते हैं कि जो भेषधारी गृहस्थियोंके चोखे २ माल लायके खाते हैं परन्तु उनको परभवमें उन गृहस्थियोंके गाय, भैस, ऊँट, गोला आदि बनकर उस माल खानेका बढला देना पड़ेगा और भी देखो वर्तमानमें कई साधु साध्वी ऐसा भी कहते हैं

कि जिस गच्छकी समुदाय बहुत है उसकी देखा देखी न करे और शुद्ध अशुद्धकी जो खोजना करे तो वह जियास्ती समुदाय वाले हम लोगोंका सत्कार आदि न करे तो अब देखो कि जिन साधू साध्वियोंकी ऐसी इच्छा है और जो वे देखादेखी करने वाले हैं तो अब कहो इनमें ज्ञान वैराग्यका क्योंकि भेष मिले देखो श्री यशविजयजी उपाध्यायजी अध्यात्मसारके दशवें अधिकारमें जो पांच प्रकारके अनुष्ठान कहे हैं सो यह हैं—१ विषय २ गरुड ३ अन्योन्या ४ तदुद्देतु ५ अमृतक्रिया, सो देखो पहले तीनको तो बिल्कुल निषेध किया है “निषेधायानयोरेव विचित्तानर्थदायिनो ॥ सर्वत्रैवागदानत्वं जिनेन्द्रैः प्रतिपादितं ॥ ७ ॥ प्रणिधानाद्यभावेन कर्म्मार्थव्यवसायिनः ॥ संसृष्टिमप्रवृत्त्याभमन-नुष्ठानमुच्यते ॥ ८ ॥ ” अब इन पांच अनुष्ठानोंमेंसे पूर्व उक्त दो अनुष्ठान तो सर्व तीर्थकरोंने निषेध किये हैं क्योंकि ये महा अनर्थके उपजाने वाले हैं और ऐसेही तीसरा भी देखा देखी जो अनुष्ठान है जो क्रियाका अद्यव सहाय रहित पणा शून्य मनकी प्रवृत्तियें अथवा देखा देखी जो क्रिया करे सो अन्योन्या अनुष्ठान है इसका विस्तार अध्यात्मसारमें बहुत खण्डन मण्डनसे किया है जिसकी इच्छा हो सो देखो परन्तु भगवान्की आज्ञामें शास्त्र ध्ययन पेक्षत जो अशुद्ध क्रियाका करना सो कदापि शुद्ध फलका देनेवाला न होगा इसी-लिये दीवाली कल्पमें लिखा भी है सो दीवाली कल्पमें भी अन्य शास्त्रकी साक्षी दी है कि श्री धीर भगवान्के शासनमें आचार्य साधू साध्वी, आवक, आविका, ये पांचनौकड़ा जैनी नाम धरायकर नरकमें जायेंगे सो इस लेखसे ऐसाही मालूम होता है कि जो हमने ऊपर लिखे जो वैराग्य और अनुष्ठान और कारण बतलाये हैं उन चीजोंके प्रवर्त होने वाले आचार्य और साधू साध्वी उनके रागमें फँसे हुवे जो आवक और आविका सो नरकमें जाते दीखें हैं क्योंकि सर्वज्ञका वचन है सो हे देवानु प्रिय ! ऊपर लिखी हुई व्यवस्थाकी सुनकर चित्तसे कदामहको दूर हटाकर राग द्वेष रहित निर्मल बुद्धिसे श्री वीतराग सर्वज्ञ देवका प्रकाश हुआ जो शुद्ध जिनधर्म उसमें देव गुरु निमित्त कारण जानकर अपनी आत्माको उपादान कारण समझकर जो कि अब हम तुम्हारे चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहेंगे उसमें कारण कार्य उत्सर्ग अपवाद समझकर शुद्ध सर्वज्ञ वीतराग आरिहंतदेवके वचनों पर श्रद्धा रखकर अपनी आत्माका कल्याण करो कि जिससे अनादि संसार और जन्म मरण कपी दुःखसे दूर होकर सावि अनन्त सुखकी प्राप्त हो अर्थात् मोक्षकी प्राप्त हो ॥

इति श्री मज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानंदस्वामि विरचिते स्याद्वादातुभवराजाकरे
गच्छव्यवस्था निर्णय वर्णनोनाम तृतीय प्रश्नका उत्तर समाप्त ॥

अथ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर प्रारंभः ॥

अथ चतुर्थ प्रश्नमें जो तुमने श्री वीतरागकी आज्ञारूप उपदेश पूछा सो सुचित्तचित्त होकर सुनो कि जो वीतरागकी शुद्ध आज्ञा है सो गुरु परम्परा वा अनुभव अथवा शास्त्रों

के संयुक्त कहता हूँ कि प्रथम इस सर्वज्ञ देव वीतरागकी वाणीका संबंध आदि चतुष्टय कहता हूँ कि प्रथम ग्रन्थकी आदिमें १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन और चौथे अधिकारी यह चार अनुबन्ध होते हैं जब तक यह चार अनुबन्ध ग्रन्थके आदिमें नहीं हो तब तक जिज्ञासुकी प्रवृत्ति नहीं होती इसवास्ते ग्रन्थकर्त्ताको सम्बन्ध आदिक चतुष्टय अवश्यमेव कहना चाहिये (शंका) कोई ऐसा विचार करे कि ग्रन्थकी आदिमें करना चाहिये तो तीन प्रश्नोंके पहले संबंध आदि चतुष्टय क्यों नहीं कहे ? (समाधान) आदिके जो तीन प्रश्नों के उत्तर दिये हैं उनकी आदिमें जो संबंध आदिक चतुष्टय नहीं किये उसका कारण यह है कि उन तीन प्रश्नोंके उत्तरमें वीतरागकी स्याद्वाद रूप वाणीका है ज्ञेय उपादेय रूप कथन नहीं था किंतु जिज्ञासुको दृढ़ करानेके वास्ते उन तीन प्रश्नों के आदि में एक वाक्य रूप विलास दिखायाया इसवास्ते न किया दूसरा कर्त्ता की इच्छाके अभाव से तीन प्रश्नोंकी आदि में न किया तीसरा कारण यह है कि श्री वीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्री अरहंत भगवंत के वचन रूप अमृत को पान करने वाला योग्य होगा सो ही करेगा इसवास्ते कर्त्ता ने सम्बन्धआदि चतुष्टय वीतराग के सत्य उपदेश निरूपण में ही मुख्यता जानकर और उनकी यहां कहने की इच्छा करके आदि में न कहे क्योंकि इस ग्रन्थकर्त्ता को वीतरागके हेय ज्ञेय उपादेय रूप उपदेश पर दृढ़ विश्वास और रुचि होने से भव्य जीवों का इसी प्रश्न के उत्तर में उपकार जानकर इस जगद् ही वर्णन करने की इच्छा हुई सो सम्बन्ध चतुष्टय यह है कि १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन ४ अधिकारी । प्रथम सम्बन्ध किस को कहते हैं कि ग्रन्थका और विषय का प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है ग्रन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है जिस का प्रतिपादन करने वाला होवे सो प्रतिपादक है और जो प्रतिपाद्य करने के योग्य होवे सो प्रतिपाद्य है और अधिकारी का वा फल का प्राप्य प्रापक भाव सम्बन्ध है फल प्राप्य है अधिकारी प्रापक है जो वस्तु प्राप्त होवे उसको प्राप्य कहते हैं जिस को प्राप्तहोवे सो प्रापक कहिये अधिकार और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव सम्बन्ध है अधिकारी कर्त्ता है और विचार कर्त्तव्य है करने वाला होवे सो कर्त्ता कहिये है और करने के योग्य होवे सो कर्त्तव्य कहिये है ऐसेही अन्य जनक सम्बन्ध आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध जानलेना इस ग्रन्थ में विषय क्या चीज है जो वीतराग की कही हुई वाणी जिस में जो हेय ज्ञेय उपादेय आदिक है यही इस ग्रन्थका विषय है जिस चीज को प्रतिपादन करो है सो विषय कहलाता है इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है ? ज्ञेय को जानना और हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना उससे जो परमानन्द की प्राप्ति होना और जन्म मरण रूपी दुःखकाहेतु अनर्थ उसको हेय जानकर छोड़ना अर्थात् उससे निवृत्तहोना यही ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है अब अधिकारीका लक्षण कहते हैं कि अधिकारी भव्यजीव है भव्यजीव का लक्षण यह है —“ पंचसमवाय आदि मिलन ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय भवतु इतिभव्यः” यह तो भव्य का लक्षण हुआ अब संसारी जीव तीन प्रकार का है एकतो अभव्य २ जाती भव्य ३ भव्य अब अभव्य तो उस को कहते हैं कि जैसे वंशा स्त्री होय अर्थात् जिस के किसी रीतिसे सन्तान नहीं हो तैसेही अभव्य जीव जो है सो भी वैराग्य आदि चारित्र

मंगीकार करे परन्तु अन्तरङ्ग चारित्र्य में पलटण स्वभाव न होने से देवलोकादि में तो जाय परन्तु मोक्षमें न जाय दूसरा जातीयभय जैसे औरत का व्याह हुवा और पति मरगया उस औरत में सन्तान होने की कुदरत तो है परन्तु पुरुष का संयोग न होने से सन्तान नहीं हो ऐसेही उसे जातीय भय जीवको कारण संयोग भिलने से तो मोक्षकी प्राप्तिहोय परन्तु अनन्ता काल होगया और अनन्त काल होजायगा किन्तु उस निगोद मेंही बना देगा इसलिये उसको जातीय भय कहा तीसरा जो भय है उसके दो भेद हैं एकतो दूर भय दूसरा निकट भय दूर भय उसको कहते हैं कि जैसे स्त्री का व्याह हुवा और पुरुष का संयोगभी हमेशा उसको बना रहा है और सन्तानकी उत्पत्ति बहुत काल पाँछे होवे है उसको दूरभय कहते हैं कि जैसे स्त्री का व्याह होतेही सन्तान की उत्पत्तिहो- जाय तैसेही निकटभय को कारण सामग्री मिलने से मोक्षकी प्राप्ति होय ऐसे श्री वीतरा- ग अरिहंतदेवने केवल ज्ञानसे देखकर शास्त्रों में वर्णन किया सो मैंने भी उनके अनुसार किञ्चित् रूप करके जीवों का स्वरूप लिखा अब जो कोई कहे कि उस भय जीवको क्या कारण सामग्री मिलने से मोक्षहोती है ? सो कहो तो हम कहते हैं कि जीव अना- दि कालका मिथ्यात्व में पड़ा हुवा नदी घोल न्यायेन अर्थात् जैसे कोई पहाड़ के ऊपर पानी बरसने से उस पानी के साथ पत्थर पड़कर नदी में लड़कता हुवा पानीके वेगमें ठोकर खाताहुआ चिकना सुहावना अर्थात् कोई तरहका एक आकार को प्राप्त हुवा तैसेही वह जीव जन्म, मरण अकाम निर्जरा करता हुवा संज्ञी पंचेन्द्रिय ना मनुष्यपने की प्रात हुवा ऐसी काल लब्धीके संयोगसे मर्षट वैराग्य अथवा और कोई कारणसे वैराग्य उदासीन प्रणामसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय अंतराय ४ कर्मोंकी ३० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति और गोज कर्म नाम कर्मकी ९० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और मोहनी कर्मकी ७० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और एक आपु कर्मको छोड़कर ऊपर लिखे सात कर्मोंकी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपममेंसे १ पल्योपनका असंख्याता भाग करे और एक भाग उस कोड़ा कोड़ी सागरोपममेंसे कमती करके ऊपर लिखी कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति राखे बाकी १९ और ६९ और २९ कोड़ा कोड़ी सागरोपम और कुछ अधिक खपावे अर्थात् दूरकरे इसको यथा प्रवृत्ति करण कहतेहैं इस करण को जीव अनंतीवार करे परन्तु कोई कार्यकी सिद्धि होय नहीं इसलिये इसको यथा प्रवृत्ति करण कहा है जैसे कीठीमें नाजभरा हुवा है और नीचेका ढकना खोलनेसे बहुत नाजका नीचे वा बाहिर टिगला हो जाय परन्तु उस कीठीके चारों तरफ और कोनोंमें लगा हुवा नाज उस ढकनके खोलनेसे नहीं निकलता इसलिये जीव १ कोड़ा कोड़ी सागरोपम पल्योपमका असंख्यातवां भाग न्यून स्थिति रखकर बाकी सब कर्म दूर करदे उस वक्त कोई जीव किञ्चित् विशेष प्रणामसे अपूर्व करण करे सो अपूर्व करण ऐसा स्वरूप है—जो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थितिसे कुछ कम जो स्थिति उसमेंसे एक अंतर सहूर्त अर्थात् दोषहीसे कुछ कम और अनादि मिथ्यात्व जो अनंतान बन्धी क्रोधमान माया लोभकी चौकड़ी है सो खपानके लिये अज्ञान जो हेय है उसको छोड़े और ज्ञान जो उपादेय है उसको आदरे वा अंकीकार करे यह इच्छा रूप अपूर्व अर्थात् पहले कभी नहीं आया होय ऐसा जो परिणाम उसको अपूर्व करण कहते

हैं इस अपूर्व करणमें त्यागरूप, और ग्रहण रूप परणाम पेशतर कभी नहीं आया। इसलिये इसको अपूर्व करण कहा अब 'यहां कोई ऐसी शंका करे कि अपूर्व नाम तो थोड़ीसी देर ठहरनेका है क्योंकि थोड़ीसी देर ठहरकर फिर परणाम गिर जाय फिर आ जाय जैसे किसीके पुत्र होकर मर गया और फिर दूसरा पुत्र हुवा तब वो उसको अपूर्व मानकरही आनन्द मानेगा ऐसा अपूर्वका अर्थ होता है तो हम कहते हैं कि जिसको ऐसी शंका होती है और जो ऐसी कोटी, उठाता है वह जिन आगमके रहस्यको नहीं जानत है क्योंकि देखो जो कि पेशतर, अपूर्व करण करता है सो अपूर्व करण अनादि, शांत है इसलिये अपूर्व करण वही बनेगा और जो वह थोड़ी देर ठहरनेको अपूर्व मानते हैं सो साहि शांत अपूर्व करण है और अपूर्व करण करनेके बाद अनिवृत्ति करण करके जो समगतक प्राप्ती होवे उसके बाद फिर इन पिछले किये हुवे कारणोंको कोई जीव न करेगा इसलिये वह अपूर्व करण अनादि शांतही है देखो यहां दृष्टान्त देते हैं—कि कोई तीन पुरुष मन बांछित नगरकी इच्छा करके पुरसे चले सो महा विकट अटवी अर्थात् जंगलमें गये सो रास्तेमें जाते हुवे दो चोरोंको सामनेसे आते हुवे देखे उन चोरोंको देखकर एक तो पीछा घर भग गया और दूसरेको पकड़ लिया और तीसरा उनसे लड़कर और मार पीटके अपने प्रबल बलसे अगाड़ी चले दिया यह दृष्टान्त हुवा अब दृष्टान्त कहते हैं—कि अभव्य और दूरभव्य और निकट भव्य ये तीनों समगत रूपी नगरके वास्ते जातये सो जन्म मरण रूपी अटवीमें राग द्वेष रूपी चोरोंको आते देखकर अभव्य तो भग गया और दूर भव्यको अपूर्व करणके पासही पकड़ लिया और निकट भव्य जो या सो उन राग द्वेष रूपी चोरोंसे मार पीटकर अपूर्व करणसे निकलकर अनिवृत्ति करणमें प्रवेश कर गया। अब यहां प्रसंग गत बात याद आ गई है सो भी लिखते हैं कि कितनेही आग्रन्थ अनुसार तथा विर्य परम्परा वाले कहते हैं कि भव्यको पूर्व सुते नहीं होय तथा कोई एक ग्रन्थमें ऐसा कहा है कि पूरा दश पूर्व नहीं होय नो पूर्वसे कुछ अधिक होय अब इस जगह बहु श्रुत कई सो ठीक परन्तु जिसने दश पूर्व संपूर्ण पढ़े होंय उससे अगाड़ी चौदह पूर्व तक नियम करके समगत है यदि युक्त श्री कल्प भास्ये “चदसदसय अभिन्ने नियमा सम्मत्त सेसयामयणा” पूर्वोक्त अपूर्व कारण उससे निकलकर जो ग्रन्थीको भेदनेके वास्ते वज्ररूपी परिणाम करके तथा भूतते जीव विशुद्ध मन परणामकी निर्मलता बढ़नेसे मुहूर्त मात्र अनिविर्ती करनेमें गयोपकी ग्रन्थ भेद करता अन्तर मुहूर्त लगे तिहां चढते परिणामै ग्रन्थी भेदकरी अनिविर्ती करण करे तिस करके अति विशुद्ध परिणाम धारासु मिथ्यात्व मोहनीके पुञ्जकी दो स्थिति होय तिसमें पहली स्थिति अन्तर मुहूर्त वेदै याने एक अन्तर मुहूर्त जो कि कोड़ा कोड़ी सागरोपममां पल्योपमका असंख्यात्वां भाग न्यून, प्रणाम जो स्थिति रहीथी उसमेंसे अन्तर मुहूर्त प्रमाण जुदी खेंचे बाकी शेष रही हुईको जुदो पुञ्जराखे इन दोनों स्थितिके बीचमें जो खाली जगह रही उस अनिवृत्ति करणके जोरसुं अन्तर करण करे वो अन्तर मुहूर्तके दलियोंको खपावे और मोटी स्थितिमेंसे आवते दलियोंको उप समावे अर्थात् दबाय देवे, अन्तर मुहूर्त तक उदय न आवे ऐसा करे इसलिये अनिवृत्ति करणमें दो कार्य करे एक तो मिथ्यात्व स्थितिके दो भाग करे और अन्तर करण करे और दूसरे अन्तर मुहूर्त वेद

प्रथम लघु स्थितिको खपावे इतनेमें अनवृत्ति करण काल सम्पूर्ण होय तिस पीछे अगाड़ी अन्तरकरणमें प्रवेश करे उस वक्त हे नाथ ! आपकी कृपासे क्षायक आदनी परे उत्कृष्टो नहीं पिण सामान्य षण्णे अल्पकाल उप समनाम समकित पावे सो समकित पानेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है सो उपमा करके दिखाते हैं कि जैसे कोई पुरुष शूरवीर रण संग्राममें चढ़े और वैरीको जीते उस वक्त परमाजनन्दको प्राप्त होता है तैसेही अनादिकाल का ये राग द्वेषरूप महान् शत्रु तज्जनत अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ ये चार वैरियोंको जीतकर परमाजनन्द सरीखी समकितको पायकर जो अन्तरकरण करता है और जो आनन्द होता है सो गाथासे दिखाते हैं गाथा—“संसार गिमत वियो ॥ तत्तो गोसी सचंदण रसोब्बं, अई परम निवुं इकरं, तस्सं तेलहइसम्मत्तं ॥ ” संसार गिम्म क० कोई बटोई उष्णकालके मध्याह्न समय मरुस्थल देख सरीखे जंगलमें चलते हुये सूर्यकी किरणोंकी उष्णतासे तप्त होकर और लूओंकी झपटवे अतिव्याकुल और तृषा जिसको लगरही है इत्यादि अनेक व्याकुलता संयुक्त उस बटोईको उस जंगलमें शीतल मकान मिले फिर कोई उस मकानमें वामना चन्दन कारस उसके ऊपर छींटे और शीतल जल पिलावे उस वक्त उस बटोईको कैसा आनन्द प्राप्त होय इसीरीतिसे यहाँ भव्य जीवरूप बटोई अनादिकाल का संसाररूप अटवी में उग्र उष्णकाल जन्म मरणादिरूप निर्जल वन में कषायरूप उग्र ताप करके पीड़ित और रोग शोक आदि लूहके झपट्टा उन करके जलाहुवा तृष्णाकूप मोटी प्यास करके गला सूखता हुवा अत्यन्तपीड़ा पाता हुवा अनवृत्ति करणरूप शुद्धसरल मार्ग दूरसँ अन्तरकरणरूप शीतल स्थान देखकर खुश होकर घुसताहुवा उस स्थान में वमना चन्दनरूपी उपसम समकित को प्राप्त होता हुवा उस वक्त अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्व कृत परिताप अथवा तृषाआदि सर्व व्याधि मिटगई इसरीतिसे तीन करण का स्वरूप कहा अब इसजगह प्रसङ्गगत सिद्धान्त से और कर्म ग्रन्थ का जो भिन्न २ मतान्तर है उसको किञ्चित् दिखाते हैं कि सिद्धान्त मत से तो विराधक समगती समगतसे गिराहुवा अनवृत्ति करणमें जो कही हुई स्थिति उससे उत्कृष्टी कर्मोंकी स्थिति न बांधे और दूसरा सिद्धान्तमें यहभी है कि समकितसे गिराहुवा फिर समकित पाय करके कोई जीव एक जीव छठी नारकी तकभी जाय और कर्मग्रन्थ वाला ऐसा कहता है कि जो समकित पाय करके समकितसे पीछा पड़े तो कर्मोंकी उत्कृष्टी, स्थिति नहीं बांधे सो उत्कृष्टी स्थिति ३०, २० और ७० की न बांधे इससे कमती कितनी ही बांधो और दूसरा जो समकितसे पड़ाहुवा फिर समगत पावे तो वैमानिक बिना दूसरी आयू बांधे नहीं यदि युक्तं “सम्मत्तमिचलद्धे विमाणवज्जं न बंधण आउ । अहवन्न संमत जहो, अहवनबंधा व ओपुण्वि ॥ ” अब ये जो सिद्धान्त और कर्मग्रन्थका जो आपसमें विरोध है इस में जीवोंको कईतरहके विकल्प उठते हैं सो सिद्धान्तके रचनेवाले तो सर्वज्ञ हैं जो कोई ऐसा कहे है कि सर्वज्ञकी कहीहुई द्वादशाङ्गी तो बारह वर्ष दुःख काल आदि पढ़नेसे साधुओंकी कंठस्थ नरही इसवास्ते पीछेसे श्री देवर्षीक्षमाश्रमण आदि आचार्योंने साधु-वोंको इकट्ठे करके जो कण्ठसूत्र रहे उनका संग्रह करके पुस्तकों लिखा है तो हम कहैहैं कि श्री देवर्षीक्षमाश्रमण आदिक आचार्य्य पूर्व धारीये इसवास्ते किञ्चित् श्रुत केवली

के समानहीथे और कर्म ग्रन्थके कर्ताभी गीतार्थ बहुश्रुतथे फिर सिद्धान्तसे मतान्तर कहना सो सम्भव नहीं होता इसवास्ते इन दोनों सिद्धान्तकार और कर्मग्रन्थके कर्ताका विरोध मिटानेके वास्ते जैसा मेरे अनुभवमें दोनोंका अभिप्राय आता है सो लिखाताहूँ कि देखो सिद्धान्तकार जो कोड़ा कोड़ी समारोपम किंचित् न्यून स्थिति मानते हैं सो अभिप्राय यह है कि जो उत्कृष्टी स्थिति कर्मोंकी बांधनेवाली जो अनादिकालकी मिथ्यात्वरूप ग्रन्थीथी सो तो निवड मिथ्यात्वरूप ग्रन्थीको पेश्तर छेदकर समगतकी प्राप्तीकी तो जो अनादि कालसे मिथ्यात्वरूप ग्रन्थी कर्मोंकी उत्कृष्टी स्थिति बांधतीथी सो तो नष्ट होगई और सम-गतसे गिरेहुवे जीवको निवड मिथ्यात्वरूप अनादिकी ग्रन्थी तो फिर उत्पन्न होय नहीं इसवास्तेही वह फिर यथा प्रवृत्ति अनिवृत्ति आदिक करण न करे अनादि मिथ्यात्व न होनेसे जो स्थिति सिद्धान्तमें कही है उससे जियादः न बांधे और जो कदाचित् उत्कृष्टी स्थिति मानोंगे तो ग्रन्थी भेद करनेवाला और दूसरा नहीं करनेवाला दोनों बराबर ही जायंगे और समगत पायेके बाद जो उत्कृष्टा संसारमें रुले तो अर्ध पुद्गल परावर्त करे तो इस कहनेकोभी विरोध आजायगा क्यों कि जैसे ग्रन्थी अभेदीभी उत्कृष्टी स्थिति बांधे तैसेही ग्रन्थी भेदीभी उत्कृष्टी स्थिति बांधे तो ग्रन्थी भेद करनेका फलही क्या हुवा इसवास्ते कर्मग्रंथ करनेवालेका अभिप्राय ऐसा मालूम होता है कि जो सिद्धान्तमें कहा है उससे उत्कृष्टी स्थिति न बांधे क्योंकि उत्कृष्टीस्थिति न बांधे ऐसा कर्म ग्रन्थवाला कहता है इससे हम यह अभि-प्राय छेते हैं कि जो शास्त्रमें कही उससे उत्कृष्टी न बांधे क्योंकि जो गीतार्थ बहुश्रुत होते हैं सो सिद्धान्तसे विरुद्ध कदापि न कहेंगे जो ऐसेही बहुश्रुत सिद्धान्तोंसे विरुद्ध कहेंगे तो फिर सिद्धान्तोंका कहना कौन मानेगे इसवास्ते सिद्धान्तोंमें कही जो स्थिति उस्से उत्कृष्टी स्थिति बांधनेका अभिप्राय कर्मग्रन्थकर्ताका नहीं और इसी रीतिसे जो समकितका पड़ाहुवा फिर समगत पावे और कोई जीव (६) छठे नरकमें जाय तो सिद्धान्त-कारका कहना मेरे अनुभवमें ऐसा बैठता है कि छठे नरकीकी आयु बांधेके पीछे सम-कित पावे वह जीव नरकमें जाय क्योंकि देखो कि कृष्ण श्रेणक आदिको को आयु कर्म बांधेके बाद समकितकी प्राप्ती हुई इस अभिप्रायसे सिद्धान्तकार कहता है और कर्मग्रन्थके कर्ताका ऐसा अभिप्राय मालूम होता है कि जो आयु कर्म नहीं बांधा होय वह देवलोकके सिवाय दूसरी गतिमें नहीं जाय क्योंकि समकित पायाहुवा जीव ऐसा नरकादि गतिका आयु बांधनेका पापादिक ही न करे कदाचित् जो देवलोकके सिवाय दूसरी गति नहीं जाय तो कृष्ण श्रेणकादिक क्यों नरकमें गये इसवास्ते ऊपर कहे हुवे अभिप्रा-यसे मतान्तरका विरोध मिटता है आगे तो बहुश्रुत कहे सो ठीक अब जो कोई कहे कि पूर्व आचार्य ऐसे २ होगये उनकी ऐसा अभिप्राय न मालूम हुवा कि जो सिद्धान्त और कर्म ग्रन्थकर्ताका विरोध मिटाते सो हम कहे हैं कि जैसा मेरे अनुभवमें अभिप्राय आया वैसा कहा ने कुछ बहुश्रुत नहीं हूँ जो मेरे इस कहनेमें जो कुछ सिद्धान्त व बहुश्रुत से विपरीत होय तो मैं मिथ्या दुःकृत देता हूँ क्योंकि मुझको अपने वचन कहनेका पक्ष नहीं है क्योंकि मैंने तो शुद्ध “वीतराग” का मार्ग बहुश्रुत गीतार्थोंके कियेहुवे ग्रन्थोंके आसरेसेही कहा है आगे तो जो ज्ञानी बहुश्रुत कहे सो मुझकी प्रमाण है । (प्र०) हम

लोगोंको इस कथनके सुनते ही बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ कि ऐसे (अमृतरूपी) वाक्यको पूरा करते ही आपने मिच्छा दुकड़त क्यों दिया कि जिससे हजारों आदमी तिरज्जय क्यों-कि आपने सिद्धान्त और कर्म ग्रन्थकर्ताके दीखते विरोधको यदि जो निश्चयमें नहीं है इस तरहसे मिठाया कि जो परस्पर फर्क नजर आताथा और जिससे अद्भुत विपरीति होजातीथी वह बिल्कुल मिट गया और यहभी तो है कि आपने ऐसे दीखते परस्पर विरोध मिटानेको जो कोटी छिलीसी सिद्धान्त और कर्मग्रन्थसे विपरीत नहीं है और आपने किसीको झूठाभी न कहा ? (६०) हे भोले भाइयो ! कुछ इधरतो दृष्टी करो कि 'वीतराग'का मार्ग बहुत नाजुक है अर्थात् इसका रहस्य समझना बहुत कठिन है क्योंकि देखो जिस चौथे आरेके समयमें जो चौदह पूर्वधारी और छत्तीस गुणके धारण करनेवाले चार ज्ञान साहित आचार्य विचरतेथे उस समयमें कि जिन के सामने सामान्य केवली व्याख्यान न दे और वे आचार्य सभामें व्याख्यान देतेथे कि जिनकी सभामें सामान्य केवलीको आदि लेकर साधु साध्वी श्रावक आविका चतुर्विध संघ व्याख्यान सुनतेथे उस समय उन आचार्योंके केवल ज्ञान न होनेसे अर्थात् छद्मस्त होनेसे कोई वचन केवलियोंके ज्ञानसे विपरीति निकलता तो व्याख्यानके बाद केवली महाराज उन आचार्योंसे कहते कि केवली ऐसा देखता है कि तुमने जो वह कहा सो केवलिके देखनेसे भिन्न है तो उसी समय ऐसे आचार्य महाराज सभाके समीप कहते कि केवली ऐसा देखते हैं मैंने जो वचन कहा है तिसका मिथ्या दुकड़त देता हूं सो देखो हे देवानुमित्र ! मैंने अनादि कालसे इस संसार रूपी अटवीमें जन्म मरण करना हुआ इस डुंडा सर्पिणी कालके पंचम आरेमें जन्म लिया परन्तु कोई शुभ कर्म उदयसे वीतरागका कहा हुआ स्याद्वाद जिनदर्म चिन्तामणीरत्न मेरे हाथ लगा फिर भगवत् आज्ञा संयुक्त जो चतुर्थ विव संघ तिनके चछाने वाले जो सिद्धान्ती और बहुश्रुत गीतार्थोंके वचन हैं उनकी कोई तरहकी असातना होनेके जरूरे मैंने मिथ्या दुकड़त दिया क्योंकि मुझको इतना भी निश्चय नहीं किमें भव्य हूं वा अभव्य हूं इस बातकी ज्ञानी जाने तो फिर उस चिन्तामणी रत्नको कि जो शुभ कर्मके उदयसे मुझे प्राप्त हुआ अभिमान रूपी वचन कागलेके पीछे फेंककर अपना बहुत संसार क्यों करूं ? इसलिये मेरेको देना उचित था सो दिया, बहुश्रुतके वचन प्रमाण हैं, प्रसंगसे इतनी बात कही अब ऊपर छिले बमृजिव जो समगत पाया हुआ अभव्यजीव विवेक वैराग्य पद संपत्ति सुमुमुक्षुता ये चार साधन संयुक्त है वो इस इन्द्रियका अधिकारी है विवेक उसको कहते हैं जिसको हेय उपादेय अर्थात् सत असदका विचार है कि जैसे मेरी आत्मा सत्य अविनाशी है सो उपादेय है अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है तैसे ही परवस्तु अर्थात् पुत्रलविनाशी असत् है सो हेय अर्थात् छोड़ने के योग्य है इसका नाम विवेक है जिसको विवेक नहीं उसको वैराग्य आदि कारण सर्व निष्फल हैं विवेक अर्थात् विचार ही सर्वका हेतु है वैराग्य नाम त्यगका है जो संयमादि क्रिया अनुष्ठान उसके फलकी इच्छा अर्थात् निहाना नहींकरना अर्थात् मोक्षकी इच्छाका भी त्याग उसीका नाम वैराग्य है षट् संपत्ति नाम शम, दम, अद्धा, उपराम, तपस्सा और समाधि है समनाम मनको विषयसे रोककर एकत्र करना है और इन्द्रिय गणों को अपने विषय से रोकना उसी का नाम दम है और सर्वज्ञ देवके कहे हुये सिद्धान्त उनके सत्य

उपदेश देने वाले गुरुके वचनों पर विश्वास करना उसी का नाम श्रद्धा है और जो संसार के स्त्री पुत्र कलत्र आदि अथवा इन्द्रिय आदिकों के विषय से ऐसा भागे कि जैसे सर्पको देख करके भागतेहैं उसीका नाम उपराम है और किया अनुष्ठान करता हुआ शीत ताप, क्षुधा, तृषा अर्थात् परीसोंकी सहता हुआ अपनी संयमरूपी कृतको न छोड़े उसी का नाम तितिक्षा है और चित्तकी एकाग्रताका नाम समाधि है और अपने स्वरूपकी प्राप्ति और बन्धरूप कर्मकी निवृत्ति होनेकी इच्छा उसीका नाम मुमुक्षुता है संबंध आदि चतुष्टय करनेके अनन्तर धीतरागको उपदेश कहते हैं सो पहले देव गुरु और धर्मकी परीक्षा को तो इस जगह अब “पदार्थ ज्ञाने प्रति पक्षी नियामका” इससे क्या आया कि पदार्थके ज्ञानके लिये प्रतिपक्षी नियम करके होता है तो पहले देव और गुरु और धर्मके प्रतिपक्षी कुदेव कुगुरु और कुधर्म हुआ इसवास्ते पेश्तर कुदेव और कुगुरु और कुधर्मका स्वरूप दिखाते हैं क्योंकि पहले खोटेको देखकर खोटेको खोटा जानले तो सत्यको देखतेही उसपर विश्वास उसी दम हो जाता है इसवास्ते प्रथम कुदेवका लक्षण कहते हैं जो देव तो है नहीं परन्तु लोगोंने अपनी बुद्धिसे परमेश्वरका आरोप कर लिया है सो उस कुदेवका स्वरूप तो जो हम आगे देवका स्वरूप कहेंगे उसके स्वरूपसे विपरीति होने वालेको सर्व बुद्धिमान् आपही जानलेंगे परन्तु किंचित् स्वरूप जो कि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें कहा है उसको श्लोकसेही दिखाते हैं ॥ श्लोक ॥ “ये स्त्री शस्त्रास्त्र सूत्रादि, रागाद्यंक कलंकिताः निग्रहानु ग्रहपरा, स्ते देवास्त्पुन मुक्तये ११॥ १॥ स्त्री जिसके पास होय और शस्त्र अर्थात् धनुष, चक्र, त्रिशूल आदि जिसके पासमे होय और अस्त्र सूत्र जपमाला आदि शब्दों कर्मडल्लु होवे फिर राग द्वेष आदि दूषणोंका चिह्न जिनमें होवे वे कुदेवके लक्षण हैं, शापका देना और वरका देना ये भी कुदेवके लक्षण हैं, स्त्रीका जो संग है सो कामको कहता है शस्त्र जो है सो द्वेषको कहता है जयमाला है सो व्यामोहको कहनेवाली है और कर्मडल्लु अशुचिको कहता है और निग्रह अर्थात् क्रोध करके शाप देकर रोग शोक आदि निर्बनादि नाना प्रकारके दुःखोंमें पटकना यहभी कुदेवके लक्षण हैं और जो अनुग्रह अर्थात् खुशी हो करके जो देवलोंक इन्द्रादि पदवी देना अथवा राज्य आदि पदवी अथवा पुत्र कलत्र धन आदि नाना प्रकारको सुख देनेवालाभी कुदेव है अब देखो देव वा कुदेव प्रत्यक्ष तो है नहीं परन्तु जिस २ ने जो २ देवमाने हैं उन्होंने अपने २ शास्त्रोंके अनुसार अपने २ देवोंकी मूर्ति वा चित्र बनायकर जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है उस चित्र संयुक्त भक्तानों में अर्थात् मन्दि-रों में स्थापन करारक्खे हैं और उनकी सेवा पूजन करते हैं सो उन मूर्तियों के चित्रों को देखकर आत्मारथी देव और कुदेव की परीक्षा आपही करलेगा परन्तु तो भी एक दृष्टांत लिखते हैं:- उज्जैन नगरीमें राजा भोजके समयमें राजाका जो पुरोहित था उस पुरो-हित का कुछ अगाड़ी का धन उसके घर में था परन्तु उसको मिलता न था सो उस समय में एक आचार्य उस उज्जैन नगरी में आये सो उन आचार्य से उस पुरोहितका आगे से कुछ गृहस्थीपने का परिचय था इसवास्ते वह पुरोहित उन गुरु महाराज के पास में गया और जायकर बन्दना नमस्कार करके उन के समीप बैठगगा थोड़ी देरके बाद कहनेलगा कि गुरुमहाराज भरे घर में जो पहले का धनथा सो नहीं मिलता है सो

आप-कुछ कृपाकरो तो वह धन मेरे हाथ लगे तो मेरा मनोरथ सिद्ध होय तब गुरु महाराज बोले कि भाई ! हमारे को क्या लाभ होगा तो पुरोहित कहने लगा कि महाराज जो मेरे घरका धन मेरे हाथ लगेगा तो मैं आपको आधा धन वांट दूंगा तब गुरु महाराज कहने लगे कि देवानुभिय ! तू पका रहना हम तेरे से आधा लेलेंगे इतना कहकर लाभकारण जानकर उसको उपाय बतलाय दिया उस उपाय से सब पुरोहित के घरका धन हाथ लग गया तब वह पुरोहित उस धन में से आधा धन लेकर गुरु महाराज के पास पहुँचा और गुरु महाराज से कहने लगा कि मेरा धन मिळ गया सो आप ये आधा धन लीजिये उस समय गुरु महाराज कहने लगे कि हे भाई ! इस धनकी तो मुझे दरकार नहीं क्योंकि साधू तो द्रव्य नहीं रक्खे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज मैंने तो आपसे आधे धनका करार किया सो आप लीजिये तब गुरु महाराज कहने लगे कि हे भाई यह ! धन तो हमको नहीं चाहिये तेरे घर में जो धन है उसमें से आधा दे तब पुरोहित कहने लगा कि और क्या धन है जिसमें से आधा दूँ जब गुरु महाराज बोले कि हे देवानुभिय ! तेरे दो पुत्र रूप धन हैं तिस में से एक पुत्र रूप आधा धन दे इस बात को सुनकर वह पुरोहित गुम्न होगया और चित्त में विचारने लगा कि जो पुत्रों को कहीं और पुत्र कोई अंगीकार न करे तो फिर मैं गुरु महाराज को क्या जवाब देऊँगा । उसने ऐसा चित्त में विचारकर गुरु महाराज को कुछ उत्तर न दिया और उदास होकर अपने घरको चला आया फिर लज्जाके मारे महाराज के पास न जा सका और गुरु महाराज भी २ तथा ४ दिवस के बाद वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये वह पुरोहित भी कुछ काल के बाद आपु कर्म पूर्ण होने के समय गुरु महाराज को वचन दिया था उस वचन को विचारता हुआ दुःख पाता था और दोनों पुत्र पास में बैठे हुये थे अपने पिताका हाल देखकर कहने लगे कि हे पिता जी आप किसी चीज में चित्त मतरक्खो और परलोक सुधारी जो आपकी इच्छा होय सो आप हमारे ऊपर आज्ञा करो हम उस को करेंगे आप कोई तरह की चित्त में न रक्खो जो आपके दिल में होय सो आप फरमाइये उस वक्त पुरोहित ने सारी बात पिछली कह बरके कहा कि मेरे को उस आचार्य गुरु महाराज का ऋण देना है सो तुम दोनों जनों में से एकजना जायकर उनके पास दीक्षा लो तो मेरा ऋण अर्थात् कर्जा दूर होजाय जो मेरे दिलकी बात थी सो मैंने कह दी अब तुम दोनों में से जिसकी खुशी होय सो दीक्षा लो इस बातको सुनकर बड़ा वेदा तो उदास होकर नीचेको देखने लगा और कुछ न बोला उस समय छोटा पुत्र कहने लगा कि हे ! पिताजी जो आपने फरमाया है सो मैं आपके परलोक हो जानेसे १२ दिनके बाद गुरु महाराजके पास जाकर दीक्षा ले लूँगा आपकोई तरहकी चिन्ता मत करो अपना परलोक सुधारी मैं आपके वचनको पूरा करूँगा इतनी बात सुनकर पुरोहित परलोक अर्थात् देवलोकमें गया १२ दिनके बाद उस छोटे लड़केने उस आचार्यके पास जाकर दीक्षा लेली और बड़े पुत्रको पुरोहित पदवी मिली तो वह पुरोहित जैन मत वालोंसे द्वेष करने लगा और अनेक तरहके उपद्रव करने लगा और जैनके साधूको जहाँ तक वनसका वहाँ तक नगरमें न घुसने देता ऐसा जब उपद्रव होने लगा तब वहाँके आचार्योंने उन

आचार्योंको समाचार भेजा कि महाराज आप इस पुरोहितके भाईको दीक्षा न देते तो क्या जिन धर्ममें साधुओंकी कमी होजाती इस पुरोहितके भाईको दीक्षा देनेसे इस नगरमें साधु लोगोंका आना प्रायः करके बंद होगया क्योंकि पुरोहित साधुओंको दुःखदेता है साधु-
 वोके नहीं आनेसे धर्मकी हम लोगोंके बहुत अन्तराय पड़ती है इसवास्ते आप कृपा करके ऐसा उपाय कहिये कि जिससे हमारा सुखसे धर्म ध्यान होवे ऐसी खबर सुनकर आचार्य महाराजने उस पुरोहितके छोटे भाईको उपाध्याय पद देकर कहा कि तुम साधुओंको सङ्ग ले जायकर जो उज्जैन नगरीमें तुम्हारा जो गृहस्थीपनेका भाई है उसका प्रतिबोध देवो कि जिससे वहाँके श्रावकोंके धर्मकी अन्तराय दूरहोजाय ऐसा गुरु महाराजका हुक्म सुन-
 कर उसने साधुओंको साथले वहाँसे विहार किया रास्तेमें भव्य जीवोंको प्रतिबोध देते हुये उज्जैन नगरीके पास आये सायङ्काल देख करके दरवाजके बाहिर ही ठहर गये रातभर वही जगह अपना धर्म ध्यानकरते रहे और प्रातःकाल अपनी क्रियासे निवृत्त होकर नगरमें प्रात होते हुये दरवाजमें घुसते हुये उनका गृहस्थीपनेका भाई सामनेसे आता हुआ मिला और उन साधुओंको देख करके कहता हुआ कि “गर्दभ दन्त भदन्त नमस्ते” इतना शब्द सुनके उपाध्याय महाराज उस पुरोहितसे कहने लगे कि “मरकहास्य वयस्य सुखं” जब पुरोहितने ऐसा शब्द सुना तब तो अपने मनमें विचारने लगा कि यह तो भेरा छोटा भाई दीखे ऐसा समझकर लज्जा स्वीकर कहने लगा कि आप कहां ठहरोगे उस समय मुनि-
 राज ऐसा कहने लगे कि जहां तुम आज्ञादांगे वहां ही ठहरोगे इतना वचन सुनकर दरवाजे के बाहिर अपने कामको चला गया और मुनिराज जिस जगह जिन भगवान्का मन्दिर था उस जगह दर्शन करनेके वास्ते पहुँचे जब तक मुनिराज भगवान्के दर्शन करतये उत्तनेमें श्रावक लोगोंको खबर लगनेसे वे भी आएहुँचे और इधरसे वह पुरोहित भी आएहुँचा और मुनिराजसे विनती करके अपने घरले गया और अपनी आज्ञासे उन साधुओंको उतार दिये और अपने घरमें उन साधुओंके वास्ते नाना प्रकारके भोजन तय्यार कराये और आ-
 यकर साधुवोले कहने लगा कि महाराज भोजनके लिये पधारिये तब मुनिराज कहनेलगे कि जो हमारे निमित्त करे उसके घरका आहार हमको न कल्पे इसवास्ते हम दूसरे गृहास्थ-
 योके घरमें जायंगे जैसा शुद्ध आहार मिलेगा वैसा ले आवेंगे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज ! वक्त होगया और साधुभी झोली पातरा ले करके गृहस्थियोंके घरमे जाने लगे वह पुरोहित भी उन साधुओंके संग हो लिया और किसी गृहस्थीके घरमें पहुँच सो उसके और तो आहारका संयोग मिलानहीं परन्तु वह एक दहीकी हांडी लेकर सामने आया और कहा कि यह शुद्ध आहार है जब साधु पूछने लगे कि भाई यह कितने दिनका है उस वक्त गृहस्थी कहने लगा कि दिन चारैकके करीबका होगा साधु कहने लगे कि यह तो हमको नहीं कल्पे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज क्या इसमें जीव पड़ गये तब साधु कहने लगे कि गुरुजाने पुरोहितने उस हांडीको लेलिया और गुरुके पास आया और कहने लगा कि जो इसमें जीव पड़ गये सो मुझको दिखावो इसमें तो जीवना नाम ही नहीं क्योंकि तुम लोग वृथा क्रिया कटाप दुःख उठाते हो तब गुरु महाराज कहने लगे कि जो इसमें जीव हम तुम्हारेको दियादे तो तुम क्या करोगे उस

वक्त इतना वचन सुनकर पुरोहित कहने लगा कि मैं आपका धर्म अङ्गीकार करूँगा जब शुरु महाराजने उसी समय अलता अर्थात् पोथी मंगाय कर पानीसे भिजीयकर उसका मुँह बांधकर धूपमें रखदी उसके धूप लगनेसे उसमें जो सफ़ेद कृमि पड़ी हुईथी सो ठंडक जानकर उस लाल वस्तु पर रिंगने अर्थात् चलने लगी जब तो पुरोहितने यह देखकर उनका धर्म अंगीकार किया और श्रावकके १२ वृत्त ले लिये और जिन धर्मको अच्छी तरहसे मन वचन काय करके पालने लगा और लोगोंके जो धर्मकी अंतरायथी सो दूर होकर सुखसे धर्म ध्यान होने लगा फिर कुछ दिनके बाद राजा योजको किसीने कहा महाराज ! आपका पुरोहित जिन धर्मों हो गया सिवाय जैन देवके दूसरेकी नहीं मानता तब राजाने पुरोहितकी परीक्षाके वास्ते नाना प्रकारके पूजनके द्रव्य केशर चंदन आदि मँगाय कर थालमें रखले और पुरोहितको बुलायकर कहा कि देवकी पूजन कर आओ और आदमियोंको साथ भेजे कि यह कहाँ कहाँ जाय और किस २ जगह पूजन करे और पुरोहित हाथमें थाल लेकर वहाँसे चला और अपने मनमें विचारने लगा कि किसीने राजासे मेरी चुगली खाई है इसलिये राजा मेरी परीक्षा करता है सो खैर मेरे तो सिवाय वीतराग देवके दूसरा कोई देव नहीं मैं तो वीतराग देवहीकी पूजन करूँगा जो कुछ होना है सो ही जायगा और उस सभासे निकलकर पहले देवीके मकान पर पहुँचा और उस देवीका स्वरूप देखा कि एक हाथमें तो खड्ग और दूसरे हाथमें मनुष्यका शिर कटा हुआ लिये हुये है ऐसा विकरालरूप देखकर वहाँसे लौट आया फिर शिवके मन्दिरमें गया उस जगह योनिमें लिङ्गका आकार देखकर वहाँसेभी लौट आया और फिर ब्रह्माके मन्दिरमें पहुँचा उस जगहभी हाथमें माला और कमंडलु देखकर लौट गया और फिर रामचन्द्रके मन्दिरमें पहुँचा उस जगहभी उनकी धनुष बाण हाथमें लिये हुये देखकर वहाँसेभी लौट आया फिर श्री कृष्णके मंदिरमें पहुँचा उस जगह स्त्रीको पास बैठी हुई देखकर अपना एक कपड़ा उनके सामने आड़ाकर वहाँसेभी चल दिया फिर श्रीऋषभदेव स्वामीके मंदिरमें पहुँचा और सामनेसे भगवत्का शांतिरूप योग मुद्राकी देखकर नमस्कार कर विधिसे पूजन करने लगा और जो आदमी उसके पीछे आयेथे वह दम दम राजाकी खबर पहुँचति रहे और आखिरकार खबरदी कि पुरोहितजी तो जिन मन्दिरमें पूजा करनेलगे इधरसे पुरोहितभी पूजनसे निश्चिन्त हो वैश्य वन्दन आदिक करके राजसभामें पहुँचा तो राजा पूछने लगा कि पुरोहित जी पूजन कर आये ? जब उसने कहा कि हे राजन् ! कर आया तब राजाने पूछा किसका पूजन किया जब पुरोहित कहने लगा कि आपने देवका नाम लियाथा सो मैं देवकी पूजन कर आया जब राजाने पूछा कि आप इतने मन्दिरोंमें गये क्या वहाँ देवपना नहीं था सो आप सबको छोड़कर जिन मन्दिरमेंही गये और उसी जगह आपको देवकी प्रतीति हुई तब पुरोहित कहने लगा कि हे राजन् ! जो मैं कहता हूँ सो ध्यान देकर सुनो कि जब मैं देवीके मकान पर गया तो विकरालरूप देखकर मुझकी भय मालूम हुआ सो पूजन न करसका फिर मैं महादेवके मन्दिरमें गया सो मैंने योनिमें लिङ्ग देख कर विचारा कि इनके चरण तो है ही नहीं तो नमस्कार किसको करूँ फिर भस्तकभी इनके नहीं है केशर चन्दनादि किसको चढ़ाऊँ इसीलिये वहाँसेभी चल दिया और ब्रह्माके

मन्दिरमें पहुँचा वहाँभी देखा कि वे माला लिये जप कर रहेये तो मैंने विचारा कि यह तो किसीका जप कर रहे हैं सो देव औरही है जिसका यह जप करते हैं फिर मैं रामचन्द्रके मकान में पहुँचा तो धनुष बाण हथियार सजे देखकर विचार करने लगा कि यह तो युद्धके लिये तय्यार हुये हैं तो इनका कोई शत्रु है जिसके शत्रुहैं उसमें देवपना कदापि न होगा देवके शत्रुका काम क्या फिर वहाँसे लौटकर मैं कुष्णके मकानपर पहुँचा तो उनके पास औरतकी देखा और मुझे बड़ी श्रम आई और दिलमें विचारने लगा कि नीतिशास्त्रमें कहा है कि जिस जगह दो मनुष्य बैठे हों उस जगह तीसरेको नहीं जाना चाहिये और जिस जगह स्त्री पुरुष हों उस जगह विशेष करके नहीं जाना चाहिये इस शर्मसे मैंने अपना कपड़ा ढक दिया कि और कोई इनको आयकर न देखे और वहाँसे चलकर श्री वीतराग अरिहंतके मन्दिरमें पहुँचा और शांतरूप निर्विकारी योग मुद्रा पद्मासन हृदय ध्यान देखकर चित्तमें विचारने लगा कि राजाने जो देवका पूजन कहा है सो देवपना इस में है इस के सिवाय दूसरा देव जगत् में कोई नहीं क्योंकि जो देव आप तिरा होगा वोही दूसरे को तारेगा इसवास्ते हे राजन् ! मैंने उस देवाधि देव का पूजन किया जो आप कहते कि फलाने का पूजन कर आओ तो मैं उसी का कर आता इसवास्ते मैंने देव की परीक्षा करके देवकी पूजन की । पुरोहित की इतनी बात सुन राजा खुप हो रहा और पुरोहित जो फिर सुख से अपने धर्म ध्यान में मग्न अपनी आत्मा का कल्याण करने लगा ॥ अब बुद्धिमान् पुरुषों को अपनी बुद्धि से देव और कुदेव का स्वरूप जान लेना चाहिये, और कुगुरु का वर्णन हम पीछे कर आये हैं क्योंकि जो अनात्मा का उपदेश करने वाले और शुद्ध देव का स्वरूप न बताने वाले और अपने अमजाल में फँसाने वाले और संसार में जन्म मरण कराने वाले हैं वही कुगुरु हैं और जो हम गुरु का लक्षण कहेंगे उससे भी कुगुरु की प्रतीति हो जायगी जो कुदेव और कुगुरु का उपदेश है वही अधर्म है अब इस निष्प्रयोजन को बहुत बंदाने से सरा अर्थात् लिखाना ठीक नहीं है अब शुद्ध देव का स्वरूप कहते हैं—‘सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देवः’ अब अरहंत का लक्षण कहते हैं कि अरहंत शब्द के तीन भेद हैं— १ अरुहंत २ अरहं ३ अरिहंत । तो नारु हँती अंकुरा यस्य स अरुहंतः २ अर्थात् नहीं है जन्म मरण रूपी अंकुरा जिसमें उसका नाम अरुहंत ऐसा कौन २ कि सिद्ध भगवान् हैं और अरहं शब्द जो है सो पूजावाची है अर्थात् पूजनेके जो भोग उस का नाम अरहंत इन्द्रादि देवता और चक्रवर्ती को आदि लेकर जो मनुष्य इस का पूजन अर्थात् सेवा करने के योग्य हो सो कौन है कि श्री तीर्थ कर महाराज चतुर्विध संघ के स्थापन करके तीर्थ की चलाने वाले उन का नाम अर्ह है, और अरिहंत उस को कहते हैं कि अरि जो वैरी तिस को जो हने सो अरिहंत सो अरिहंत दो प्रकार का है एक तो लौकिक २ लोक उत्तराश्चय लौकिक अरिहंत, राजा आदिक को कहते हैं क्योंकि राजा आदिक भी अपने शत्रु को हनते हैं और लोक उत्तर का लक्षण यह है कि ‘चित्त वारि कर्मा निर्वर्ति याने केवलं मुत्तपादय इति अरिहंत’ और लक्षण उस को कहते हैं कि जिस में अति व्याप्ति और अव्याप्ति और असंभव ये तीन दूषण न हों अब इन तीनों को दृष्टात देकर बतलाते हैं जैसे कि गाय सींग वाली होती है तो अब

इस लक्षण से बकरी भैंस इत्यादि सींगवाले सब जानवर आगये यह अति व्याप्ति है क्योंकि जो लक्षण बहुत जगह चला जाय उसी को अति व्याप्ति कहते हैं, अव्याप्ति उस को कहते हैं कि जो सिर्फ एक देश में रहकर सर्व सजाती का स्वरूप न करे जैसे गऊ काली होती है तो देखो गऊ काली भी होती है पीली भी होती है इसलिये सर्व गौवों का लक्षण न हुवा इसलिये अव्याप्ति हुवा असम्भव उस को कहते हैं कि जिस जीवका लक्षण करे उस का तो एक अंशभी न आवे और दूसरी जगह चलाजाय जैसे एक खुरवाली गऊ होती है तो एक खुरतो गधे वा घोड़े के होता है और गऊ तो दो खुर ही होती है तो गाय में एक अंश भी लक्षण का न गया इसलिये असंभव हो गया तो गाय का असल लक्षण क्या हुवा कि जैसे गऊ के सासन् अर्थात् गले का चमड़ा लटकता हुवा और सींग और पूंछ ही उस का नाम गाय है इस लक्षण से सर्व गायों की प्रतीति हो जायगी अर्थात् गऊ के सिवाय और में यह चिह्न न पावेंगे । इसी रीति से सब जगह लक्षण का स्वरूप जान लेना ऐसे ही श्री अरिहंत का लक्षण जान लेना कि चार कर्मवाती को हने और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रगट अर्थात् उत्पादन करे ऐसा जो अरिहंत सो देव है अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि कर्मों को जब इन नाम मारे तो फिर इन को अहिंसक कैसे कहना तो हम कहते हैं कि हे भोले भाइयो ! जिन आगमके रहस्य को जान और हिंसा का स्वरूप देख क्या होता है कि “प्राण वियोग अनुकूल व्यापारा इति हिंसा” अर्थ—कि प्राण जुदे होने का व्यापार करना उस को हिंसा कहते है सो इस जगह कर्म जो है सो पुद्गल अर्थात् अजीव है इस अजीवरूपी कर्मों में कोई प्राण है नहीं इसलिये कर्म हनने में हिंसा न हुई अब इस जगह सजाती विजाती की चौभंगी दिखाते हैं, सजाती नाम किस का है कि जिस का लक्षण गुण एक मिले जैसे जीवका लक्षण उत्तराध्ययनजी में ऐसा कहा है (गाथा) नार्णवदं सण्वेष चारित्रं च तवो तदा कीरियं उव उनोय एवं जीवस्स लक्षणं ॥” अर्थ—१ ज्ञान २ दर्शन ३ चारित्र ४ तप ५ धीर्य और ६ उपयोग ये छः जीवके लक्षण हैं इस से विजाती वह है जिस में यह लक्षण न मिलें, तो सजाती तो कौन ठहरा कि जीव और विजाती पुद्गल अर्थात् कर्म अजीव हैं इन दोनों की चौभंगी उत्पन्न होती है कि १ जीव को जीवहने, २ जीवको अजीव हने, ३ अजीव को जीवहने और ४ अजीव को अजीव हने. (प्रथम भंगा) जैसे मोटामच्छ छोटेमच्छको खाजाय, अब देखो इनकी आपस में सजाती है परन्तु क्षुधारूप वेदनी के जोर से वह उसको खाता है वह क्षुधा जो वेदनी कर्म की होने से पुद्गलीक अर्थात् अजीव है परन्तु उस विजातीके लिये उस स्वजाती को खाता है अर्थात् हनता है तैसे ही कोई राजा आदि लोभ के वश हुवा यका दूसरे राजा का देश लेने के लिये उसपर चढ़ाई करे और उसको मारे और उसका देश ले अब देखो प्रत्यक्ष राजापने से वा मनुष्यपने से वा जीवपने से स्वजाती है परन्तु लोभ दश अर्थात् तृष्णाके लिये उस स्वजाती को हनता है किन्तु अज्ञान वश अजीवके वास्ते हनता है. सो उस स्वजाती जीव के भी दो भेद हैं १ द्रव्य २ भाव उस राजा के प्राण जुदेकिये सो तो द्रव्य जीवको हना अर्थात् द्रव्य हिंसा हुई और भाव करके उस राजा के हनने से जो बाँधा कर्म उससे जो अपने आत्म प्रदेश के गुण

को हनन किया क्योंकि जन्म, मरण, बाधान से जीवने जीव को हना यह पहला भांगा हुआ (द्वितीय भांगा) क्योंकि देखो ठाणांग जी में कहा है । “ एगेआया जीवा ” इसलिये जीव सरीखा गुण लक्षण होने से रवजाति हुआ अब इस जीव के लक्षण से भिन्न अजीव अर्थात् अचेतन चेतना करके रहित वह विजाती अजीव हुआ उस अजीव के पांच भेद हैं १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ काल, ५ पुद्गलास्तिकाय इन पांच में से चार को तो हने नहीं पांचवां जो पुद्गल अजीव उसके भी तीन भेद है— १ विश्रसा, २ मिश्रसा, ३ प्रयोगसा इस तीनों में से विश्रसा का तो कुछ ज़रूर है नहीं और मिश्रसा, प्रयोगसा के ही आठ भेद हैं— १ ज्ञानावर्णी, २ दर्शनावर्णी, ३ वेदनी, ४ मोहनी, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोम्र, ८ अन्तराय, यह आठ हैं इन्हीकी आठ वर्गणाभी होती हैं, १ उदारिक वर्गणा २ वैक्रिय वर्गणा, ३ आहारिक वर्गणा, ४ तेजस वर्गणा, ५ भाषा वर्गणा, ६ उस्वास वर्गणा, ७ मनोवर्गणा ८ कारमाण वर्गणा यह आठ वर्गणा कही दो परमाणु इकट्ठे होनेसे द्व्यणुक खंध होता है चार परमाणु मिलनेसे चतुर एणुक खंध होता है ऐसेही असंख्यात् परमाणु मिलनेसे असंख्यातका खंध होय और अनन्ता प्रमाण मिलनेसे अनन्ताको खंध होय परन्तु इस पुद्गल परमाणुका खंध सर्व जीवकी ग्रहण करने योग्य नहीं है परन्तु अज्ञानपनेसे लेता है देखो कि अभव्यसे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय तब एक उदारिक वर्गणा लेने योग्य होती है इस उदारिकसे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय तब वैक्रिय प्रमाण वर्गणा लेनेके योग्य होती है अब एक २ वर्गणासे अनन्त गुणी बढ़ती हुई मनोवर्गणासे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय जब कारमाण वर्गणा लेनेके योग्य होती है पहिलेकी चार वर्गणा तो बादर हैं उसमें २० गुण पाते हैं, ५ वर्ण, ५ रस, २ गंध ८ स्पर्श पिछले चार सूक्ष्म है जिसमें वर्ण गन्ध, रस तो उतनेही पावें परन्तु स्पर्श चारही पावें सब मिलकर १६ पावें और एक परमाणुमें ५ गुण होय १ वर्ण, १ रस, १ गंध और दो स्पर्श इस रीतिसे पुद्गलके अनेक विचार है अब जो पुद्गल अजीव है सो जीवका गुण नहीं क्योंकि अचेतन है इसलिये विजाती है उस अजीव कर्म रूप पुद्गलको आत्मा अर्थात् जीव हने यह दूसरा भांगा हुआ अब अजीव जीवको हने जैसे कर्म रूप पुद्गल आत्माके गुणोंको दबावे अर्थात् घातकरे क्योंकि देखो ८ कर्म आत्माके ८ गुणोंका घात करते हैं कि ज्ञानावर्णी १० अनन्त ज्ञानको दघाता है और दर्शनावर्णी अनन्तादर्शनको दघाता है इसी अनुक्रमसे अनन्तो अव्याबाध अनन्तो चारित्र अनन्तो अनवगाहना अरूपी अगुरु लघु अनन्त वीर्य यह गुण हने जाते हैं इसवास्ते कर्मरूपी अजीवने जीवको हना यह तीसरा भांगा हुआ (चतुर्थ भांगा) अब चौथा भांगा कहते हैं कि अजीवको अजीव हने जैसे मट्टीका घड़ा अजीव रक्सा है उसके ऊपर दीवारसे कोई ईंट गिरपड़े और वह घड़ा फूट जाय इस तरहसे अजीवने अजीवको हना यह चौथा भांगा हुआ ॥ इन चार भांगोंमें से जो दूसरे भांगसे कर्मरूप अजीवको हननवाला है उसीका नाम अरिहंत है अब इस अरिहंत वीतरागको देवबुद्धि निमित्त कारण माननेवाले भव्य जीव संसारसे तिरंगे सो भी अरिहंतदेव का ५७ वाले करके स्वरूप दिखाते हैं सो वे ५७ बोद्ध यहहे— १ व्यवहार, २ निश्चय, ३ द्रव्य ४ भाव ५ सामान्य, ६ विज्ञेय ७ नामनिक्षेपा, ८ स्थापना निक्षेपा,

१-द्रव्य निक्षेपा. १० भाव निक्षेपा. ११ प्रत्यक्ष प्रमाण १२ अनुमान प्रमाण. १३ उपमान प्रमाण. १४ आगम प्रमाण. १५ द्रव्यथी. १६ क्षेत्रथी. १७ कालथी. १८ भावथी. १९ अनादिअनन्त. २० अनादिसंज्ञांत. २१ सादि संज्ञांत. २२ सादि अनन्त. २३ नित्य पक्ष २४ अनित्यपक्ष. २५ एक पक्ष. २६ अनेक पक्ष. २७ सत् पक्ष. २८ असत् पक्ष. २९ वक्तव्य पक्ष. ३० अवक्तव्य पक्ष. ३१ भेद स्वभाव. ३२ अमेद स्वभाव. ३३ भव्य स्वभाव. ३४ अभव्य स्वभाव. ३५ नित्य स्वभाव. ३६ अनित्य स्वभाव. ३७ परम स्वभाव. ३८ कर्ता. ३९ कर्म. ४० करण. ४१ संप्रदान. ४२ अपादान. ४३ अधार. ४४ नैगमनय. ४५ संग्रहनय. ४६ व्यवहारनय. ४७ ऋतु सृजनय. ४८ शब्दनय ४९ समभिच्छेद नय. ५० एवम् भूतनय. ५१ स्यात् अस्ती. ५२ स्यात्नास्ती. ५३ स्यात्अस्ति नास्ति. ५४ स्यात् अवक्तव्य. ५५ स्यात् अस्ति अवक्तव्य. ५६ स्यात् नास्ति अवक्तव्य. ५७ स्यात् अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य ॥ अब (१) व्यवहारसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो १८ दूषण करके रहित और १२ गुण करके संयुक्त और ३४ अतिशय ३५ वाणी करके जो संयुक्त हो उसको व्यवहार करके देव कहते हैं । १२ गुणमें चार तो मूल अतिशय और ८ महा प्रतिहार हैं यह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है इसलिये नहीं लिखे और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे पांच लब्धि पैदा होती है दान देनेमें अंतराय सो प्रथम दोष है और (२) लाभ अन्तराय. (३) वीर्य अन्तराय. (४) भोगअन्तराय और (५) उपभोग अंतराय और (६) हास्य (७) रति अर्थात् प्रीति (८) अरित (९) भय सो सात प्रकारका है (१०) तुगुप्ता अर्थात् किसी मलीन वस्तुसे छुगुप्ता (प्रणा) करना (११) शोक अर्थात् चिन्ताकरना (१२) काम नाम स्त्री पुरुष नपुंसक इन तीनों वेदोंका विकार (१३) मिथ्यात्व (१४) अज्ञान (१५) मित्रा (१६) आविर्त्त (१७) राग (१८) द्वेष । ये ऊपर लिखे १८ दूषण जिसमें न हों जिसमें एकभी दूषण पावे वह व्यवहारसे देव नहीं । ऐसेही ३४ अतिशय ३५ वाणीका विस्तार शास्त्रोंमें कहा है इसलिये मैं नहीं कहा और प्रसिद्धभी है ॥ अब (२) निश्चय देव का स्वरूप कहते हैं—निश्चय देव अपनी ही आत्मा है, संग्रह नय की सत्ता देखता हुआ जीव. स्वरूप. ज्ञान. दर्शन. शारित्र. वीर्यमयी शक्तिभाव, अर्थात् जो भाव में सिद्ध के समान तरण तारण अपनी आत्मा ही है क्योंकि उपादान कारण है और पंच परमेष्ठी से अधिक है. श्री हेमाचार्य धीतराग स्तोत्र में कहते हैं:— “यः परात्मा परं ज्योतिः परमः परमेष्ठिनं । आदित्यवर्णं तमसः परस्तादामनर्तित्वं ॥ १ ॥ सर्वे येनोदमूर्त्यतं समूलाः क्लेशपादपाः ॥ इत्यादि ॥ अब (३) द्रव्य देव का स्वरूप कहते हैं कि जिस वक्त तीसरे भव में पुन्यान्वन्धी पुण्य के उदय से तीर्थकर नाम गोत्र वांछा अथवा देवलोक वा नारकी में जो तीर्थकर का जीव है वह नैगम नय के आगामी भेद की अपेक्षा लेकर द्रव्य देव है (४) भाव देव:—भाव देव जब कहेंगे कि जब देवलोक वा नारकी से आकर माता के पेट में उत्पन्न हो वे और तीन ज्ञान सहित हो और माता १४ स्वप्न देखे उस वक्त में इन्द्र अवाध ज्ञान से देखकर नभो धुणं आदि स्तुति करे इस जगद पूजा अतिशय अरं इन्द्र अपेक्षा करके भाव देव है । (५) सामान्य देव का स्वरूप कहते हैं—अरहन्तों के होने से सर्व देव सामान्य पने से प्राप्ती हुवे क्योंकि इस में जिसने चार कर्म क्षय किये और

केवल ज्ञान उत्पन्न किया अथवा जो तीर्थंकर आदि सर्व हैं वे सामान्य पनेसे इस अर्हत शब्दमें प्राप्त हुवे इसलिये सामान्य देव अर्हत है अथवा सर्व तीर्थंकर या सामान्य केवलीने जो स्वरूप देखा उसमें किसीके कहनेमें फर्क न पड़ा अथवा अनंत ज्ञान, अनंत, दर्शन अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य ये सर्वका सामान्य होनेसे सामान्य देव कहते हैं । (६) विशेष देवका स्वरूप ऐसा है—कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके श्रीगण धरादिक साधू, साध्वी, श्रावक श्राविक का जबतक शासन रहे तबतक उनही की विशेषता मानते हैं क्योंकि वे श्रीतीर्थंकर महाराजजी निष्कारण उपकारी हैं जैसे कि वर्तमान कालमें श्रीमहावीर स्वामीका आश्रय लेकर जो कथन करते हैं और तीर्थंकरोंका नाम नहीं लेते इसलिये विशेषता वर्तमान कालमें श्री महावीर स्वामीकी है यह विशेष देव हुआ अब ४ निक्षेपका स्वभाव कहते हैं—(७) नामदेवको कहते हैं—कि जैसे अर्हत ऐसा नाम लेनेसे परमेश्वरका बोध होता है अथवा (नाम-देव) जो किसीका नाम (देव) ऐसा हो यह नामदेवका स्वरूप है । अब (८) स्थापना निक्षेपासे देवका स्वरूप कहते हैं—स्थापनाके दो भेद हैं एक तो अकृत्रिम दूसरे कृत्रिम अकृत्रिम तो उसे कहते हैं जो सास्वती जिन प्रतिमा है जैसे देवलोकमें और नन्दीश्वर द्वीप, मेरु आदिक पर्वतोंमें जो जिन प्रतिमा हैं और कृत्रिमके भी दो भेद हैं १ असद्गत. २ सद्गत. अद्भुत उसको कहते हैं कि जिसमें कोई आकार न हो और किसी चीजको स्थाप देना । जैसे चन्दन आर्य आदिककी स्थापन पंच परमेष्ठीकी करते हैं, और सद्गत उसको कहते हैं कि जैसा भगवान् का आकार था उसी बभ्रूजिब बिज्र अथवा पाषाण आदिमें ज्योंका त्यों आकार बनाना उस आकारमें कोई तरहकी कसर न हो जैसे वर्तमान कालमें मंदिरोंमें जो मूर्ति स्थापन की जाती है उस मूर्तिके देखनेसे साक्षात् देवकी प्रतीति होना इसका नाम स्थापना है इस स्थापनाकी पूजनकी विधि तो जिस जगह श्रावकको मंदिरमें जानेकी विधिकहेगे वहां कहेंगे । अब (९) द्रव्य निक्षेपासे देवका स्वरूप कहते हैं द्रव्य निक्षेपाके दो भेद हैं १ आगम २ नो आगम. आगमसे जो देवका स्वरूप जाने परन्तु उपयोग न हो “अन उपयोगो द्रव्यं” इति वचनात् । अब नो आगम द्रव्य निक्षेपाके तीन भेद हैं—१ ज्ञेय शरीर. २ भव्य शरीर. ३ तद्रव्य-तिरिक्ति शरीर. अब ज्ञेय शरीर उसको कहते हैं कि जैसे तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी निर्वाण अर्थात् मोक्ष पधारेये उस शरीरका जब तक अग्नि संस्कार न हुआ और वह जितनी देर तक रहा उस शरीरका ज्ञेय शरीर द्रव्य निक्षेपा कहते हैं अथवा जो कोई देवका स्वरूप भव्य जीव भाव करके जानता हो उसका जीव तो परलोक चला गया हो उसके शरीरको भी ऐसा कहेंगे कि देवका भाव स्वरूप जानने वालेका यह शरीर है इसको भी द्रव्य निक्षेपा ज्ञेय शरीर कहते हैं और भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपाका स्वरूप ऐसा है कि जब तीर्थंकर महाराज माताके पेटमें से जन्म लेकर बाल अवस्थामें रहते हैं उनका जो शरीर है उसको भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहते हैं अथवा किसी भव्यजीवको बाल अवस्थामें किसी आचार्य्यने ज्ञानसे देखा कि वह भव्य शरीर कुछ दिनके बाद भाव करके देवका स्वरूप जानेगा उसको भी भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहते हैं । (१०) भाव निक्षेपाका स्वरूप कहते हैं कि जिस वक्तमें तीर्थंकर समीकरणमें विराजमान षत्तुर्विंशसंघ १२ परगदामें भव्य जीवोंको उपदेश देते हैं उस वक्त देवका भाव निक्षेपा कहते हैं अथवा कोई भव्यजीव देवका यथावत् स्वरूप जानकर अपने भावमें उसको

निमित्त कारण अङ्गीकार करे और जो अपने गुण प्रगट करनेके वास्ते भाव देव माने इस कोभी अपेक्षासे भाव निक्षेपा कहतेहैं । (११) प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहैं कि जैसे जिस कालमें इस भरत क्षेत्रमें केवल ज्ञान संयुक्त तीर्थंकर विचरतेथे उस वक्त जो ओग देखतेथे उन देखनेवालोंको वो प्रत्यक्ष देवथे वा जैसे महाविदेह क्षेत्रमें केवली तीर्थंकर महाराज उपदेश देते हुये विचरतेहैं वेभी प्रत्यक्षदेवहैं अथवा उन प्रत्यक्ष देवोंको देखकर जो उनके आकारसे चित्र अथवा मूर्ति बनाई है उससे वो प्रत्यक्ष देव है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन प्रतिमा जिनके समान है (१२) अनुमान प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहैं-अनुमान किसरीतिसे है कि जैसे घुमकी देखनेसे अग्निका अनुमान होता है कि अग्नि है इसीतरह वचनके सुननेसे पुरुषका अनुमान होताहै तो इस जगहभी पक्षपात रहित अमृतरूपी स्याद्वाद अनेकान्त करके संसारका स्वरूप मोक्षका मार्ग बतायाहै ऐसे वचनों करके मान्य होता है कि कोई सर्वज्ञ देव है अथवा उसका चित्र वा मूर्ति देखनेसे अनुमान करतेहैं कि जैसे यह मूर्ति शांति ध्यानारूढ़ पद्मासन लगाये है और अविकारी है इसके देखनेसे भव्य जीव अनुमान करतेहैं कि जिसकी यह मूर्ति है उसकाभी स्वरूप शान्त ध्यानारूढ़ पद्मासन अविकारी है कोई देवही होगा इस अनुमानसे देवका स्वरूप कहा । (१३) उपमा प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहैं-कि जैसे लोक व्यवहारमें कहतेहैं कि यह पुरुष कैसा वीतराग है इस वीतराग शब्दकी उपमा देनेसे सिद्ध होताहै कि कोई वीतराग था कि जिसकी उपमा देतेहैं अथवा जैसे श्रेणकका जीव आवती चौबीसी में तीर्थंकर होगा तो उनको उपमा देते हैं कि जैसे इस काल में श्री महावीर स्वामी हुये उस युवाफिक श्री पद्मनाथ स्वामी होंगे वर्तमान काल के चौबीसवें तीर्थंकर की भविष्यत् काल में होनेवाले प्रथम तीर्थंकर है उनको उपमा देकर वर्णन किया यह उपमा प्रमाण हुवा (१४) आगम प्रमाण से देवका स्वरूप कहते हैं कि जो आगमों में देव का स्वरूप लिखा है कि ३४ अतिशय ३५ वाणी इत्यादि अनेक प्रकार करके आगमों में बहुत वर्णन किया है सो यहां लिखाने की कुछ जरूरत है नहीं क्योंकि आगम में प्रसिद्ध है इस करके देव का स्वरूप कहा (१५) द्रव्य थी देव का स्वरूप कहते हैं सो द्रव्यथीके दो भेद हैं १ लौकिक, २ लोकउत्तर, लौकिक देव तो उसको कहते हैं कि जो भवन पति, वर्णरत्न, ज्योतिषी वैमानिक हैं जैस अमरकोष में कहा है कि “ अमरा निर्जरा देवा ” इन को लौकिक में द्रव्यथी देव कहते हैं लोक उत्तरदेव उसे कहते हैं कि जिस समय में तीर्थंकर महाराज दीक्षालेकर चार ज्ञान सहित विचरते थे अथवा केवल ज्ञानी केवल ज्ञानकरके सहित देशना न देवे उसवक्त में द्रव्यदेव होते हैं इस रीति से द्रव्यथी देवका स्वरूप कहा । (१६) क्षेत्र थी देवका स्वरूप कहते हैं-कि जिस क्षेत्र में तीर्थंकर विचरे उसको क्षेत्रथी कहते हैं जैसे १५ कर्म भूमि इस में ५ भर्त और ५ अईर वृत्त और ५ महाविदेह इन १५ क्षेत्रों में विचरने वाले जो हैं उस में भी जैसे भरत क्षेत्र में २५ आर्य्य देश कहे तथा जिन क्षेत्रों में तीर्थंकरों का गर्भ उत्पत्ति जन्म दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण होय वा केवल ज्ञानी विचरे उनको क्षेत्रथी देव कहिये (१७) कालथी देवका स्वरूप कहते हैं कि जिस काल में तीर्थंकरों का जन्म अथवा दीक्षा होय वा केवल ज्ञान होय जैसे श्री ऋषभदेव स्वामी

तीजि आरे में उत्पन्न हुये जबसे लेकर २४ में श्री महावीरस्वामी चौथे आरे के अन्त में मोक्ष गये तो इन दश क्षेत्रों की अपेक्षा से काल इसी रीतिसे लिया जायगा और पांच महाविदेह क्षेत्रकी अपेक्षा करके तो काल शास्वता है क्योंकि उन क्षेत्रों में कोई समय ऐनसा नहीं कि जिस समय में तीर्थकरवा केवली न पावे ये काल से देवका स्वरूप कहा । (१८) भावयी देवका स्वरूप कहते हैं कि जिस समय समोसरण में बैठेहुवे भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हैं आत्मा का स्वरूप बताय कर भव्य जीवों को मोक्षमें पहुँचाते हैं उस समय में भावयी देव कहना चाहिये यह भावयी देवका स्वरूप हुवा । (१९) अब अनादि अनन्त भागे से देवका स्वरूप कहते हैं—कि अनादि अनन्त शब्द का अर्थ यह है कि—जिस की आवि नहीं और अन्त नहीं उसको अनादि अनन्त कहते हैं तो देखो कि ' अरिहंत ' इस शब्द को अनादि अनन्त कहते हैं क्योंकि यह शब्द कब उत्पन्न हुवा सो नहीं कह-सके और यह शब्द कभी नष्ट होजायगा येभी नहीं कहसके इसलिये नाम से अनादि अनन्त देव हुवा स्थापना से जो कि शास्वती जिन प्रतिमा है क्योंकि न तो वे किसी की बनाई हुई हैं और न कभी उन जिन विम्बों का अभाव होगा इसलिये स्थापना करके अनादि अनन्त है महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा करके एकसा कभी न होगा कि उस जगह छद्मस्थ तीर्थकर न पावे और इसी क्षेत्रकी अपेक्षा करके कभी भाव तीर्थकर न पावे न पावेंगे ऐसा कोई काल में न होगा इसरीतिसे अनादि अनन्त देवका स्वरूप हुवा । (२०) अब अनादि शांत भांगे से देवका स्वरूप कहते हैं—जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे देव को मानता हुवा और ऋजुसूत्र नयसे अपने में ही देवपना उपयोग देकर मानने लगा अथवा आठवें गुण ठाणे वाले जीवने क्षेपक श्रेणी करके बार में गुण ठाणे में अपना देवपना प्रगट किया तो जो अन्य का अनादि से देव बुद्धिमान् तथा वह बुद्धि अन्यको देव मानने की अनादि की थी सो उसजगह शांतहोगई यह अनादि शांत भांगे से देवका स्वरूप कहा । (२१) अब सादि शांति भांगे से देवका स्वरूप कहते हैं—कि जो भव्यजीव व्यवहार नय से आवर भाव जो तीर्थकरों का देवपना है उस को निमित्त कारण मानकर स्तुति करता है और ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से क्रोधान रूप अपनी आत्मा में उप-योग देता हुवा अपने ही को देव मानना हुवा फिर ऋजुसूत्र नय का उ-पयोग दूर होवे तब व्यवहार नयसे अरिहंत को देव मानने लगा तो अपनी आत्मा को देव माना उस की आदि है फिर जब अरिहंत को देव माना तो अपनी आत्मा को देव माना था तिस का अन्त हुवा अथवा दूसरी रीति से कि जिस वक्त शुद्ध देवको देव बुद्धि करके मानता है उस वक्त तो शुद्ध देव माननेकी उत्पत्ति नाम आदि हुई और फिर मिथ्यात्वके प्रवृत्त उदय होनेसे शुद्धदेवको छोड़कर कुदेवको माननेलगा इस रीतिसे सादि शांति भांगेसे देवका स्वरूप कहा ॥ (२२) अब सादि अनन्त भांगेसे देवका स्वरूप कहते हैं कि देखो जो तीर्थकरोंके नाम गोत्र कर्म करके उदयसे जब देवपना प्रगट हुवा उस देवपनेके प्रगट होनेकी तो आदि है फिर देवपना उनका कभी भिटेगा नहीं इसलिये सादि अनन्त हुवा अथवा जिस किसी भव्य जीवने चार घन घाति कर्मोंको क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त

वीर्य प्रगट किये और जो प्रगट हुवा देवपना उसकी तो आदि है और उस देवपनेका कभी अन्त नहीं होगा इसलिये अनन्त है यह सादि अनन्त भांगेसे देवका स्वरूप कहा । (२३) अब नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देव जो है सो नित्य है क्योंकि सिद्धकी अपेक्षा करके देव नित्य है अब कोई ऐसी शङ्का करके चर घाति कर्म क्षय करे उसको देव माना है फिर सिद्धिमें क्यों घटाते हो तो हम कहते हैं कि देखो अरिहंत यह शब्द नित्य है अब यहां कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस वक्त सर्पनी उत्सर्पनी कालके बीचमें जो धर्मका बिल्कुल बच्छेद हो जाता है फिर नवीन तीर्थंकर नोकारादि बताते हैं जैसे अब प्रथम श्री ऋषभदेव स्वामी उत्पन्न हुयेये उनके पेश्तर तो नोकार कोई नहीं जानता था श्री ऋषभदेव स्वामीके पीछे “णमो अरिहंताणं” इम पदको जानने लगे ऐसेही पञ्चमे अरिहंताणमें जब धर्म विच्छेद होगा तो नोकारभी विच्छेद हो जायगा फिर जब श्री पद्मनाथ तीर्थंकर उत्पन्न होंगे तब फिर “णमो अरिहंताणं” इस पदको जानेगे इसलिये यह अनित्य ठहरा तो इस शङ्काका समाधान यह है कि—“००णमो अरिहंताणं” यह पद तो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वालेके अभावसे इस पदका बोधान होगया इसलिये यहपद नित्यही दूसरा ठहरा समाधान यह है कि महाविदेह क्षेत्रमें इस पदका किसी कालमें बोधान नहीं होता है और उस महाविदेह क्षेत्रमें द्रव्य और भाव करकेभी अरिहंतका किसी कालमें अभाव नहीं इसवास्ते देव नित्य ठहरा यह नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२४) अब अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो भव्य जीवने १२ गुण ठाणेमें चार घाति कर्म क्षय करके जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उत्पन्न किया सो अपना देवपना प्रगट होनेसे अन्यदेवको जो देव बुद्ध करके मानता था सो वह अन्यदेव बुद्धी अन्यतत्ताको प्राप्त हो गई यह अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२५) अब (एक) पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो चारघाति कर्म क्षय करे और केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न करे वह सर्व जीवोंकी एक रीति है क्योंकि कोई इस रीतिके सिवा दूसरी रीतिसे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करसके इसीवास्ते जिन धर्ममें “णमो अरिहंताणं” इस पदके कहनेसे सर्व तीर्थंकर और सामान्य केवली सर्व इस पदके अन्तर्गत होनेसे एक पदसे सर्वको नमस्कार हो गया यह एक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२६) अब अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जैसे अबकी चौबीसीमें चौबीस तीर्थंकर हुये उनको जुदे २ तीर्थंकर मानते हैं और उनकी देहकी अवगाहना जुदी २ होनेसे जुदे २ देव कहे जाते हैं और जिस २० भव्य जीवको जिस तीर्थंकरके शासनमें समकित वा मोक्षकी प्राप्ति होय वह भव्य जीव उसी तीर्थंकरको विशेष अपेक्षासे देव मानता हुवा; इसवास्ते अनन्ती चौबीसीमें अनन्ते तीर्थंकर हुवे तो द्रव्य करके अनन्ते देव हुवे; यह अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२७) अब सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देवका द्रव्य, देवका क्षेत्र, देवका काल, देवका भाव, इन करके तो देवपना सत्य है—तो देवका द्रव्य क्या है कि गुण पर्यायका भाजन उसीको द्रव्य कहते हैं क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसमें ज्ञानादि गुण रहे काल उत्पाद व्यय अर्थात् जिस समयमें ज्ञान है उस समयमें दर्शन नहीं और जिस समयमें दर्शन है उस समयमें ज्ञान नहीं इस तरह जो ज्ञान और दर्शनका उत्पाद

व्यय उसीका नाम काल है; भाव उसको कहते हैं—कि जो अपने स्वरूपमें इणमता करना इस करके देव सत्य है अथवा देव उसीका नाम है जो तारनेवाला है क्योंकि वह सत्य स्वरूपकाही उपदेशक है और सत्य स्वरूपही है जो उसके सत्य स्वरूपको देखकर उसके कहेहुये सत्य उपदेशको ग्रहण करके जो क्रिया करेगा सो सत्य स्वरूपको प्राप्त होगा यह सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२८) अब असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि असत्य देव अर्थात् कु-देवका द्रव्य कुदेवका क्षेत्र, कुदेवका काल, कुदेवकाभाव व इन चारों करके कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य है जो कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य न माने तो कोई कार्यकी सिद्धि नहीं होय और सत्यदेवपनेमें भी असत्यपना आजाय और भव्य जीवोंका कोई कार्य सिद्धि न होय इसवास्ते कुदेवकी अपेक्षासे सत्यदेव भी असत्य है यह असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा ॥ (२९) अब वक्तव्य । (३०) अवक्तव्य इन दोनों पक्षोंसे देवका स्वरूप कहते हैं वक्तव्य क० देवका स्वरूप अनेक रीतिसे जिज्ञासूको समझाते हैं और स्तुतिआदिक करते हैं परन्तु उसके गुण स्वरूपका पार नहीं आता है इसवास्ते अवक्तव्य स्वरूप है क्योंकि जैसा देवका स्वरूप है वैसा मनुष्य, देवता, की तो क्या चले परन्तु केवली भगवान् ज्ञानसे जाने किन्तु बचनसे कह नहीं सके यह वक्तव्य, अवक्तव्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (३१) अब भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं—देखो कि जितने तीर्थकर होते हैं उन सबमें आपसमें अवगाहना लक्षणोंसे भेद होता है अथवा सामान्य केवलीसे तीर्थकरोंमें भेद होता है क्योंकि देखो तीर्थकर महाराज त्रिगडामें बैठकर देशना देते हैं और सामान्य केवली बिना त्रिगडमें बैठे देशना देते हैं अशुच्य केवली आदिक देशनाही नहीं देते है एक तो इसरीतिसे भेद स्वभाव है दूसरी रीतिसे यह है कि जो भव्य जीव स्तुति आदिक करता है कि हे प्रभु । मेरेको तारो भेद स्वभाव होनेही से यह कहना बनता है अथवा २४ तीर्थकरोंको जुदा ९ देव मानते हैं; ये भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३२) अब अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जितने तीर्थकर हुये अथवा जितने सामान्य केवली हुये उनमें कोई तरहका भेद नहीं है क्योंकि अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यमें रमणता करना यही सबका स्वभाव है इस रमणता रूप स्वभावमें किसीके में फर्क नहीं अथवा जिस वक्तमें जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे स्तुति करता हुवा देवकी व्यक्त भाव स्वरूपको विचारता हुवा ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षासे अप शक्ति भावमें उस देवकी व्यक्ति भावका अच्छारोप अभेद करके अभेद स्वभाव मानता है, यह अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३३) अब भव्य स्वभाव और (३४) अभव्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं, भव्य नाम उसका है कि जिसका पलटण स्वभाव हो तो देखो जो देवका भव्य स्वभाव न हो तो जो ज्ञेयका पलटण रूप उसको कदापि न देख सके अथवा जो भव्य जीव देवके स्वरूपको विचारे है उस वक्त जो २ देवके स्वरूपके गुणादिकोंको स्मरणरूप करता हुवा त्यों २ उस भव्य जीवका परणाम जो है सो उस प्रभुके गुण अनुयायी पलटता हुवा चला जाता है तो देवका भव्य स्वभाव होनेसे उस देवको माननेवाला भी भव्य स्वभाव हुवा अब इससे जो विपरीति स्वभाव है जो कदापि न पलटे उसको अभव्य स्वभाव कहते हैं तो जो देवमें देवपना प्रगट हुवा सो कदापि न पलटेगा अथवा

जो कोई भव्य जीवने शुद्ध निश्चयसे जो देवका स्वरूप औल खलिया (जानलिया) वा उस भव्य जीवसे देवका स्वरूप कदापि न जायगा इसरीतिसे भव्य अभव्यसे देवका स्वरूप कहा । (३५) नित्य स्वभाव (३६) अनित्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं देवमें भव्य जीवको तारनेकाही नित्य स्वभाव है अथवा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, उसमें जो रमणना वही उसका नित्य स्वभाव है इससे जो विपरीति सो अनित्य स्वभाव है अर्थात् परवस्तुमें न रमणता करना उस परवस्तुमें प्रवृत्त न होना इसकी अपेक्षा करके अनित्य स्वभाव है अथवा जो जीव उसको देव न माने उस जीवको वो न तार सके इस अपेक्षासे देवका अनित्य स्वभाव हुआ । (३७) परम स्वभाव देवका यही है कि जो भव्य जीव देवका देव-बुद्धि मानकर उनके उपदेशको अंगीकार करे उसीको वे तारते हैं उनमें जो तारनेका स्वभाव सोही परमस्वभाव है यह देवमें परम स्वभाव कहा । अब छः कारकसे देवका स्वरूप कहते हैं (३८) कर्ता (३९) कर्म (४०) कारण (४१) सम्प्रदान (४२) अपादान (४३) आधार—जिस वक्तमें जो जीव देवपना प्रगट करनेको प्रवृत्त होता है वह जीव कर्ता है और देवपना प्रगट होना वह उसका कार्य है और जो शुद्ध ध्यानादिकसे जो गुणठाणेका वदुणा वह उसमें कारण है जिसके अर्थ कार्यको करे उसका नाम सम्प्रदान है तो इस जगह सम्प्रदान कौन है कि आत्मामें रमणके वास्ते—यह सम्प्रदान हुआ अपादान उसको कहते हैं कि पड़ली पर्यायका व्यय होना और नवीन चीजका उत्पाद होना—उसका नाम अपादान है तो इस जगह चार कर्म धातियोंका क्षय होना और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य अनन्त वीर्य का प्रगट होना यह इस जगह उपादान हुआ आधार उस को कहते हैं कि जो प्रगट हुई चीज को धार रखे तो इस जगह आधार कौन है कि जो गुण प्रगट हुए उन को आत्मा में धारण किया इसलिये आत्मा में आत्मा का आधार है अब ७ नय से देव का स्वरूप कहते हैं (४४) नैगम नय से जिस वक्तमें तीर्थंकर महाराजका जन्म हुआ उस वक्त सुधर्मा इन्द्र ने अवीथ ज्ञान से देव भगवत् का जन्म जान अपने देवलोके में घंटा बजाया इसी रीतिसे ६४ इन्द्र भगवत् का जन्म महोत्सव के वास्ते भगवत् को मेरु पर ले जाय कर महोत्सव करके अपने जन्म को सफल करते है इस जगह भगवत् की पूजा अतिशय प्रगट हुई । (४५) अब संग्रह नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब भगवान् को लोकान्तक देवर्ता ने आय कर वरधायन अर्थात् विनती करने लगे कि हे प्रभो! तीर्थ को प्रवर्तनी और भव्य जीवों को तारो फिर भगवान् वर्षी दान देने लगे और फिर वर्षादान देकर दीक्षा के उत्सवमें मनुष्य और देवता सब इकट्ठे होकरके वनमें जहां उन को दीक्षा लेनी थी वहां जाय पहुँचे यहां तक संग्रह नय का स्वरूप हुआ । (४६) अब व्यवहार नय से देवका स्वरूप कहते हैं—कि जब भगवत् ने आभरणादिक सब उतार कर सर्व वृत्त सामान्यक उच्चारण किया और पंचभुष्टी लोच करके अनगर अर्थात् साधु बन गये और पांच समती तीन गुप्ती पाळते हुये देशों में विचरने लगे यहां तक व्यवहार नय हुई ! (४७) अब ऋजुसूत्र नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब भगवत् अपनी आत्मा का अन्तरंग उपयोग देकर आठमें गुण ठाणे में सविकल्प पृथक्त्व संपरी विचार शुद्ध ध्यान का प्रथम पाये में आत्म स्वरूप विचारने लगे यहां तक ऋजुसूत्र नय हुई । (४८) अब शब्द

नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब क्षीण मोही वारहमे (१२) गुण ठाणों को प्राप्त हुये तब एकत्व वितर्क अग्र विचार नामा दूजे पाये में स्थित होकर चार घन घाती कर्म को क्षय करते हुये यहां तक शब्द नय हुआ । (४९) अब समिच्छ नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब चार घन घाती कर्म को क्षय किया उसी वक्त केवल, ज्ञान, दर्शन, उत्पन्न होकर लोक अलोक के भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालके स्वरूप की दर्शन से देखते हैं; ज्ञान से जानते हैं; यहां तक रूढ समिनय से देव का स्वरूप हुआ । (५०) अब एवं भूत नय से देव का स्वरूप कहते हैं-कि जब भगवत् को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ उसी वक्त ६४ इन्द्र आय कर चार निकाय के देवताओंने मिलकर समो सरण की रचना करी और आठ महा प्रत्यहार संयुक्त सिंहासन के ऊपर भगवत् विराजमान हुये तीन छत्र शिर के ऊपर ढलते हुये इन्द्र चमर करते हुये तीनों तरफ तीन विम्ब सहित भगवत् विराजमान होते हुये चौतीस आतिशय पैतीस वाणी वारे परस्वदा के सामने देसना देते हैं उस वक्त एवं भूत नय वाला देव माने ७ नय करके देव का स्वरूप कहा इन नयोंके अनेक भेद हैं क्योंकि नय चक्र में २८ भेद कहे हैं विशेष आवश्यक में ५२ भेद कहे हैं कहीं ५०८ भेदकहे हैं और कहीं सातसौ भेदभी कहे हैं; अब जो सब खुलासा करके नयों का स्वरूप कहे तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जाय इसलिये दिगमान ही यहां कहा है-अब सप्त भांगी से देवका स्वरूप कहते हैं । प्रथम (५१) स्यात् अस्तिभंगा है स्यात् शब्द का अर्थ कहते हैं कि स्यात् अव्यय है सो अव्यय के अनेक अर्थ होते हैं यदि उक्त “ धातुनां अव्यानां अनेक अर्थानी को ध्यानी ” इसवास्ते स्यात् पद दियाजाता है स्यात् देवअस्ति, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है यह प्रथम भांगा हुआ । (५२) स्यात् देवनास्ति देव जो है सो स्यात् नहीं है किस करके कि कुदेव करके सो कुदेवका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव करके नास्ति है जो कुदेव करके देव में नास्तिपना नहीं माने तो हमारा कार्य सिद्धही नहीं हो क्योंकि कुदेव में तो कुगति देने का स्वभाव है और देव में देव-गति अर्थात् मोक्षही देने का स्वभाव है जो देव में कुदेव का नास्तिस्वभाव न होता तो हमारा मोक्ष साधन निमित्त कारण कभी नहीं बनता इसवास्ते ‘ स्याद् देवो नास्ति ’ यह दूसरा भांगा हुआ । (५३) अब स्यात्अस्ति स्यात्नास्ति भांगा कहते हैं कि जिस समय में देवमें देवत्वपनेका अस्तित्व है उसी समय देव में कुदेवपने का नास्ति-त्व पना है सो वह दोनों धर्म एकही समय में मौजूद हैं इसवास्ते तीसरा भांगा कहा (५४) अब स्यात् अवक्तव्य नाम भांगा कहते हैं तो स्यात् देव अवक्तव्य है अवक्तव्य नाम कहने में न आवे तो जिस समय देव में देवत्वपनेका अस्तित्वपना है उसीसमय देव में कुदेव पनेका नास्तिपना है तो दोनों धर्म एक समय होने से जो अस्ति कहे तबतो नास्तिपनेका मृषावाद आता है और जो नास्ति कहे तो अस्तित्वपनेका मृषावाद अर्थात् झूठ आता है क्योंकि दो अर्थ कहनेकी एक समयमे वचनकी शक्ति नहीं कि जो एक संग दो वस्तु उच्चारण करें इसवास्ते अवक्तव्य है । (५५) अब स्यात् अस्ति अवक्तव्य तो स्यात् अस्तिदेव अवक्तव्य यह हुआ कि देवके अनेकधर्म अस्ति पनेमे हे परन्तु ज्ञानी जान सकता है और कहनही सकता क्योंकि जैसे कोई गानेका समझने वाला प्रवीण पुरुष गानेको श्रवण

करके उस श्रोत्र इन्द्रियसे प्राप्त हुवा जो गानेका रस उसको जानता है परंतु वचनसे यह ही कहता है कि आहा ! क्या बात है, अथवा शिर हिलानेके सिवाय कुछ नहीं कह सकता तो देखो कि उस राग रागिनीका मजा तो उस पुरुषके अस्तित्वनेमें है परन्तु वचन करके न कह-सके इसीरीतिसे देवमें देवत्वपनेमें जानने वालेको देवत्वपना उसके चित्तमें अस्ति है परन्तु वचनसे न कहसके इसवास्ते स्यात् अस्ति अवक्तव्य पांचमां भांगा हुवा (५६) अब स्यात् नास्ति अवक्तव्य भांगा कहतेहैं स्यात्देव नास्ति अवक्तव्यतो नास्तिपनाभी देवमें अस्तित्वनेसे है परन्तु वचनसे कहनेमें नहीं आवे क्योंकि जिस समयमें देवका अस्ति-पना है उसी समय कुदेवका नास्तिपना उस देवमें बने हुवेको विचारने वाला चित्तमें विचार-ताहै परन्तु जो चित्तमें रुखाळ है सो नहीं कह सकता है इसलिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य छठा भांगा हुवा (५७) अब स्यात् अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य भांगा कहतेहैं कि स्यात्देव अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य तो जिस समय में देवमें अस्तित्वपना है उसी समय कुदेवका नास्ति-पना युग पद कहतां एक काल में अवक्तव्य कहतां जो नहीं कहसके क्योंकि देखो मिश्री और कालीमिर्च घोटकर जो गुलाब जल मिलाकर बनाया है जो पुरुष उस प्याले को पीता है वो उस मिश्री का और मिर्च का एक समय में पीता हुवा स्वाद को जानता है परन्तु उनके जुदे २ स्वभाव एक समय कहने के समय नहीं क्योंकि वह जानता तो है कि मिर्च का तीक्ष्णपन है और मिश्री का मीठापन है क्योंकि गलेमें मिर्च तो तेजी देती है और मिश्री मीठी शीतलताको देती है परंतु दोनोंके स्वादकी जानकर कद नहीं सके इसीरीतिसे देवका स्वरूप विचारने वाला देवमें देवत्वपनेका अस्ति और कुदेवत्वपनेका नास्ति युग पदको तो एक समयमें जानता है परन्तु कह नहीं सके इस करके स्यात् अस्ति नास्ति युग पद अव-क्तव्य सातमां भांगा कहा, यह जो सप्तमंगी है सो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्, असत्, वक्तव्य, अवक्तव्य, भिन्न, अभिन्न, भव्य, अभव्य ऐसे अनेक रीतिसे गुणमें, पर्यायमें, द्रव्यमें उत्पन्न होती है जो कि ५७ बोल देवके ऊपर उतारके देवका स्वरूप बतलाया है उन हर एक बोलके पांच २ भेद होते है सो पांच बोल उतारकर दिखाते हैं—१ ज्ञेय २ हेय, ३ उपादेय, ४ उत्सर्ग, ५ अपवाद ५७ बोल करके जो व्यवहारसे देवका स्वरूप कहा है उसमें इन पांचोंको दिखलाते हैं—कि ज्ञेय कहतां जो जाननेके योग्य है तो यहां देव और कुदेवका स्वरूप जाननेके योग्य है और कुदेव हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और देव उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है और देवके ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अग्न्या वाधादिक निज गुणको निमित्त कारण जानकर विचारना सो उत्सर्ग मार्ग है और जब इसमें चित्त न ठहरे अथवा देवके निज गुणके विचारनेकी समझ न होय तो बाह्य रूप ३४ अतिशय ३५ वाणीमहा प्रत्यहा-रादि विचार अथवा हे श्रु ! तू त.रने वाला है मुझको मोक्ष दे मैं तेरे आधीन हूं में तेरा से-वक हूं हे नाथ ! तेरे सिवाय और कोई मुझे ठारनेवाला नहीं इत्यादिक अनेक निमित्त कारण तिस मुख्य कर्ता देवकोही मानकर स्तुति करे वह अपवाद मार्ग है अब दूसरी तरहसे जो भव्य जीव हैं और जिन्होंने शुद्ध गुरुकी संगतसे आत्मस्वरूपको जाना है उनके वास्ते व्यवहारसे देवके स्वरूपमें इन्हीं पांच बातोंको दूसरी रीतिसे उतारते हैं कि ज्ञेयसे तो देवका स्वरूप जानना और देवमें हेय क्या चीज है उसको दिखलाते हैं जिस वक्तमें भव्य

जीव देवके अंतरंग गुणोंको सुमरने लगा उस वक्त बाह्य जो देवताकृत अतिशय वह महा प्रतिहारादि हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और भगवत्के निज गुण जो हैं सो उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य हैं ॥ और उत्तर्ग मार्गसे भगवत्के गुणोंको अपने आत्मगुण में अभेद से विचारने लगा जब तक चित्तकी वृत्ति भगवत्के गुण और आत्मगुण में अभेदता रही तब तक उत्तर्ग मार्ग है और जब उस अभेद वृत्ति में चित्त वृत्ति स्थिररूप नहीं रही तब प्रभुके गुणों को जुदा २ विचारने लगा सो अपवाद मार्ग है अब निश्चय से देवका स्वरूप जो ऊपर लिख आये हैं उस में भी यह ही पांच बोल उतारते हे ज्ञेय करके तो आत्म का स्वरूप जो जाने उस आत्मस्वरूप में ही देववृद्धिको जाने और ४-स में ही गुरुबुद्धिभी जाने क्योंकि “ तत्त्वं ब्रह्माति इति गुरुः ” जो तत्त्व को ग्रहण करे उसी का नाम गुरु है तो यह आत्माही ग्रहण करने वाली है धर्म क्या कि आत्मा का स्वरूप सोंही धर्म है इस करके तो ज्ञेय हुआ जोकि निमित्त कारण आलम्बन पहले लिखा था उस को हेय अर्थात् छोड़कर निरालम्ब होकर अपनी आत्मा को ग्रहण करता हुआ इस का नाम उपादेय हुआ. अब उत्तर्ग मार्ग से जो स्वरूप ऊपर लिखा उस स्वरूप का निर्विकल्प एकत्वपने से जो विचार करे सो उत्तर्ग मार्ग है उस में निर्विकल्प में चित्त की वृत्ति न उठरने से अपवाद मार्ग अंगीकार करे तब सविकल्प पृथक्त्व स परिविचार अर्थात् सविकल्प से आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद मार्ग है अब यहां सविकल्प और निर्विकल्प का दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्त को दिखाते हैं—सविकल्प उसको कहते हैं कि जिस वस्तुका विचार करे उसी वस्तु के अवयवों का जुदा २ स्वरूप विचारे अर्थात् नहीं जैसे गऊ का स्वरूप विचारने लगे तब गऊ के अवयवों को स्मरण करे, कि जैसे गऊ के सींग होते हैं; गऊ के पूंछ होती है; गऊ के एक पग में दो खुर होते हैं; और गऊ कि शासन अर्थात् गलेका चमड़ा लटका रहता है इन अवयवों को विचारना इस विचारका नाम गऊ का सविकल्प विचार है; निर्विकल्प उस को कहते हैं कि गऊ के अवयवों को जुदा २ न विचारे केवल ऐसा विचारे कि गऊ है; यह तो दृष्टान्त हुआ अब दार्ष्टान्त कहते हैं—कि अपनी आत्मा का अवयवों से विचार करे कि मेरे मे अनन्त ज्ञान है मैं अनन्त दर्शनमयी हूं; मैं अनन्त चारित्र्यमयी हूं; मैं अनन्त धैर्यमयी हूं; मैं अव्याबाध हूं; मैं अप्रसूतिक हूं; मैं निरंजन हूं ऐसा जो अपनी आत्मा के ही निःकेवल अवयवों का विचार करना उसका नाम सविकल्प है जब इन अवयवों को छोड़कर केवल सब अवयवों संयुक्त आत्माही का विचार एकत्वं में लयलीन होजाना उसका नाम निर्विकल्प है । इसरीति से तो इन दो बोलों को इन पांच पांच बोल करके दिखाये और येही पांच बोल इसरीति से (५७) बोलके भी ऊपर उतार जायेंगे परन्तु ग्रन्थ के विस्तार भयसे यहां मध्य बोलों को नहीं उतारें इसी का नाम वीतरागने स्याद्वाद कहा है इसरीति से जो स्याद्वाद मतको अंगीकार करनेवाले और गुरुकुल वास सेवन किया है जिन्होंने वही लोग षट्द्रव्य इस स्याद्वाद अनेक रीतिसे विचारनेवाले जिन धर्म को प्राप्त होंगे नतु जैनी नाम धराने से वा भेद ले लेने से इस रीतिसे ५७ बोल करके किञ्चित् देवका स्वरूप कहा. अब भव्यजीव के लिये गुरु का स्वरूप कहते हैं—“महा व्रतधरा धीरा भिक्षा मात्रोप जीविनः । सामायिकस्था धर्मोप

देशका गुरवो मता ॥ ” अर्थ—अहिंसादिक पंच महाव्रतका पालनेवाला होय और आपदा नाम कष्ट-पड़ने से घोर बनारहे अर्थात् अपने व्रतों को किसी तरह का दूषण न लगाने और मधुकर्म अर्थात् भौंरा की तरह ध्वज दूषण टालकर गृहस्थों के यहां से भिक्षावृत्ति अपने चारित्र्य पालने के लिये और शरीर के निर्वाह के वास्ते भोजनकर सोभो पूरा भोजन न करे दूसरे दिनके लिये रात्रिको आहारादि न रक्खे और धन धान्य आदि कुछभी संग्रह न करे सिवाय उपकरण के और कुछ न रक्खे राग द्वेष रहित होकर मध्यस्थ वृत्ति से रह अर्थात् समता परिणाम रक्खे और जो धर्म का उपदेश भव्य जीवों को दे तो सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप जो अहिंसा भगवान् ने स्याद्वाद अनेकान्त रीति से कहा वैसे उपदेश दे और उसमें भगवत् वचन में कोई तरह का भिन्न उपदेश न करे और जिन भव्य जीवों को उपदेश दे उन भव्य जीवों से भोजन वस्त्र पात्र किन्हीं तरह की कांक्षा न रक्खे और धर्म उपदेश के अर्थात् आत्मा के अर्थक विना ज्योतिष शास्त्र, ग्रह गौचर, मंत्र, यंत्र, तंत्र औषधि, जड़ी, बूटी, रसायन आदि कुछ न बतावे और अपनी मान बढ़ाई के वास्ते उनकी किसी तरह की शिष्टाचारों न करे उसी को जैनमत में गुरु कहना नतु भेष मात्रसे गुरु होगा ॥ अब पांच महाव्रतका स्वरूप कहते हैं—प्रथम अहिंसा व्रत है जिस जीव, वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चो इन्द्रिय, पंच इन्द्रिय और स्थावरमें पृथ्वी काय अपकाय अर्थात् जल अग्नि काय वायु काय और वनस्पति काय इन त्रस और स्थावर जीवाक प्रमादके वश हो करके मन, वचन, काय करके आप मारे नहीं दूसरेसे मराने नहीं मारते को भला माने नहीं इस रीतसे अहिंसाव्रत पाले अब दूसरा महाव्रत कहते हैं कि साधु ऐसा वचन बोले कि जिस वचनके सुनतेही दूसरा जीव दुर्ष पावे और वचन दूसरेको हित अर्थात् लाभकारी हो और सत्य वचन हो परन्तु इतना विशेष है कि व्यवहारसे मत्स्यभी हो परन्तु अगले जीवको दुःख-दायी होवे ऐसा वचन न बोले क्योंकि देखी कागकी काणा और अंधेकी अंधा चो की चोर ह्मपापि कहनेमें दूसरेको दुःख होता है इसलिये न बाल या ऐसा भी वचन न बोलें कि अगाड़ीको अनर्थका हेतु हो । अब तीसरा अदत्ता दान अर्थात् चोरी का व्रत कहते हैं कि मालिकके दिये विना जो वस्तुका लेना उसका नाम चोरी है सा चोरी चार प्रकार की है प्रथम (१) “स्वामी अदत्त” कि जो जीवरहित घास बाछ पाषाणदि वस्तुको स्वाम के विना छूले जो साधु ले तो स्वामीकी चोरी लगे । (२) जीव अदत्त उसका कहते हैं कि जैसे हंसक लोग भेड़, बकरी, गाय कसाइयों के बेचे आर कसाई लोग उनकी मारें परन्तु स्वामीने तो उसको दे दिया किन्तु उस जीवने तो अपना शरीर नहीं दिया इसका नाम जीव अदत्त है (३) तीर्थकर अदत्त उसको कहते हैं कि जो २ वस्तु आधा कर्मादि आहार अचित जीव रहित है और उस वस्तुका देनेवाला स्वामी भी है परन्तु तीर्थकरको आज्ञा नहीं है और साधु जो उस वस्तुका लेवे सो तीर्थकरों की चोरी है । (४) गुरु चोरी कहते हैं कि जो वस्तु निर्दोष है आहार पानी आदि उसके देनेवाला स्वामी भी है और तीर्थकरोंने उस वस्तुको निषेध भी नहीं किया परन्तु गुरुकी आज्ञा विना जो साधु उस वस्तुको लेवे सो गुरुकी चोरी है इसी रीतिसे अदत्ता दान कहा (५) अब भैरुन महा व्रतका स्वरूप कहते हैं कि देवताकी जातिके जो देवी और मनुष्य संवधी जो स्त्री आदि

और तिर्यच संबंधी जो विषय आदिकका जो सेवन करे करावे करतेको भला जाने मन, वचन, काय करके ऐसा जो मैथुन सेवनेका जो त्याग करे उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। पांचमां परिग्रहव्रत उसको कहते हैं कि जो नौ विध परिग्रह है उसमेंसे कोई न रखे, धर्म साधन-के उपकरणके सिवाय कुछ न रखे उसक उपरांत रखे सो साधु नहीं यह पंच महाव्रत कहे। अब प्रथम महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं ॥ श्लोक ॥ मनो गुह्येपण दानैः, र्याभिः समितिभिः सदा दृष्टान्न पान ग्रहणो नाहिंसा भावयेत्सुधिः ॥ १ ॥ (व्याख्या) मनको पापके काममें न प्रवर्ते किन्तु पापके कामसे अपने मनको अलग कर लेवे इसको मनो-गुति कहते हैं यदि पके काममें मन प्रवर्तवे और बाह्य वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता हो तो भी प्रश्न श्रीचन्द्रराज ऋषिजीकी तरह सातवीं नरकके जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर लेता है इसवास्ते मुनिको मनोगुति करनाही चाहिये यह प्रथम (१) भावना कही। दूसरी भावना एषणा सुमति है सो आहारादि चार वस्तु आधा कर्मादिक बयालीस दूषण रहित लेवे सो पिंड निर्युक्ति वा पिंड विशुद्धि श्री जिन वल्लभसूरिजी कृत वा प्रवचन सार उद्धार आदि ग्रन्थोसे जान लेना किञ्चित् यहां भी कहते हैं— पहले गृहस्थी १६ दूषण लगाता है सो गृहस्थीको न लगाने चाहिये आधा कर्मा साधुके वास्ते अधिक आहार रांधके दे और कुछ अपने वास्ते भी करे। (२) वदेशक दोष ओ साधुके वास्तेही आहार बना-कर देवे (३) प्रति कर्म यह शुद्ध आहारमें अशुद्ध आहार पानी पड़ते हुवे दे; कैसे दे? कि जैसे कच्चे पानीके वर्तनमें शुद्ध आहार देना (४) मिश्र जाति दोष—ये सब भेषधारी पाखंडी साधु साधमी आदिक सर्वके ताई करके दे (५) स्थापना दोष—साधुके वास्ते दूध दही आदिक थाप करके रखे कि साधु आवें तब दे (६) प्राभृत दोष जो सुखड़ी प्रमुख, भोजन साधुको देवे (७) प्रादृष्ट दोष—अन्धेरेमे किया हो और उज्जीतिमें प्रगट करें पीछे बहरा देवे (८) कृत दोष—साधुके वास्ते आहार मोल लेकर देवे। (९) ग्रामित दोष—अपने घरमें वस्तु नहीं हो दूसरेके पाससे उधार लायकर साधुको देवे। (१०) प्रवर्त—साधुके वास्ते अपने घरका निरस आहारके बदलेमेसे दूसरे घरसे सरस आहार लाकर दे। (११) अभिहतदोष—साधु बहरनेके वास्ते घर आया आहारथाली आदिक प्रमुखमे सामने लेकर आये (१२) उद्भिन्नदोष कुवा वा हांडी सुद्रा लगी हुई हो उसकी खोलकर घी आदिक वा ताला आदिक खोलकर आहारादिक दे। (१३) मालहतदोष—जो ऊपर छीके पर रखी हुई चीज साधुको दे अथवा नीचे भूमिमेंसे निकालकर साधुको दे। (१४) अल दोष—जो जोरावरी दूसरेसे छीनकर साधुको आहार दे। (१५) अनिसृष्टिदोष जो दो चार जनेके साझेका आहार होय और उनके छाने साधुको दे। (१६) अध्यव पूरक दोष—जो छाछ अथवा दाल योड़ी हो उसमे पानी मिलाय करके जियादा बधायकर साधुको दे ये उद्गमनके सोलह दोष गृहस्थीको लगते हैं सो उसको न लगाने चाहिये। अब उत्पादके सोलह दोष साधु लगते हैं सो कहते हैं (१) धात्री पिंड दोष—धायकी तरह गृहस्थीके बालकको रमावे व चुटकी आदिक बजायकर उनके माता पिताको राजी करके आहार ले। (२) दूति पिंडदोष—दूतकी तरह ग्राम, नगर आदि सम्बन्धियोंके समाचार कहकर आहार लेवे। (३) निमित्त पिंडदोष—देवा, जन्मपत्नी, ग्रह, गोचर, ज्योतिष

कहकर आहार लेवे । (४) आजीवका दोष-अपनी उत्तम जाति गृहस्थको जनायकर आहार ले । (५) वनीयक दोष-दातारकी खुशामद करके उसकी शोभा दिखायकर अपनी दीनताकर आहार ले । (६) चिकित्सा दोष-नादी देखकर औषधि चूर्णादि देकर आहार ले । (७) क्रोषपिंड दोष-शाप देवे रोष करे भय प्रमुख दिखायकर आहार लेवे । (८) मान पिंडदोष-साधुओंमें अहंकार सहित प्रतिज्ञा करके गृहस्थीके घरसे आहार लावे । (९) मायापिंड दोष-रूपटाई करी रूप परावर्त वचन परावर्त करके अवाढ भूत साधुकी तरह आहार लेवे । (१०) लोभपिंड दोष-रसका गृधी होकर जिस गृहस्थोके सरस आहार मिले उसीके यहांसे मूर्छितपने व्याकुल होकर सरस आहार ले । (११) संस्तव दोष-दातारकी प्रशंसा करे और कहे कि तुम्हारे माता पिता बड़े दातार, उदारचित्तये सो तुम्हारे घरकी क्या शोभा करें अथवा सासु बहुरेकी बढ़ाई करे और उससे आहार ले । (१२) विद्यापिंड दोष-आहारके वास्ते उसको विद्या भणवे अथवा देवी आदिकका आराधन बतावे । (१३) मंत्रपिंड दोष-मंत्र, तंत्र, यंत्र, आदिक उनको सिखावे अथवा आप करके वे और आहार लेवे । (१४) चूर्णपिंड दोष-औषधादि चूर्ण गोली दे अथवा ज्ञान करावे ज्वरादिकसे अथवा किसी करतबके वास्ते उसको वास क्षेपदे । (१५) योगपिंड दोष-वशीकरण अंजन इन्द्रजाल आदि चमत्कार दिखावे सौभाग्य आदिकका कारण बतायके आहार लेवे । (१६) मूलपिंड दोष-गर्भपात करायके आहार लेवे अथवा मूल जेष्ठा आदि नक्षत्रोंका पूजन कराय कर आहार ले यह १६ दूषण साधु लगाता है सो साधुको नहीं लगाने चाहिये कदाचित् वे कारण जो साधु लगाते हैं वो भगवान्की आज्ञामें नहीं अब १० दोष जो साधु और श्रावक दोनोंसे उपजे हैं सो ग्रहण एषणा दोष कहलाते हैं सो लिखते हैं-(१) संकित दोष-आधा कमी दोषकी शंका होते हुवे आहार लेवे देवे । (२) मुक्षित दोष-सचित् चीजसे शुद्ध आहार खरड़ा हुवा अथवा हायादिकके सचित् चीज लगी हो फिर उससे आहार देना । (३) निक्ष प्रदोष-अकल्पनीय वस्तुमें आहार पड़ा हो उसे लेवे । (४) विहित दोष-जो सचित् वस्तुसे आहार ढका हुवा हो उसे ले । (५) साहरित दोष-भारी ठाममेंसे छोटी ठाममें करके आहार ठहरावे या पछा कर्म अर्थात् पीछेसे वर्तन धोवे । (६) दायक दोष-जो गर्भकी अथवा रोगी असमर्थ अथवा अंधा, लूठे, पागलेसे आहारादि बहरे । (७) उनमिश्र दोष-अकल्पनीय आहार मिलाय करके बहरावे । (८) अपरिणत दोष-जो पूरा आहार पका नहीं जो घूबरी तथा भक्षीया प्रमुख लेवे । (९) लित दोष-जो दही, दूध, क्षीर, प्रमुख पतला द्रव्य हाथपर लगेहुए की पीछे पानीसे धोवे । (१०) छर्दित दोष-जो घृतसे क्षरता हुवा टपका पड़ता हुवा आहार लेवे यह सर्व मिलकर ४२ दूषण हुए इन सर्व दूषणोंकी टालकर जो साधु आहार लेते हैं वो जिन मतमें शुद्ध साधु हैं अब साधुके आहार करते समयके पांच दूषण औरभी कहते हैं प्रथम संयोजन दोष जो क्षीरमें मीठा थोड़ा हो फिर दूसरी जगहसे लायकर उसमें मिलावे तथा लिचड़ीमें दूसरी जगहसे घृत लायकर खावे । (२) अप्रमाण दोष-सिद्धान्तमें कहे प्रमाणसे अधिक आहार करे अर्थात् ३२ क्वात्रसे विशेष आहार करे अथवा नित्य भोजी एकवारसे

दूसरोवार विन कारणके मोचरी करे । (३) इमा दोष आहार करते समय आहारकी-शोभा करता हुवा जो आहार करे तो चारित्रकोको मिलके समान काला करे (४) धूमदोष-आहारकी निन्दा करना हुवा जो आहार करे तो चारित्रको घुवांके समान करे । (५) आकारण दोष-आहार करनेके कारण दांहे एक तो वियावच्च करनेके वास्ते दूसरा इरिया सुमती सिद्धाय ध्यान प्रमुख करनेके वास्ते दो कारणके वास्ते साधु आहार करे इनके विना जो शरीरपुष्टी अथवा रूपादिक बल बढ़ानेके वास्ते करे वो साधु नहीं ये मांडलीके पांच दूषण हुये सर्व मिलके ४७ दूषणोकी आत्मायीं शुद्ध साधु टाले क्योंकि अशुद्ध आहार लेता महापाप लगे इसवास्ते टालना चाहिये । अब तीसरी भावना आदान भंडमंत निखंषणा सुमती है जो कुछ पात्रदण्ड फलक इत्यादिक लेना पड़े और भूमिपर रखना पड़े तो पहले उसको देखकर पीछे रजोहरण करके पूंज लेवे पीछे लेना होय तो ले और रखना होय तो रखे क्योंकि विच्छर्त्तपादिक अनेक लेहरी जीव उस उपकरणके ऊपर बैठ जाते हैं जो रजोहरणसे उपकरणों वा जमीनको पूंजे तो वह जीव अलग हो जाय जो ऐसा न करे तो वह जानवर अपनेको काट खाय तो अपनेको जहर आदिककी व्याधि होय उससे सिजाय ध्यानादिक न बने अथवा कोई कोमल जीव आके बैठा हो तो हाथके स्पर्शसे वह जीव मरजाय तो उसका पाप लगे इसवास्ते यत्न पूर्वक वह काम करना चाहिये अब चौथी इरिया सुमती कहते हैं कि जब साधु मार्गमें चले तब अपनी आंखोंसे चार हाथ भूमि देखता हुवा चले क्योंकि देखकर चलनेमें कई गुण प्राप्त होते हैं एक तो पैरमें कांटा न लगे दूसरे ठोकर न लगे तीसरे कोई जीव कीड़ी प्रकोड़ी आदिका भी बचाव होवे चौथे लौकिकमें ही लोग देखे सां शोभाकरे कि देखो यह मुनिराज कैसे है कि जिनकी दृष्टि ऐसी है कि मार्गमें ही देखत हुये जाते हैं और इधर उधर कुछ नहीं देखते हैं । अब पांचवीं भावना कहते हैं कि भाषु अन्न पानी गृहस्थीके घरसे प्रकाश वाली जगहमें लेवे अंधकारकी जगहमें न लेवे क्योंकि अन्धकारकी जगहमें एक तो कीड़ी मकोड़ी जीवादिक न दीखे और उनकी हिंसा होय । (२) सर्प, विच्छर्त्त काटने का डर रहता है । (३) गृहस्थकी कुछ वस्तु गरीब रहे तो गृहस्थीको अनेक तरहकी शंका उत्पन्न हो जाती है क्योंकि क्या जाने अन्धरेमें साधु जां ले गये होय अथवा अंधरेमें साधुका अच्छा रूप देखकर विकार वाली स्त्री उसके लिपट जाय तो साधुका चारित्र जाय और दूसरा कोई देखता होय तो धर्मकी हीलना होवे अथवा स्वरूपवान् स्त्राकी देखकर साधु का चित्त चलजाय और उस स्त्रीको साधु पकड़े और स्त्री हल्लामचावे तो धर्मकी बहुत हानि होवे और साधुकी प्रतीति उठजाय इसवास्ते साधु अंदरी जगहसे आहारादिक न लें यह प्रथम महाव्रतकी पञ्च भावना कहीं ॥ अब दूसरे मृपावादकी भावना कहते हैं (१) भावनाका स्वरूप कहते हैं कि साधु किसीकी हंसी न करे क्योंकि “रोगनाशर खासी आर लड़ाईका घर हांसी” देखो श्री रामचन्द्रका दृष्टान्त देंते हैं कि रावणकी बहन शूर्पणखा की हंसी श्री रामचन्द्रजी और लक्ष्मण जीने करीयी तब शूर्पणखा क्रोधमें होकर अपने भाई रावणके पास गई और सीताका रूप वर्णन किया तो रावण नीतकी हरले गया तब रामचन्द्रने रावणसे बढ़ा भारी संभाम किया सां क्या आज तक लौकिकमें चली आती है इस सारी रामायणका सारांश

शूर्पणखा की हँसी है । इसवास्ते साधु किसीसि हँसी न करे ॥ दूसरी भावना लोभ का त्याग करना है क्योंकि जो लोभी होगा सो अवश्य अपने लोभके वास्ते अवश्य झूठ बोलेगा क्योंकि यह बात सर्व लोकोंमें प्रसिद्ध है जो लोभी होगा वह अवश्य झूठ बोलेगा ये दूसरी भावना हुई ॥ तथा भय न करना क्योंकि भयवन्त पुरुषभी झूठ बोल देता है, ये भय त्याग रूप तीसरी भावना हुई ॥ तथा क्रोध करनेका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष क्रोधके वश होगा वह दूसरोंके दुष्ट अनदुष्ट दूषण ज़रूर बोलेगा, इसवास्ते क्रोध त्याग रूप चौथी भावना हुई ॥ तथा प्रथम मनमें विचार करलेवे पीछेसे बोले क्योंकि जो विचार करे विना बोलेगा वह अवश्य झूठ बोलेगा इसवास्ते विचारपूर्वक बोलना, ये पांचवीं भावना, ये दूसरे महाव्रतकी पांच भावनाएँ ॥ अब तीसरे महाव्रतकी पांच भावना लिखते हैं जिस मकानमें साधुको रहनेकी इच्छा होवे तो उस मकानके स्वामीकी आज्ञाछेकर रहे और आज्ञा न ले सो चोरी छगे, विना आज्ञाके जो ठहरे तो कदाचित् मकानका स्वामी रातको बाहर निकालदे सो रात्रिको साधु कहां जा सकताहै और नाना प्रकारके क्लेश उत्पन्न होय इसलिये स्वामीकी आज्ञा छेकर रहे ॥ अब दूसरी भावना कहतेहैं कि मकानके स्वामीकी बारम्बार आज्ञाछेनी चाहिये क्योंकि कदाचित् साधुको कोई रोग उत्पन्न होय तो उसके मल मूत्र करनेके लिये जगह ज़रूर होनी चाहिये, घरके स्वामीकी आज्ञाके विना जो उसके मकानमें मल मूत्र करे तो चोरी छगे इसलिये घरके स्वामीकी बारम्बार आज्ञा छेनी चाहिये दूसरी भावना हुई ॥ तीसरी भावना यह है कि मकानके भूमिकी मर्यादा करलेवे कि हमको इतनी जगह तक मुम्हारी आज्ञा रही जो मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमिकी काममें छानेसे चोरी छगती है इसवास्ते मकानकी मर्यादा पहले ही करलेवे ये तीसरी भावना हुई ॥ अब चौथी भावना कहें हैं कि जो साधु समानधर्मी होवे और वह पहले ही किसी जगहमें उतरा हुआ होवे, पीछे दूसरा साधु जो उस मकानमें उतरना चाहे तो प्रथम साधुकी आज्ञा विना न रहे जो प्रथम साधुकी आज्ञा न लेवे तो स्वधर्मी अदत्त लागे ॥ पांचवीं भावना यह है कि साधु जो कुछ अन्न पान वस्त्र पात्र शिष्यादिक लेवे सो सर्व गुरुकी आज्ञासेलेवे जो गुरुकी आज्ञाविना लेलेवे तो गुरु अदत्त लागे, यह पांचवी भावना हुई ॥ ये तीसरे महाव्रतकी पञ्च भावना हुई ॥ अब चौथे महाव्रतकी पांच भावना कहतेहैं । जिस मकानमें स्त्री आदिकके चित्राभनहाँ आर नपुंसक तिर्यच स्त्री जिस मकानमें न हो वह मकान ऐसा हो कि जिसकी भीतके पास ऐसा मकान कोई न हो कि जहाँ कोई स्त्री आदिक अपने मकानमें क्रीड़ा करती हों उनका शब्द आवे अर्थात् और भी कोई उस मकानमें ऐसा शब्द उसके कानमें न पड़े कि जिससे मोह रूपी विकार पैदा हो यह प्रथम भावना हुई ॥ दूसरी भावना यह है कि, सराग (प्रेम सहित) स्त्रीके साथ वार्ता न करे और स्त्रीके देश, जाति, कुल जंगार प्रमुखकी कथा सर्वथा न करे क्योंकि सराग स्त्रीके साथ जो पुरुष स्नेह सहित काम शास्त्र इत्यादिककी कथा करेगा सो अवश्य विकार भावकी प्राप्त होगा इसलिये कोई कथा वा चारित्र समय जंगार रस और स्त्रियोंके चरित्र हों वो साधु न कहें ॥ अब तीसरी भावना कहतेहैं । दीक्षा लिथेके पहले जो कि गृहस्थीपनेमें स्त्रीके संगमें काम क्रीड़ा, विषय, सेवन, प्रमुख नाना प्रकारके संसारी भोग विलास करतेहैं उनको साधु कदापि मनमें न चिन्ते क्योंकि पिछला भोग याद करनेसे काम

रूपी अग्नि जागती है, यह तीसरी भावना हुई ॥ अब चौथी भावना कहते हैं कि स्त्रीके अंगो पंग अर्थात् आंख, नाक, मुख, स्तन, आदिक सहराग दृष्टिसे न देखे क्योंकि सहराग दृष्टि देखनेसे विकार आदिककी उत्पत्ति होवे इसलिये साधुको देखना मना है कदाचित् राग रहित दृष्टिसे देखनेमें अजाबे तो कुछ दोष नहीं तथा अपने शरीरको संस्कार करना स्नानादिक हाथ, पग मल २ के धोना तेल आदिक लगाना नख, दांत, केश आदिक अवयवोंको सम्हारना अच्छा वस्त्रादिक चमकता हुवा पहनना इत्यादिक अनेक विकार होनेकी चेष्टा न करे, यह चौथी भावना हुई । अब पांचवीं भावना कहते हैं—स्निग्ध मधुर आदि रस ऐसी चीजोंका अधिक आहार करना और निरस आहारको न लेना ऐसा साधु न करे क्योंकि साधुको ऐसा करना चाहिये कि जहां तक बने वहां तक रुखा सूखा आहार लायकर करे तो भी पूरा पेट न भरे क्योंकि रुखा सूखा भी खूब पेटभर खाने से इन्द्रियों की पुष्टि होती है इसवास्ते साधु पूरा पेट न भरे क्योंकि क्षात्रों में ऐसा कहा है कि साधु पेटके चार भाग करे तो दोभागतो अन्नसे भरे एकभाग जलसे भरे और एकभाग खाड़ी रक्खे जिससे श्वासो श्वास सुगमता से आता जाता रहे यह पांचवीं भावना कही ॥ अब पांचवें महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं कि पांचों इन्द्रियों की जो पांच विषय रस, वर्ण, गंध, स्पर्श आदिक में जो अत्यन्त शृद्धिपणा है सो वर्जना और स्पर्श आदिक अमनोज्ञ पांच विषयों में द्वेष न करना यह पांचवें महाव्रतकी पांच भावना कही इन पांच महाव्रत की पचीस भावना जिसमें होवें वह जैनका साधु और गुरु है ॥ और चरण सित्तरी और करण सित्तरी इन करके संयुक्तहो सो ही जिन मत में गुरु है । अब चरण सित्तरी के नाम लिखते हैं—५ महाव्रत, १० यतिधर्म १७ प्रकार का संयम १० प्रकार की वियावच्च और ९ प्रकार की ब्रह्मचर्यकी वाड १२ प्रकार का तप और क्रीधादि ४ कपाय निग्रह, १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र यह कुल चरण सित्तरी के ७० भेदहुवे इनकर के जो संयुक्तहो सो गुरु है और करण सित्तरी के भेद यह हैं—पिंडविशुद्धि ४ प्रकार की ५ सुमती. १२ भावना १२ पडिमा ५ इन्द्रियों का निग्रह. २५ पडलेहना. ३ गुसी और ४ प्रकारका अवग्रह यह ७० भेद करण सित्तरी के हैं, इस करण सित्तरी, चरण सित्तरी के जो बोल हैं इनका जो अर्थ सो बहुत ग्रन्थों में लिखा हुवा और जिन मत में प्रसिद्ध है इस वास्ते भेने इन बोलों का अर्थ नहीं किया दूसरा इन को निश्चय, व्यवहार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, की अपेक्षा लेकर जो इसका अर्थकर्म तो ग्रंथ बहुत बढ़जाय इस भयसे मैं नहीं लिख सका ऊपर लिखी हुई वृत्ति वमूजिब जो कोई होय वही जैनका गुरु है । इसरीतिसे साधु का स्वरूप कहा इस से जो जो विपरीत हो सो साधु नहीं । (भ्रम) तो वर्तमान काल में इस वृत्ति वाला कोई साधु देखने में नहीं आता है तो फिर इन को साधु वा गुरु मानना क्योंकर बनेगा ? (उत्तर) भो देवानुभिय ? यह तुम्हारा एकान्त करके निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि जैन मत में स्याद्वाद, उत्तमर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे वर्तमान कालमें भी आत्मार्या भगवत् आशानुसार अल्प मुनि राज पावेगे क्योंकि भगवत्ने ऐसा कहा है कि मेरा आसन पंचमे आरंभे अन्त तक रहेगा इमनारंत इग वाडये भी जो आत्मार्या निष्कण्ठ होकर जो भगवत्ने आज्ञाकी है उसी

वमूजिब उपदेश देने वाले भव्य जीवोंको मार्ग बतलाने वाले जो मुनिराज हैं उनको साधु वा गुरु नहीं माननेसे भगवत् आज्ञा विरोधक होते हैं क्योंकि देखो श्री भगवती जी सूत्रके पचीसवें शतकके छठे उद्देशमें लिखा है कि इस हुंडा सर्पिणी काल पंचम आरे में दो तरहके साधु होंगे उनसे मेरा शासन चलेगा और निर्ग्रन्थ तो प्रमाणकी अपेक्षा कोई बिरलेमें पावेगा मुख्यतामें दोही रहेंगे इसलिये उनको साधु मानना ठीक है उन दोनों नाम वकुश और कुशील है । अब वकुश और कुशीलका स्वरूप लिखते हैं जो व-कुश निर्ग्रन्थ है तिसके दो भेद हैं सो कहते हैं तहां जो वस्त्र पात्रादिक उपकरणकी विभूषा करे सो "उपकरण वकुश" यह प्रथम भेद और जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देहके अवयवोंकी विभूषा करे सो शरीर वकुश यह दूसरा भेद जानना इन दोनों भेदोंके पांच भेद हैं—प्रथम आभोग वकुश, जो साधु जानता है कि यह करनेके योग्य नहीं तो भी उस कामको जो करे सो आभोग वकुश; और जो अनजाने करे सो दूसरा अनाभोग व-कुश; और जो मूल गुण, उत्तर गुणमें छुप कर दोष लगावे सो संवृत वकुश; और जो मूल गुण उत्तर गुणमें प्रगट दोष लगावे सो चौथा असंवृत वकुश; और जो नेत्र, नासिका, मुखादिकका मेळ दूर करे सो पांचवा सूक्ष्म वकुश जानना; ॥ अब उपकरण वकुशका स्वरूप कहते हैं—जो उपकरण वकुश है सो पावसंश्रुति विनाभी जल क्षारसे बन्ध होता है । पावस ऋतुमें तो सब गन्धवासी साधुओंको आज्ञा है क्योंकि जो वर्षासे पहिले एक बार सर्व उपकरणको जल क्षारसे न धो लेवे तो वर्षाऋतुमें मैलके संसर्गसे मिगोद आदिक जीवोंकी उत्पत्ति हो जावे और यह जो वकुश निर्ग्रन्थ सो पावस ऋ-तुविना अन्यऋतुमेंभी जल क्षारसे उपकरण आदिक धो लेता है और वकुश निर्ग्रन्थ सुन्दर सुकोमल वस्त्रभी चाहता है और कुछ उपकरण विभूषा शोभाके वास्ते पहिरता है और पात्र दंड आदिक घोंटेसे घोटकर सुकुमार करे तथा घी, तेल, चौपड़ कर चमकदारकरे और विभूषाके वास्ते बहुत उपकरण रखे ॥ अब शरीर वकुशका स्वरूप कहते हैं देह वकुश जो है सो विना कारण हाथ, पग, आदिककी विभूषा करे जलादिकसे धोवे ऐसे उपकरण और शरीर यह दोनों प्रकारका वकुश निर्ग्रन्थ परिवार इत्यादिककी ऋद्धि चाहता है और ऋद्धि गाख, रसगाख, सातागाख, इन तीनोंके गर्भोंमें आश्रित होवे और रात दिनकी क्रिया समाचारीमें बहुत उद्यम न करे और यहभी जानता है कि साधुके करने योग्य यह काम नहीं है तोभी प्रमादसे उस कामको करे लेता है तिसकी विशेष विस्तार श्री भगवती जीमें देख लेना ॥ अब कुशीलका स्वरूप कहते हैं शील कहे चारित्र सो जिसका चारित्र खोटा है सो कुशील निर्ग्रन्थ इसके दो भेद हैं एक तो प्रति सेवना कुशील, दूसरा कषायो करि कुशील ॥ जो संजलकी कषाय करके कुशील सो कषाय कुशील यह दोनों पांच प्रकारके होते हैं । १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र, ४ तप, ५ यथा सूक्ष्म ज्ञानादि कुशील; तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप यह चारों आजीविकाके वास्ते करे अथवा पुजानेके वास्ते इन चारोंको सेवे सो प्रति सेवना कुशील और कोई देखकर कहे कि यह तपस्वी है ऐसा सुनकर बहुत खुशी होवे सो पांचवा यथा सूक्ष्म प्रति सेवना कुशील है और जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संजलके कषाय उद्ययसे जो इनका व्यापार

करे सो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, कुशील जानना. और कषायके वश होके किसीकी आप-
दे और जो मनमें क्रोध आदिकको सेवे सो यथा सूक्ष्म कुशील है अथवा कषायके उदयसे
ज्ञानादिककी विराधना करे सोभी ज्ञान कुशील जानना ये दो प्रकारके साधु पंचमे आतेके
छेडे तक रहेंगे इसलिये इनको साधु मानना अवश्य है । (प्र०) उत्तर गुण, मूल गुण
किसको कहते हैं ? (उ०) मूलगुण उसको कहते हैं कि जो अहिंसादिक साधुके प्र-
कहे हैं उनमें दूषण लगे उसको मूलगुण दूषण कहते हैं कि जैसे वर्तमान कालमें प्राय
करके गरम पानी गृहस्थी लोग साधुके निमित्त करते हैं वह पानी साधु जो पीते हैं वह
साधुवोंको मूलगुणमें दूषण लगता है अथवा जो साधु दृष्टि राग बांध करके श्रावकोंके घरसे
आहारादिक लावे अपने दिलमें जानता है कि यह मेरे निमित्त बनाया है और फिर उस
आहारको भोगता है वहभी मूलगुणमें दूषण है और उत्तर गुण उसको कहते हैं कि जो
गृहस्थी साधुकी दृष्टि रागसे वाजारसे मोल लायकर आहार वस्त्र पात्र बना हुआ जो साधुको दे
और उस आहारादिकको साधु भोगे तो वह उत्तर गुणमें दूषण है इसरीतिसे मूलगुण और उत्तर
गुणके दूषण होते हैं (प्र०) ऐसे दूषण लगानेका कारण क्या है ? (उ०) दूषण लगानेका कारण तो
ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि अवारके कालमें दुःख गर्भित, मोह गर्भित वैराग्यवाले तो बहुत
और ज्ञानगर्भित वैराग्यवाले आत्मार्थी प्रायः करके किंचित् मालूम होते हैं इसवास्ते दुःख
गर्भित, मोहगर्भित वैराग्य वालेको अपने आत्मार्थकी इच्छा तो है नहीं केवल अपने पुजाने
की इच्छा और मान बड़ाईके वास्ते आपसमें एक दूसरेसे कलह करते हैं और गृहस्थियोंको
अपने रागमें फँसानेके वास्ते जुदी २ परुषना करते हैं इसीवास्ते उपाध्यायजी महाराज
श्री यशविजयजी १२५ गायके स्तवनमें ऐसा लिखते हैं सो प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरे
के लेखानुसार लिखाते हैं गाय - “विषय रसमें गृहीमांच्या । नाचिया कुगुरुमद पुरे ॥
धूमधामे धमाधम बली । ज्ञान मार्ग रह्यो दूरे ॥ स्वामी ॥ ७ ॥ व्याख्या गृही कहतां
गृहस्थ जो विषय रसमें ही राच्या अनादि अभ्यास छः और सुगुरुकाने न लाग्या तेवली
अने कुगुरुने मद पुरे माच्या अन्न पान दातारना मान माटे निज उत्कर्षे हर्षा
एम करतां बहुने धर्मेकी खटपट टलीते माटे धूम धामे धमा धमाम बली यानी
उनमार्गज चाल्यो इत्यर्थः ॥ यहाँ धमाधम कहतां धक्का धूम तेजेकरी धमा धमक० धींगा
मस्ती चाली शुद्ध किया वेगली रही अशुद्ध किया ना धणी डाकड मारया मांडे मोटाई
में मांभी आद्या पड़े केवल धींगाणु प्रवर्त्यु बली पोते गृहस्थने प्रेरणा करे कि ग्राममें
आवता विशेष सामा आवनुं, विशेष सामहुं (सामेणो) करो विशेष प्रभावना करो जेम
जिन शासननी उन्नति दिखायए धूम केमके कुमारगनुं वचन छः जे कारणः पोतेज यज्ञना
अर्थी थया त्यां धर्म गयो केमके साधुनो माण एवो छः काईपण उन्नति बांछः नहीं
सहेज भावें थाय तो थावो ते माटे यहाँ धूमते उनमार्थी पासत्यादिकनुं प्राक्रम अने धामतो
एनाणी मेला गृहस्थ लोकरनुं प्राक्रम तथा धमाधमते एवनेमी करनी जाणवी बली शरीरनी शुश्रूषा
राखे शरीरनो मैल दूर करे शरीर लुछः सरस आहार करे नौकल्पी व्यवहार न करे श्रावक
श्रावकोंने धणो परिचय करे; श्रावकने घरे भणावाजाय श्रावक साथे धणी मिठासी करे.
पोतानां आत्मानो अर्थ सावेज नहीं भला चन्द्रुआ बंधाय तहाँ रहे रेशमी नया वस्त्र पहार

साधू धीया वस्त्र पहिरे हृष्ट पुष्ट शरीर राखे वस्त्र पात्रना दूषण घरे गीतार्थनी आज्ञा न माने
 अंजणज्योमार्ग चलावे अणज्यो कहे मार्गे हिंढता बात करे गृहस्थ साधे घणी अलाप
 सलाप करे इत्यादिक पदवी करणी ए'पोते साधु पणु पोता मांहे सदैं अने गृहस्थने पण साधु
 रणो सदैं हरावे दर्शननी निंदा करे पोता पणु बसाणे पोतानो आढम्बर चलावो गृहस्थ पासे
 पण पोतामी भक्ति प्रमुख नो आढम्बर चलावरानवो इत्यादिक सर्व ठामे १ धूम, २ धाम
 ३ धमाधम, ४ तीन बोल जाणवा ज्ञानादिक मार्ग पुस्तकादिके हतो ते करवा-जाणवा मा-
 ङ वेगलो रह्यो हूँठा बोला घणालः ॥ ७ ॥ गाथा १० मी ॥ बहु मुखे बोल एम साभली
 नवीघरे लोक विश्वासरे ॥ दूँढता धर्म ने ते यया ॥ ममर जेम कमल निवासरे ॥ १० ॥
 व्याख्या ॥ एम बंहुमुखे के० घणाने मोठे बोल जुदा २ सांभलीने लोको विश्वासने घरे
 नहीं अने जेम भ्रमरा कमलिनी वासनी इच्छाये भ्रमता फिरे पण करे डोयतेन पामे तेम ते
 लोको धर्मेने दूँढता यया, जे कोण साधु पास धर्म होवे १ एवा सब भ्रमे फरे ॥ १० ॥ इ-
 त्यादिक अनेक रीति से इस जैन मतमें बखेड़ा होनेसे जो किश्चित् कोई आत्माथी है उसको
 भी उपद्रव होने से जैन मत पांलना मुश्किल होगया अर्थात् अपनी आत्माका अर्थ करना
 मुश्किल होगया इसलिये जो कोई आत्माथी हो सो द्रव्यक्षेत्र काल भावसे देखकर अपनी
 आत्मा अर्थकरे, किश्चित् गुरुका स्वरूप कहा बुद्धिमान् इसको जियादः समझलेगा ॥
 अब धर्मका स्वरूप कहना चाहिये सो, प्रथम धर्मका लक्षण कहतेहैं किः—“अधोगाति पतन
 ज्ञानादि अनंत चतुष्टय-सादि अनन्त सुखस्व सुभाव धारियेति धर्मः” धर्मका यह लक्षणहै—
 जो कहो कि धर्म किसको करना है तो हम कहें हैं कि जो संसारी जीव है उसको
 करना है-संसार अर्थात् जगत् सत्य है वा असत्यहै और इस जगत्का अनादि होनेसे क्यों
 कर वाद होगा इस जगह प्रसंगत ख्यातिका कहना जरूर हुआ क्योंकि इस जगत्के वादमें
 सर्व मतवाले अपनी २ ख्याति कहतेहैं ॥ ख्या प्र कथन धातुकी ख्याति बनती है जो जिस
 रीतिसे कथन करे सो उसकी ख्याति है सो छः ख्यातिहैं छः के अनेक भेदहैं उन छः
 ख्यातियोंके नाम यहहैं—(१) असत्य ख्याति, (२) आत्मख्याति, (३) अन्यथा
 ख्याति, (४) आख्याति, (५) अनिर्वचनीय ख्याति, (६) सत्य ख्याति, इनके अंत-
 र्गत भेद भी कई हैं परन्तु मुख्य भेद ६ हैं-सो अब कौन, कौनसी ख्याति मानते हैं, सो
 ख्याति कहतेहैं-दोहा । चिदानन्द विन कोई ना, कह्यो ख्याति परसंग । स्थाद्राद जिन
 धर्ममें, ख्याती सत्य अमंग ॥ १ ॥ अनुभव गुरुकुलवास विन, भिले न पूरो मर्म । प्रथम अंग
 सत्य ख्यातिका, खोल दिया सब मर्म ॥ २ ॥ ख्यातिनाम कथनका है जगत्की निर्वृत्तिके
 वास्ते रज्जु और सुकतिमें जो सर्पका और चाँदीका भ्रम होता है तैसे ही इस जगत्कोभी
 भ्रमरूप मानतेहैं जब रज्जु अर्थात् जेवही जिसको कोई रस्सी और कोई सींघड़ा भी कहतेहैं उसमें
 अज्ञानसे सर्पका भ्रम होताहै उस भ्रमको दूर करनेके वास्ते आचार्य जब उसको यथावत् जेवही
 का ज्ञान कराय देते हैं तब सर्परूप जो भ्रम है सो दूर हो जाता है ऐसे ही शुक्ति अर्थात् सीपमें
 अज्ञानसे रजत अर्थात् चाँदीका भ्रम होता है उसको भी जब गुरु उपदेश देकर यथावत्
 सीपका ज्ञान कराय देता है तब चाँदीका जो भ्रम होता है सो उसीदम भ्रम दूर हो
 जाता है इस रीतिसे जगत् जो, अनादिका भ्रम रूप अज्ञानसे विभाव वशामें पड़के अपने

स्वरूपको यथावत् नहीं जाननेसे जन्म मरण रूपी संसारमे भ्रमण करता है जब कोई सदुक्त उपदेशक यथावत् उसकी आत्माका स्वरूपको बतायकर ज्ञान कराये देता है तब जगत् रूप जो भ्रम सो दूर हो जाता है इस भ्रम स्थलमें जो कथन करना उसीका नाम ख्यातिहै सो नास्तिक मतवाला असत् ख्यातिको अंगीकार करके जगत्को असत्य कहता है और विज्ञानवादी अर्थात् बौद्ध मतवाला आत्मख्याति अंगीकार करता है और नैयायिक और वैशेषिक अन्यथा ख्यातिको अंगीकार करते हैं और साङ्ख्य मतवाला आख्यातिको अंगीकार करता है और वेदान्ती अनिर्वचनीय ख्यातिको अंगीकार करता है और जिनमतमें सत्यख्याति अंगीकार है सो इस जगद् ख्यातियोंकी रीति कहकर उनका खण्डन दिखाते हैं सो इस जगद् चार ख्यातियोंको अनिर्वचनीय ख्यातिसे खण्डन करके फिर अनिर्वचनीय ख्यातिका खण्डन दिखायकर सत् ख्यातिका निरूपण करेंगे सो प्रथम असत्य ख्यातिके तीन भेद हैं तिसमें प्रथम शून्यवादीकी रीतिसे असत्यख्यातिका बाद और उसका खण्डन दिखाते हैं—असत्यख्याति वाला अनुभव और शुक्तिसे शून्य है किसीकी बुद्धिमें आकूट होवे नहीं इसलिये इसका निराकरण है तथापि योड़ासा कहते हैं एक तो शून्यवादी नास्तिक असत्यख्याति माने हैं उसके मतमें तो सारे पदार्थ असत्यरूप हैं इसलिये सीपमें चांदी भी असत्य है शून्यवादीके मतमें तो असत् अधिष्ठानमें रजत् असत् है इसलिये निराधिष्ठान भ्रम है इसलिये ज्ञाता ज्ञान भी असत् है यह कहना इसका अनुभव विरुद्ध है । क्योंकि शून्यवादमें सर्व स्थानोंमें शून्य है इसलिये किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं होना चाहिये और शून्यसे जो व्यवहार होवे तो जलका काम अग्निसे और अग्निका काम जलसे होना चाहिये अग्नि और जल सत् वा मिथ्या कहीं है नहीं केवल शून्य तत्त्व है तो सर्व जगद् एकरस है उसमें कोई विशेषता नहीं जो शून्यमें विशेष मानोगे तो शून्यवादकी हानि होगी क्योंकि वह विशेष भी शून्यसे भिन्न है जो ऐसा कहे कि शून्यमें विशेष है उसको विलक्षणता कहते हैं जिससे व्यवहार भेद होवे है वह विशेष और व्यवहार तथा व्यवहारका कर्ता भी परमार्थसे शून्य है इसलिये शून्यताकी हानि नहीं यह कहना उसका असम्भव है क्योंकि शून्यमें विशेष है यह कहना विरुद्ध है क्योंकि विशेष वाला कहे तो शून्यताकी हानि होवे और जो शून्य कहे तो विशेषता की हानिसे व्यवहार भेदका असम्भव है इसरीतिसे शून्यवादी का कहना संभव नहीं अब दूसरा तान्त्रिककी रीतिसे असत्यख्याति की रीति कहते हैं उसके मतमें शुक्ति आदि पदार्थ व्यवहारिकतो असत् नहीं किन्तु भ्रम ज्ञानके विषय जो चाँदी आदिक माने हैं वह असत् है इसलिये व्यवहारिक चाँदी आदिक अपने देशमें है तिनका सीपमें संवन्ध नहीं और अन्यथा ख्याति वादीकी तरह शुक्तिमें रजत्वकी प्रतीति भी होवे नहीं और अनिर्वचनीयसे रजत् उपजे नहीं और आख्यातिवादीकी तरह दो ज्ञान भी नहीं, शून्यवादीकी तरह शुक्ति असत् नहीं और ज्ञाता ज्ञान भी असत् नहीं शुक्ति किन्तु सुकर्ता ज्ञान ज्ञाता सत्य हैं दोष सहित नेत्रका शुक्तिसे सम्बन्ध होवे तब शुक्तिका ज्ञान होवे नहीं किन्तु शुक्ति देशमें असत् रजत्वकी प्रतीति होवे है यद्यपि अन्यथा ख्यातिवादमें रजत् असत् है और स्त्रीके हाथमें तथा हृदयमें सत् रजत् दोनों मतमें है तथापि

अन्यथा रूपातिवादमें देशांतर स्या सत् रजत् वृत्ति रजत्वका शुक्तिमें भान होवे है और असत् रूपाति वादमें देशांतरमें रजत् तो है तिसके धर्म रज तत्वका शुक्तिमें भान होवे नहीं किन्तु असत् गोचर रजत ज्ञान है शुक्तिसे दोष सहित नेत्रके संबन्धसे रजत भ्रम होता है तिसका विषय शुक्ति नहीं जो रजत भ्रमका विषय शुक्ति होता तो “ इयंशुक्ति ” ऐसा ज्ञान होना चाहिये जो शुक्तित्व रूप विशेष धर्मका दोष बलसे भान नहीं होता सामान अंशका (इयं) इतनाही ज्ञान होना चाहिये इसलिये भ्रमका विषय शुक्ति नहीं ऐसेही भ्रम का विषय रजत भी नहीं क्योंकि सन्मुख देशमें तो रजत है नहीं ॥ और देशांतरमें रजत है जिससे नेत्रका संबन्ध नहीं । इसरीतिसे रजत भ्रमका विषय कोई नहीं और शुक्ति ज्ञान उत्तर कालमें “ काल त्रियोष रजतं नास्ति ” ऐसी प्रतीति होती है इसलिये रजत भ्रम निर्विषयक होनेसे असत् गोचर हीकी असत् गोचर ज्ञानको असत् रूपाति कहते हैं ॥ तीसरा न्याय वाच स्वत्यकार की रीति से असत् रूपातिवाद—इस की रीति से कहते हैं कि यह ऐसा कहता है कि शुक्ति से नेत्र के सम्बन्ध से रजत् भ्रम होवे इसलिये रजत् भ्रम का विषय शुक्ति है परन्तु शुक्तिमें शुक्तित्व और युक्तित्व तत्त्व का समवाय दोनों दांष से भान होवे नहीं किंतु शुक्ति में रजतत्व का समवाय भान होता है जो रज तत्व का समवाय शुक्ति में है नहीं इसलिये असत् रूपाति है रजतत्व प्रतियोगी का शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्य है । उस की रूपाति कहिये प्रतीति उसकी असत् रूपाति कहते हैं रजतत्व प्रति योगिक समवाय रजत् में रजतत्व का प्रगट है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय शुक्ति में शुक्तित्व का प्रसिद्ध है ॥ और रजत् प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रसिद्ध है ॥ शुक्ति अनुयोगिक नहीं और जो शुक्ति अनुयोगिक समवाय प्रगट है सो शुक्तित्व प्रति योगिक है रजतत्व प्रतियोगिक नहीं इसरीति से रजतत्व प्रतियोगिक शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रगट होने से असत्य है उसकी प्रतीति को असत् रूपाति कहते हैं ॥ शुक्ति जिनका अनुयोगी कहिये धर्मी होवे उसकी शुक्ति अनुयोगिक कहते हैं रजतत्व जिसका प्रतियोगी होवे उसकी रजतत्व प्रतियोगिक कहते हैं; इसका भाव ऐसा है कि केवल समवाय प्रसिद्ध है और रजतत्व प्रतियोगिक समवाय भी रजत् से प्रसिद्ध है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय भी शुक्ति धर्म का शुक्ति में प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध समवाय में समवायत्व धर्म है रजतत्व प्रतियोगित्व भी समवाय से प्रसिद्ध है जैसे ही शुक्ति अनुयोगित्व भी समवाय में प्रसिद्ध है परन्तु रज तत्व प्रतियोगित्व दोनों धर्म एक स्थान में समवायमें अप्रसिद्ध होने से शुक्ति अनुयोगित्व विशिष्ट रजतत्व प्रतियोगित्व विशिष्ट समवाय अप्रसिद्ध होने से असत्य है उसे असत् रूपाति कहते हैं, यह न्याय वाचस्वत्याकारका मत है । इसरीतिसे अधिष्ठान को मानि करके असत् रूपाति दो प्रकार की माने है ॥ एक तो शुक्ति अधिष्ठान में असत् रजत् की प्रतीति है । और दूसरी शुक्ति में असत् रजतत्व समवाय की प्रतीति रूप है ॥ दोनों असत् वाद रूपाति का खंडन—इन दोनों जनों का कहना असंगत है क्योंकि जो असत् रूपाति मानते हैं उनको ऐसा पूछना चाहिये कि असत् रूपाति इस वाक्य में अर्वाध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ है वा असत् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो कहे कि असत् शब्द का अर्थ निःस्वरूप है तो (मम मुखे जिह्वा नास्ति) इस वाक्य की तरह

असत्ख्याति वाद का अङ्गीकार करने का काम निर्लज्जपना है क्योंकि सत्ता स्फूर्ति रहितको निःस्वरूप कहते हैं इसलिये सत्ता स्फूर्ति शून्य भी प्रतीति हावे यह असत्य ख्यातिवाद है तैसे सिद्ध होवे है “सत्ता स्फूर्ति शून्य की प्रतीति कहना विरुद्ध है इसलिये अवध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ कहें हैं तो अवध्या विलक्षण बंध्या होवे हैं, बंध्याके योग को बंध्या कहें हैं इसरीति से बंध्या के योग की प्रतीति अर्थात् बाँझ के पुत्र के समान असत् ख्याति सिद्ध हुई, इसलिये असत् ख्याति का मानना असङ्गत है ॥ अब दूसरी आत्म ख्याति का अभिप्राय और स्पष्टनः—आत्मख्याति वादी भी असङ्गत है क्योंकि विज्ञानवादीके मत में आत्मख्याति है क्षणक विज्ञान की विज्ञानवादी आत्मा कहते हैं जिसके मत में बाह्य रजत तो है नहीं किन्तु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है उस का धर्म रजत है दोष बल से बाह्य प्रतीति होती है शून्यवादीके मत विना अंतर पदार्थ की सत्तामें किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं बाह्य पदार्थ तो कोई मानता है और कोई नहीं मानता है इसलिये बाह्य पदार्थ की सत्ता में तो उनका विवाद है और अन्तर विज्ञान का निषेध शून्यवादी विना कोई नास्तिक करे नहीं इसलिये अंतर रजत का विज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान है जिसका धर्म रजत अंतर है दोष बल से बाह्य की तरह से प्रतीति होवे है ज्ञानसे रजतके स्वरूपसे वाद होवे नहीं किन्तु रजतकी बाह्यताका वाद होवे है इसलिये आत्मख्याति मतमें रजतका तो बाध मानते हैं नहीं क्योंकि शून्यवादीसे भिन्न सकल सौगतके मतमें पदार्थोंकी अंतर सत्तामें विवाद नहीं इसलिये स्वरूपसे रजतका बाध मानते हैं नहीं केवल बाह्यताका रूप इदन्ताका वाद मानते हैं क्योंकि आत्मख्यातिमें धर्मके बाध विना इदन्ता रूप धर्म मात्रके बाधको ही माने हैं यह आत्मख्याति वादीका अभिप्राय है इस मतमें रजत अन्तर सत्य है जिसकी बाह्य देशमें प्रतीति भ्रम है इसलिये रजत ज्ञानमें रजत गोचरत्व अंश भ्रम नहीं किन्तु रजतका बाह्यदेश स्थित्व प्रतीति अंशमें भ्रम है ॥ इसका स्पष्टनः—यह कहना आत्मख्यातिवाले का समीचीन नहीं क्योंकि रजत अन्तर है ऐसा अनुभव किसी को होवे नहीं भ्रमस्थल में वा यथार्थ स्थल में रजतादिकों की अन्तरता किसी प्रमाणसे सिद्ध होवे नहीं क्योंकि सुखादिक अन्तर है और रजतादिक बाह्य है यह अनुभव सर्व को सिद्ध है रजत को अन्तरमाने तो अनुभव से विरुद्ध है और अन्तरताका साधक प्रमाण वा श्रुति कोई नहीं इसलिये अन्तर रजतकी बाह्य प्रतीति मानना असंगत है और भी आत्मख्याति माननेवालेके भी बाह्यपदार्थों में दो भेद हैं सो इसजगह ग्रन्थके बढ़ने के भयसे नहीं लिखे और दूसरा इन में कोटियों की छिष्टता भी है और इसकी जिनमत में प्रवृत्तिभी कम है इसवास्ते दिग्मात्र असंग से दिखाई है ॥ अब अन्यथा ख्यातिवादी का तान्त्र्य कहते हैं—कि जिस पुरुषकी सत्यपदार्थ के अनुभव जन्य संस्कार होवें जिसके दोष सहित नेत्रका पूर्व दृष्ट सदृश्य पदार्थ से सम्बन्ध होवे वहां पुरोवर्ति सदृश्य पदार्थ के सामान्य ज्ञान से पूर्वदृष्टिकी स्मृति होवे है अथवा स्मृति नहीं होवे सदृश्य के ज्ञान से संस्कार अद्भुत होवे है जिस पदार्थ की स्मृति होवे अथवा जिस के उद्भूत संस्कार होवे उस पदार्थ का धर्म पुरोवर्त पदार्थ में प्रतीतिहोवे है जैसे सत्य रजतके अनुभवजन्य संस्कार सहित पुरुषका रजत सदृश्य श्रुतिसे दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत की स्मृतिहोव है जिस स्मरण-

करे रजतका रजतत्व धर्म श्रुति में भाषे है अथवा नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत भ्रम में विलम्ब होते नहीं इसलिये नेत्र सम्बन्ध और रजत के प्रत्यक्ष भ्रमके अन्तराल में रजत की स्मृति नहीं होवे है किन्तु रजतानु भवके संस्कार अद्भुतहोय के स्मृति के व्यवधान बिना शीघ्रही श्रुति में रजत्त्व धर्मका प्रत्यक्ष होवे है । स्मृति स्थल में जैसे पूर्व दृष्ट सदृश्य के ज्ञान से संस्कारका उद्बोध होवे है । तैसे भ्रमस्थल में पूर्वदृष्टके सदृश्य पदार्थ से इन्द्रियका सम्बन्ध होतेही संस्कारका उद्बोध होयके संस्कार गोचर धर्मका पुरोवर्ति में मानहोता है इसको अन्यथा रूपाति कहते हैं अन्य रूप से प्रतीति को “ अन्यथा रूपाति ” कहते हैं श्रुति पदार्थ में श्रुतित्व धर्म है रजत्त्व नहीं है और श्रुतिकी रजत्त्व रूप से प्रतीतिहोवे है इसलिये अन्य रूपसे प्रतीति है ॥ (इदं रजतं) इत्यादिक भ्रमतो उक्त रीतिसे संभव नहीं, क्योंकि श्रुतिसे नेत्रका सम्बन्ध और रजत्त्व स्मृतिको (इदंरजतं) या ज्ञानकी कारणता माने जिसको यह पूछते हैं कि श्रुतिसे नेत्रका सम्बन्ध होयके श्रुति रजत साधारण धर्म बाक चिक्य विशिष्ट श्रुतिका इदं रूपसे सामान्य ज्ञान होयके रजतकी स्मृति होती है इससे उत्तर भ्रमहोता है अथवा श्रुतिके सामान्य ज्ञान से पूर्वही श्रुति से नेत्रका सम्बन्ध होवे वसीकाल में रजत्त्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिहोय के (इदंरजतं) यह भ्रमहोता है कि जो प्रथम पक्ष कहे तो सम्भव नहीं क्योंकि प्रथम तो श्रुतिका सामान्य ज्ञान जिससे उत्तर रजतत्त्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिसे उत्तर रजत भ्रम इसरीति से तीनों ज्ञानों की धारा अनुभवसे बाधित है (इदंरजतं) यह एकही ज्ञान सर्वकी प्रतीति होता है ॥ और जो ऐसा कहे कि प्रथम सामान्य ज्ञान श्रुतिके हुए बिना श्रुति से नेत्रके संयोग काल में रजतकी स्मृति होयके (इदंरजतं) यह भ्रम होता है । सो भी संभव नहीं क्योंकि सकल ज्ञान चेतनरूप स्व प्रकाश हैं वृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भास्य है; कोई ज्ञान किसीकाल में अज्ञान होवे नहीं (यह धार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे) इसलिये श्रुति में नेत्रके संयोगकाल में रजतकी स्मृति होती तो स्मृतिका प्रकाश होना चाहिये स्मृति में चेतन भागतो स्वयंप्रकाश है और वृत्ति भागका साक्षी आधीन सदा प्रकाश होता है, इसलिये स्मृतिका अनुभव होना चाहिये । और नैयायिक की श्रवण पूर्वक यह पूछते हैं कि श्रुति में (इदंरजतं) इस भ्रमसे पूर्वकाल में रजत स्मृति का अनुभव-तेरेको होताहै । तब वयार्यवक्ता होवे तो स्मृति के अनुभव का अभावही कहे, इसलिये श्रुति से नेत्र संयोग काल में भ्रम के पूर्व रजत की स्मृति संभव नहीं । और जो ऐसा कहे कि रजतानुभवजन्य रजत गोचर संस्कारसहित नेत्र संयोग से रजतभ्रम होता है, संस्कार गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं, किन्तु अनुमेय है; इसलिये उक्त दो नहीं ॥ तथापि उसको यह पूछते हैं कि उद्बुद्ध संस्कार भ्रम के जनक हैं अथवा उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध दोनों संस्कार भ्रमके जनक हैं ॥ जो दोनोंकी जनकता कहे तो संभव नहीं क्योंकि अनुद्बुद्ध संस्कारसे स्मृत्यादिक ज्ञान कदापि नहीं होवे जो अनुद्बुद्धसेभी स्मृति होवे तो अनुद्बुद्ध संस्कारसे सर्वदा स्मृति होनी चाहिये । इसलिये उद्बुद्ध संस्कारसे स्मृति होती है उससे भ्रम ज्ञानभी उद्बुद्ध संस्कारसेही संभव है इसलिये उद्बुद्ध संस्कार भ्रमके जनक है यह कहना सो भी संभव है नहीं क्योंकि संस्कारके उद्बोधक सदृश्य दर्शनादिक हैं इसलिये श्रुतिसे नेत्रके

संयोगसे चाक चिक्च्य विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुये पीछे रजत गोचर संस्कारका उद्बोध संभव है, नेत्र शुक्तिके संयोग कालमें रजत गोचर संस्कारका उद्बोध संभव नहीं इसलिये यह मानना होवेगा। प्रथम क्षणमें नेत्र संयोग, द्वितीय क्षणमें चाक चिक्च्य धर्म विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, जिससे उत्तर क्षणमें संस्कारका उद्बोध जिससे उत्तर क्षणमें रजत भ्रम संभव है । इसीरितसे नेत्र संयोगसे चतुर्थ क्षणमें भ्रम ज्ञानकी उत्पत्ति सिद्ध हुई, सो अनुभवसे वाधित है नेत्र संयोगसे अन्यवहित उत्तर क्षणमें चक्षु ज्ञान होता है वैसाही अनुभव होता है इसलिये उक्त रीतिसे असंगत है ॥ अन्यथा रूपांतिका संक्षेप वर्णन किया ॥ अब आख्यातिका वर्णन करते हैं—प्रभाकरका आख्याति वाद है सो उसका तारपर्य यह है कि अन्य शास्त्रोंमें यथार्थ अथार्थ भेदसे दो प्रकारका ज्ञान कहते हैं उन शास्त्रकारोंका यह अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति सफल होते हैं और अथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फल होते हैं यह छेख सकल शास्त्रोंका असङ्गत है क्योंकि अथार्थ ज्ञान अप्रसिद्ध अर्थात् है ही नहीं सारे ज्ञान यथार्थही होते हैं जो अथार्थ ज्ञानभी होता तो पुरुषको ज्ञान होते ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म देशिक उत्पन्न हुये ज्ञानमें अथार्थका संदेह होनेसे प्रवृत्ति निवृत्तिका अभाव होवेगा क्योंकि ज्ञानमें यथार्थत्व निश्चय और अथार्थता संदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिका हेतु है और अथार्थताके संदेह होनेसे दोनों सम्भव नहीं और अथार्थ ज्ञानको नहीं माने तब उत्पन्न हुये ज्ञानमें उक्त संदेह होते नहीं क्योंकि कोई ज्ञान-अथार्थ होते तो तिसकी ज्ञानत्व धर्मसे सजातीयता अपने ज्ञानमें देखकर अथार्थत्व संदेह होवे सो अथार्थ ज्ञान है नहीं । सारे ज्ञान यथार्थही हैं इसलिये ज्ञानमें अथार्थता संदेह होवे नहीं इस रीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है जहां शुक्तिमें रजतार्थकी प्रवृत्ति होते हैं और भय हेतु रज्जुसे निवृत्ति होते हैं तहांभी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थलमें होते तो यथार्थ तो संभव नहीं इसलिये अथार्थ होते सो अथार्थ ज्ञान अलीक है इसवास्ते उक्त स्थलमें रजतका और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किन्तु रजतका स्मृति ज्ञान है और शुक्तिका इदं रूपसे सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, तैसे पूर्वानुभव सर्पका स्मृति ज्ञान है और सामान्य इदं रूपसे रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है शुक्तिसे तथा रज्जुसे दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध होते हैं इसलिये शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भावे नहीं किन्तु सामान्यरूप इदंता भावे है और शुक्तिसे नेत्रके सम्बन्धजन्य ज्ञान हुवे रजतके संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें रजतकी स्मृति होते है तैसे रज्जुके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें सर्पकी स्मृति होते है यद्यपि सकल स्मृति ज्ञानमें पदार्थकी तत्तावी भावे है तथापि दोष सहित नेत्रके संबन्धसे संस्कार उद्बुद्ध होते हैं जहां दोषके माहात्म्यसे तत्ता अंशका प्रमोष हांवे है इसलिये प्रमुष्ट तत्ताकी स्मृति होती है प्रमुष्ट कहिये लुप्त हुई है तत्ता जिसकी सो प्रमुष्ट तत्ताक शब्दका अर्थ है इसरीतिसे (इदं रजतं अयं सर्पः) इत्यादि स्थलोमें दो ज्ञान हैं तहां शुक्तिका और रजतका सामान्य इदं रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है और रजतका तथा सर्पका स्मृति ज्ञानभी यथार्थ है । यद्यपि विशेष करके

शुक्ति और रज्जु भागको त्यागके प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है और तत्ता भाग रहित स्मृति ज्ञान हुआ है तथापि एक भाग त्यागनेसे अयथार्थ ज्ञान होवे नहीं किंतु अन्यरूपसे ज्ञानको अयथार्थ कहें हैं इसलिये उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है यह इसका कहना समीचीन नहीं क्योंकि शुक्तिमें रजत भ्रमसे प्रवृत्ति हुवे पुरुषको रजतका लाभ नहीं होनेसे पुरुष ऐसा कहता है कि रजत शून्य देशमें रजत ज्ञानसे मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अनुभव सिद्ध है तिसका लोप संभव नहीं और मरुभूमिमें जलका वाघ होवे तब पुरुष यह कहता है कि मेरेकी मरुभूमिमें मिथ्या जलकी प्रतीति हुई इस वाघसेभी मिथ्या जल और उसकी प्रतीति होवे है और आख्यातिवादीकी रीतिसे तो रजतकी स्मृति और शुक्तिज्ञानके भेदाग्रहमें मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई ऐसा वाद होना चाहिये और मरुभूमिके प्रत्यक्षसे और जलकी स्मृतिसे मेरी प्रवृत्ति हुई ऐसा वाद होना चाहिये और विषय तथा भ्रम ज्ञान दोनों त्यागके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना आख्यातिवादमें है तथाही नेत्र संयोग हुवे दोषके महारम्यसे शुक्तिका विशेष रूपसे ज्ञान होवे नहीं यह कल्पना विरुद्ध है तैसेही तत्ताशके प्रमोषसे स्मृति कल्पना विरुद्ध है और विषयका भेद है सो भवि नहीं ऐसे ज्ञानोंके भेद हैं सो भी भवि नहीं यह कल्पनाभी विरुद्ध है और रजतकी प्रतीति कालमें सन्मुख देशमें रजत प्रतीति होवे है इसलिये आख्याति वाद अनुभव विरुद्ध है और आख्यातिवादीके मतमें रजतका भेद ग्रह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेसे रजतके भेदग्रहका अभाव जैसे रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु माना है तैसेही सत रजत स्थलमें रजतका अभेदग्रह निवृत्तिका प्रतिबोधक अनुभव सिद्ध है इसलिये रजतके अभेद ग्रहका अभाव निवृत्तिका हेतु होवेगा इसरीतिसे रजतके भेदज्ञानका अभाव रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है और रजतके अभेद ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है शुक्ति देशमें (इदं रजतं) ऐसे दो ज्ञान होवें तहां आख्यातिवादीके मतमें दोनों हैं क्योंकि शुक्तिमें रजतका भेद तो है परन्तु दोष बलसे रजतके भेदका शुक्तिमें ज्ञान होवे नहीं इसलिये प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेद ज्ञानका अभाव है और शुक्तिमें रजतका अभेद है नहीं और आख्याति वादमें भ्रमका अंगीकार नहीं इसलिये शुक्तिमें रजतका अभेदका ज्ञान संभव नहीं इसरीति से शुक्ति से रजतार्थी की निवृत्ति का हेतु रजतके अभेद ज्ञानका अभाव है रजतार्थीकी सामग्री दोनों है और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी हैं और एक काल में दोनों संभव नहीं और दोनों के असंभव होनेसे दोनों का त्याग करे सोभी संभव नहीं क्योंकि प्रवृत्ति का अभावही इस स्थान में निवृत्त पदार्थ है इसलिये प्रवृत्तिका त्यागकरे निवृत्तिका प्रायः होवे है और निवृत्तिका त्यागकरे प्रवृत्ति प्रायः होवे है इसरीति से दोनों के त्याग में और दोनों के अनुष्ठान में आसक्तहुवा आख्यातिवादी को व्यकुल होके लज्जासे बोलना न बनेगा इस अर्थ में अनेक कोटी है कठिन होने से इसजगह नहीं लिखी ॥ अब अनिर्वचनीय ख्यातिका स्रण्डन ग्रण्डन तो दूसरे प्रश्न में जहां वेदान्तमत दिखाया है उसीजगह अच्छीतरह से लिख आये है परन्तु प्रसंगवश से किञ्चित् अनिर्वचनीय ख्याति का स्वरूप कहते हैं:—अन्तःकरण की वृत्ति नेत्रद्वारा निकलके विषयों के समान आकार को प्राप्त होती है जिस से विषयों का आवरण भंगहोके उसको प्रतीति होती है,

तहां प्रकाश भी सहायक होता है, प्रकाश बिना पदार्थ की प्रतीति होती नहीं जहां रज्जु में भ्रम होता है तहां अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकली भी और रज्जु से उसका सम्बन्ध भी होता है, परन्तु तिमिरादिक दोष प्रतिबन्धक हैं इसलिये रज्जु के समानाकार वृत्तिका स्वरूप होता नहीं, इसलिये रज्जु का आवरण नाश नहीं, इसरीति से आवरण भंग का निमित्त वृत्तिका सम्बन्ध होने से भी, जब रज्जु का आवरण भंग होता नहीं तब रज्जु चेतन में स्थित अविद्या में क्षोभ होके सो अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्त होती है सो अविद्या का कार्य्य सर्पसत होता तो रज्जु के ज्ञान से उसका बाध होतानहीं और बाध होता है इसलिये सत्यनहीं और असत् होता तो वंशा पुत्र की नाई प्रतीति नहीं होती और प्रतीति होती है इसलिये असत्य भी नहीं किन्तु सत्य असत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है, श्रुति आदिक में रूपादिक भी इसी रीति से अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है उस अनिर्वचनीय की जो ख्याति कहिये प्रतीति और कथना, सो अनिर्वचनीय ख्याति है, जैसे सर्प अविद्याका परिणाम है तैसे उस की ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या काही परिणाम है, अन्तःकरण का नहीं क्योंकि जैसे रज्जु ज्ञान से सर्प का बाध होता है वैसे उसके ज्ञान का भी बाध होता है अन्तःकरण का ज्ञान होता तो बाध नहीं होना चाहिये, इसलिये ज्ञानभी सर्पकी नाई अविद्याका कार्य्य सत् असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जु उपहित चेतनमें स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अंशका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनमें स्थित अविद्याके सतोगुणका परिणाम वृत्ति ज्ञान है रज्जु चेतनकी अविद्याका जिस समय सर्पाकार परिणाम होता है उसी समय साक्षी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होता है क्योंकि रज्जु चेतन आश्रित अविद्यामें क्षोभका जो निमित्त है, उस निमित्तसेही साक्षी आश्रित अविद्या अंशमें क्षोभ होता है इसलिये भ्रम स्थलमें सर्पादिक विषय और उनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न होता है और रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञानसे एकही समय लीन होता है इसरीतिसे सर्पादिक भ्रम विषय बाह्य अविद्या अंश सर्पादिक विषयका उपादान कारण है, और साक्षी चेतन आश्रित अंतर अविद्या अंश उनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान कारण है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोगुण अंश विषयरूप परिणामको प्राप्त होता है उस अविद्यामें सतोगुण अंश ज्ञानरूप परिणामको प्राप्त होता है इस स्वप्नमें अंतर अविद्याही विषय और ज्ञान दोनोंका उपादान कारण है इसीसे बाह्य रज्जु सर्पादिक और अन्तर स्वप्न पदार्थ साक्षी भाष्य कहतेहैं, अविद्याकी वृत्तिद्वारा जिसको साक्षी भाष्य कहिये प्रकाशै सो साक्षी भाष्य कहिये ॥ यह तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति नहीं बनी ॥ शंका ॥ — रज्जुके ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति बने नहीं क्योंकि मिथ्या वस्तुका जो अधिष्ठान होवे उस अधिष्ठानके ज्ञानसे मिथ्याकी निवृत्ति होती है; यह अद्वैत वाक्का सिद्धान्त है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जुचेतन है; रज्जुनहीं। इसलिये रज्जुके ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति बने नहीं ॥ इसका समाधान:—रज्जु आदिक जडपदार्थका ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्ति रूप होता है जहां आवरण भंग वृत्तिका प्रयोजन है सो आवरण अज्ञानकी शक्ति है इसलिये आवरण जड़के आश्रित है नहीं, किन्तु जड़का अधिष्ठान जो चेतन, उस के आश्रित है

इसलिये रज्जु समानाकार अन्तःकरणकी वृत्तिसे रज्जु अवलिन्न चेतनका ही आवरण भंग होता है वृत्तिमें जो चिदाभास है उससे रज्जुका प्रकाश होता है। चेतन स्वयं प्रकाश है, उसमें अभावासको उपयोग नहीं इसरीतिसे चिदाभास सहित अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञानमें जो वृत्ति भाग उसका आवरण भंगरूप फल चेतनमें होता है, और चिदाभास भागका प्रकाशरूप फल रज्जुमें होता है, इसलिये वृत्तिज्ञानका केवल जड़ रज्जु विषयनहीं। किन्तु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्तिका विषय है। इसी कारण से यह लिखा है—“अन्तःकरण जन्यवृत्ति ज्ञान सरोब्रह्म का विषय करे है” इस प्रकार से रज्जु ज्ञानसे निरावरण होके सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवलिन्न चेतन का भी निज प्रकाशसे भान होता है इसलिये रज्जु का ज्ञानही सर्पके अधिष्ठान का ज्ञान है जिससे सर्प निवृत्ति सम्भव है ॥ अन्य शंका ॥ यद्यपि इसरीतिसे सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानसे सम्भव है तोभी सर्प के ज्ञानकी निवृत्ति संभव नहीं क्योंकि सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवलिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन है पूर्वोक्तप्रकार से रज्जुज्ञान से रज्जु अवलिन्न चेतनकाही भान होता है साक्षी चेतनका नहीं इसलिये रज्जुका ज्ञान होने सेभी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है और अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होवे नहीं किन्तु ज्ञात अधिष्ठान मेंही कल्पितकी निवृत्ति होतीहै इसलिये रज्जु ज्ञानसे सर्प ज्ञानकी निवृत्ति वनै नहीं समाधानः—जिसके विषयके आधीन ज्ञान होता है उस विषयके अभाव से ज्ञानकी निवृत्ति होजाती है तो विषय जो सर्प जिसकी निवृत्ति होतीही सर्प के ज्ञानके विषयके अभावसे आपही निवृत्ति होती है परन्तु तुम्हारे यहां सर्पकी निवृत्ति से सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति वनेनहीं क्योंकि कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानविना होती नहीं और सर्पका ज्ञानभी कल्पित है जिसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है जिसके ज्ञानविना कल्पित सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति वनेनहीं। अब हम तुमसे यह पूछें हैं कि तुमक हो कि अनिर्वाच्य क्या वस्तु है तुम अनिर्वाच्य किसको कहते हो क्या वस्तु कहनेवाला शब्द नहीं है वा शब्दका निमित्त नहीं है, प्रथम पक्ष तो तुम्हारा वनेहीगानहीं क्योंकि यह जगत् है, यह रसाळ है, वह तमाळ है ऐसे शब्द तो प्रत्यक्षसेही सिद्ध हैं जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो क्या शब्दका निमित्त ज्ञान नहीं है वा पदार्थ नहींहै? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं। सरळ रसाळ ताळ तमाळ इत्यादिकका ज्ञान तो हर प्राणीको प्रतीत है सब जीव देखने वाले जानते हैं और इनका ज्ञान हमकीभी है, जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो हम पूछते हैं कि पदार्थ भावरूप नहीं है या अभावरूप नहीं है? जो कहे कि पदार्थ भावरूप नहीं है और प्रतीति होती है तो हम कहें हैं कि तुमकी असत् रूपाति माननी पड़ी और तुम्हारे मतमें असत् रूपाति माननी महा दूषण है जो कहे कि पदार्थ अभावरूप नहीं तो भावरूप सिद्ध हुवे जब पदार्थ भावरूप सिद्ध हुवे तो सत् रूपाति माननी पड़ेगी औरभी देखो कि तुम्हारे मतका ऐसा सिद्धान्त है कि सब सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं क्योंकि जगत् जैसे मिथ्या है तैसेही वेद और गुरुभी मिथ्या है जो वेद और गुरु सत् होता तो इस मिथ्यारूप जगत्की निवृत्ति कदापि न होती कि देखो जलकी प्यास लगी है तो मरु स्थल देशके प्रातिभासक जलसे कदापि दूरा दूर नहीं होती ऐसेही जाग्रितमें जिस पुरुषको

भूख लगी है उसको स्वप्नमें नाना प्रकारके भोजन मिले और उस पुरुषने स्वप्नमें अच्छी तरहसे खाया और तृप्त हुआ और जब वो जगा तब भूख उसको बनी रही उसने स्वप्नमें भोजन भी तृप्त होकर किया पर जाग्रतकी भूख न मिटी अब देखो कि जब सम सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं है तो हे विचार शून्य बुद्धि विचक्षण नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि रज्जु सर्पकी सत्ता प्रतिभासक मानो हो तो रज्जु सर्प प्रतिभासिक हुआ और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान तिसको मानो हो तो इस अज्ञानकी सत्ता व्यवहारिक है इसलिये यह अज्ञान व्यवहारिक ठहरा और रज्जुके ज्ञानसे प्रतिभासक सर्पकी निवृत्ति मानो हो तो इस रज्जुका ज्ञानभी व्यवहारिक है तो सर्प प्रतिभासक कैसे हो सके जो सर्प प्रतिभासक होय तो व्यवहारिक रज्जुका अज्ञान इस सर्पका साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यवहारिक ज्ञान सर्पका बाधक हो सके नहीं ऐसेही स्वप्नमें समझो कि व्यवहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्नकी साधक है और व्यवहारिक जो जाग्रत वा सुषुप्ति यह स्वप्नके बाधक हैं तो स्वप्नप्रतिभासिक कैसे हो सके और देखो कि ब्रह्मको तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत् व्यवहारिक सत्ता है तो अब देखो कि तुम्हारा सिद्धान्त तुमकोही बाधा देता हुआ तुमको समझाता है परंतु शुद्ध गुरुके विद्वान तुमको तुम्हारा अभिप्राय नहीं प्रतीति होता क्योंकि देखो समान सत्ताकाही साधक बाधक है तो ब्रह्म किसीकाभी साधक बाधक नहीं होना चाहिये इसलिये सर्वकी साधकता बाधकताके निर्वाहके अर्थ सर्वकी एकही सत्ता मानो अब जो सर्वकी प्रतिभासिक सत्ता मानोगे तब तो ब्रह्मकोभी मिथ्या माननाही पड़ेगा सो तो तुमको अभिमत है नहीं और जो सर्वकी व्यवहार सत्तामानो तो ब्रह्म व्यवहारिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यवहारिक पदार्थको जन्य मानो तो ब्रह्मकोभी जन्य मानना पड़ेगा तो यहभी तुमको अभिमत है नहीं इसलिये सर्वकी परमार्थ सत्ता अर्थात् सत्त सत्ता मानो इस सत्ताके माननेमें तुम्हारे सर्व काम सिद्ध हो जायंगे इस युक्तिको सुनकर वेदाग्नी आशक्त होकर अनिर्वचनीय रूपाति माननेमें लज्जावन् होकर आपही अनिर्वाच्य होगये अर्थात् वचन कहनेके योग्य न रहे और इन रूपातिके विषय समझाने वाले गुरु कोई विरलेही हैं अब इन चार युक्तियोंको सुनकर लज्जयाधान होकर इस अनिर्वचनीय रूपातिकी जलाशयली देनेसेही उनका उद्धार होगा, नतु अन्य रीतिसे सो बेचारों युक्तियां यह हैं:— १ लोक अनुभव विरुद्ध, २ तुम्हारे विना और सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध ३ तुम्हारे विरुद्ध ४ तुम्हारे ही तुम्हारे ही सिद्धान्तका त्याग होगा अब प्रथम लोकानुभव विरुद्ध युक्ति दिखलाते हैं जिस देशमें शुक्ति और रज्जु अर्थात् जेवरी जिसे सीपड़ा भी कहते हैं; अथवा अंगार सहित ऊसर भूमिमें जलका और जो भ्रम स्थलके स्थान हैं वे सब इसी रीतिसे जानना सो देखो जिस २ स्थलमें जिस २ पुरुषको भ्रम ज्ञानसे जिस २ वस्तुके इष्ट साधन की इच्छासे उस भ्रम ज्ञानके होनेके साथही भ्रमस्थलमें पहुँचतेही उस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होवे वह पुरुष कहता है कि मेरेको मेरी इष्ट वस्तुका भ्रम ज्ञान हुआ मेरी मेहनत व्यथा गई इस कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस पुरुषको शुक्तिमें रजतका भ्रम हुआ उस पुरुषको शुक्ति देशमें पहुँचनेसे और रजतके न मिलनेसे वह पुरुष कहता हुआ कि मेरेको चाँ-

दीका मिथ्या ज्ञान हुआ अर्थात् विरुद्ध ज्ञान हुआ इसलिये इसमें मेरी प्रवृत्ति वृथा हुई परन्तु वह पुरुष ऐसा नहीं कहता कि मेरेको अनिर्वचनीय रजतका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु यही कहेगा कि मेरेको सत् रजतका भ्रम ज्ञान हुआ, नतु अनिर्वचनीय रजतका, इसरीतिसे रज्जुमें जहां दंड, सर्प, माला इत्यादिक भिन्न पुरुषोंको भ्रम ज्ञान होता है उस जगह भी रज्जु देश जाने पर वे सर्व पुरुष अपने २ भ्रमको कहते हुये कि हमको रज्जुमें सत् सर्पका मिथ्याभाव हुआ कोई कहता है कि मेरेको मालाका भ्रम रज्जुमें मिथ्या होगया इत्यादि जिस २ पुरुषको जिस २ सत्य वस्तुका भ्रम हुआ है वह उसीका नाम लेकरही भ्रमज्ञान कहता है परन्तु अनिर्वचनीय दंड अनिर्वचनीय माला अनिर्वचनीय सर्प इत्यादि भिन्न २ अनिर्वचनीय नाम लेकर कोई नहीं कहता कि मेरेको अमुक अनिर्वचनीय वस्तुका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु जो कहता है सो सत्यवस्तुकाही भ्रम ज्ञान कहता है यह अनुभव लोकमें प्रसिद्ध है सो बुद्धिमान् पुरुष भ्रमस्थलमें सत्य वस्तुकाही भ्रम ज्ञान माने तो क्या अपूर्व है परन्तु जो पामरलोग विवेक रहित नाई, धोबी सेली, तम्बोली, जाट, गूजर, मील, आदिकोंसे पूछो तो वे भी भ्रमस्थलमें रजत अर्थात् चांदी वा सर्प, माला दण्ड इत्यादिकोंका नाम लेकर कहेगे कि हमको इन वस्तुओंका भ्रम ज्ञान हुआ परन्तु ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमारेको अनिर्वचनीय अमुक वस्तुका भ्रमज्ञान हुआ इसरीतिसे लोक अनुभव विरुद्ध सिद्ध हुआ दूसरा तुम्हारे विना सकलशास्त्रसे विरुद्धभी देखो कि तुम्हारे मुख्य वेद अर्थात् श्रुति जिसमें मंत्र वा मंत्रोंकी व्याख्यामें कहींभी अनिर्वचनीय ख्यातिका कथन नहीं अथवा अनिर्वचनीय कोई पदार्थ नहीं माना ज्ञान वा अज्ञान इसके सिवाय और कोई तीसरा अनिर्वचनीय पदार्थ नहीं इस वेदके सिवाय न्याय, बौद्ध, सांख्य, श्रीमांसा, पातञ्जलि, जैनी आदिक कोईभी इस अनिर्वचनीय पदार्थको नहीं मानते हैं । और किसी शास्त्रमें अनिर्वचनीय पदार्थका कथनभी नहीं है। हां अलबत्ता अनिर्वचनीय शब्दका तो प्रयोग शास्त्रोंमें दीखता है सो शास्त्रकार अनिर्वचनीय वाक्यका अर्थ करते हैं कि जो न कहनेमें आवे उसीका नाम अनिर्वचनीय है इसलिये तुम्हारा अनिर्वचनीय पदार्थ मानना तुम्हारे विना सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध सिद्ध हो गया । अब तीसरी श्रुतिसेभी विरोध सिद्ध दिखलाते हैं:-कि देखो वेदान्तशास्त्रमें तीन सत्ताका अंगीकार है सो एक तो परमार्थ, दूसरे व्यवहारिक, तीसरे प्रतिभासिक इन तीनों सत्ताओंमें से कोई किसीका साधक बाधक नहीं क्योंकि समसत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं इस बातको तुम अंगीकार करो हो तो अब देखो कि जिस जगह श्रुतिमें रजतका भ्रम हुआ उस जगह तुम सत् रजततो मानो नहीं अनिर्वचनीय पदार्थ प्रतिभासिक रजत मानो हो और दूसरा यहभी मानो हो कि श्रुतिका ज्ञान होनेसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है तो अब देखो इस जगह नेत्र बन्दकर हृदय कमल ऊपर बुद्धिसे विचार करो कि स्वसत्ता साधक बाधक है तो श्रुतिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजतकी निवृत्ति माननी असंभव है क्योंकि श्रुति तो व्यवहारिक सत्तावाली है और अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावाली है तो व्यवहारिक सत्तावाली श्रुतिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावालीका क्योंकर बाध हुआ कदाचित् श्रुति ज्ञानसे अनिर्वचनीय रजतका बाध मानोगे तो समसत्ता साधक

बाधक है । इस कहनेको जलाजली देनी पड़ेगी और विषमसत्ता साधक बाधक हो जायगी तो ऊपर लिखी युक्तिसे विरोध होगा। चौथे तुम्हारेको तुम्हारे ही सिद्धान्तका त्याग होगा सो देखो कि तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त है कि समसत्ता साधक बाधक है विषमसत्ता नहीं इस समसत्ताको साधक बाधकही सिद्धकरनेके वास्ते तुम्हारे ही शास्त्रोंमें लिखा है कि वेद और गुरु सत् नहीं किन्तु मिथ्या है क्योंकि जगत् प्रपञ्च मिथ्या है तो जो वेद और गुरु सत्य होय तो मिथ्यात्वकी निवृत्ति होय नहीं इसलिये वेद और गुरु मिथ्या है तिस मिथ्यात्व वेद गुरुसेही प्रपञ्चकी निवृत्ति होगी तो तुम्हारा मुख्य समसत्ता साधक बाधक का सिद्धान्त दुबा तो जहां युक्तिमें रजतका भ्रम ज्ञान हुआ है उस जगह अनिर्वचनीय अ-अर्थात् प्रतिभासिक रजत उत्पन्न हुई है सो व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत की निवृत्ति बने नहीं जो तुम्हारे को तुम व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत अनिर्वचनीय की निवृत्ति मानेंगे तो तुम्हारे सिद्धान्तका त्यागभी हो गया इस सिद्धान्तके त्याग होनेसे आशङ्क होकर अनिर्वचनीय कृपातिवादी व्याकुल होकर लज्जासे प्राणत्याग करनेके समान अनिर्वचनीय अर्थात् बोलनेके योग्य न रहा इस जगह अनेक कोटी हैं परन्तु छिष्ट अर्थात् कठिन बहुत है इसलिये नहीं लिखी क्योंकि कठिनतासे जिज्ञासुको मुश्किल पड़ेगा और जिज्ञासु न समझनेसे आलस्य करके ग्रन्थका बाँचना छोड़ देगा ॥

अब पंच कृपाति निरूपणके अनन्तर किंचित् सत् कृपातिका वर्णन करते हैं—कि श्री वीतराग सर्वज्ञ देवने इस जगत्का सास्वतः अनादि अनन्तरीतिसे कथन किया इसलिये सत् कृपाति माननेसे जगत्की निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होगी इसलिये जिस जगह जिस वस्तुका भ्रम होता है उस जगह जो भ्रमवाली वस्तु है जिसका जिसमें भ्रम हुआ है दोनों यह और तीसरा भ्रम चौथा भ्रम करनेवाला यह चारों पदार्थ सत् हैं, इनकी सतताका वर्णन तो हम इन चारों वस्तुओंको प्रति पादन करनेके बाद अच्छीतरह कहेंगे कि यह चारों वस्तु सत् हैं, प्रथम तो हम तुमको यह दिखलाते हैं कि जिस जगह भ्रम होता है तिस जगह किस २ कारणकी उस भ्रमस्थलमें आवश्यकता होती है सो उन कारणोंको दिखलाते हैं कि १ प्रथम तो प्रमल यह है कि प्रकाश अन्वकारका अभाव अर्थात् जिस जगह भ्रम होगा उस जगह न तो पूरा १ प्रकाश होगा क्योंकि जो पूरा २ प्रकाश होती वस्तु भिन्न २ दृष्ट आवे इस लिये पूरे प्रकाशका अभाव है तैसे ही पूरा अन्वकार भी नहीं क्योंकि जो पूरा अन्वकार होता तो वस्तु दृष्टि नहीं आती इसलिये पूरा अन्वकार भी नहीं । २ दूसरे नेत्रोंमें तिमिर आदि दोष । ३ तीसरे जिस वस्तुका अयावत ज्ञानका अनुभव होय । ४ चौथे इष्ट साधन प्रवृत्तिका कारण है और अनिष्ट साधन निवृत्तिका कारण है इतने कारण होनेसे भ्रमस्थलमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है अब देखो कि जिस समय शुक्तिमें रजतका भ्रम अर्थात् प्रतीति जिस पुरुषकी होती है उस समय न तो बहुत प्रकाश है और न बहुत अन्वकार है उस समयमें दोष सहित नेत्रोंसे सादृश्य जो वस्तु इष्ट साधन थी उस पुरुषको जिस जगह पड़ी हुई थी उस जगह ऊपर लिखे दोषोंके बलसे उस पुरुषको ऐसा ज्ञान हुआ कि (इंदरजत) अर्थात् चांदी पड़ी हुई है इस विपरीत ज्ञानमें पंचकृपातिवादका भ्रम दीक्षाकर अब सिद्धांती

की रीति दिवाते हैं कि रजत् अर्थात् चांदीके अवयव स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे अभाव अर्थात् उस शुक्ति अर्थात् सीपमें नास्तिरूप होकर अस्तिरूप सदा शुक्तिके साथ रहते हैं तैसेही शुक्तिके अवयव अस्तिरूप करके सत्तु हैं तैसेही रजत्के अवयव नास्ति रूप हैं मिथ्या हैं नहीं, दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध और उस समय न प्रकाश है और न अन्वकार है और इष्ट साधन वस्तुकी प्रबल इच्छा और सादृश्य आदि कारण सामग्रीसे नास्ति रूप रजत् अवयवमें सत रजत आविर्भाव रूप प्रत्यक्ष दीखे है । अधिष्ठान ज्ञान अर्थात् शुक्ति ज्ञानसे सत् रजतके अवयवधुन्त अर्थात् ओभाव होती है अब यहां वेदान्तीकी ओरसे शङ्का अर्थात् तर्क करके दूषण देते हैं सो दूषण दिखाते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्तसे प्रपंचको मिथ्यात्व की अनुमति होवे है सत् ख्याति वादमें शुक्तिमें रजत सत् है तिसको द्रष्टान्त दे कर प्रपंचमें मिथ्यात्व सिद्ध होवे नहीं इसलिये सत् ख्याति मानना ठीक नहीं है क्योंकि देखो शुक्ति ज्ञानसे अनन्तर (कालत्रयेपिशुक्तौ रजतं नास्ति) इस रीतिसे शुक्तिमें त्रैकालिक रजताभाव प्रतीति होवे है वेदान्त मतमें तो अनिर्वचनीय रजत तो मध्य कालमें होवे है और व्यवहारिक रजताभाव त्रैकालिक है और सत् ख्याति माननेमें व्यवहारिक रजत होवे तिस कालमें व्यवहारप्रदिक रजताभाव संभव नहीं इसलिये त्रैकालिक रजता भावकी प्रतीतिसे व्यवहारिक रजतका कहना विरुद्ध है और अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्तिमें तो प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्यासे ताकी उत्पत्ति संभव है और व्यवहारिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्री बिना संभव नहीं और शुक्ति देशमें रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इसलिये सत् रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमें है नहीं कदाचित् जो तुम ऐसा कहो कि शुक्ति देशमें अवयव हैं सोही सत् रजतकी सामग्री है तो हम ऐसा पूछेंगे कि रजतावयवका उद्भूतरूप है अवयव अनुद्युत है जो उद्भूतरूप कहोगे तो रजतावयवकाभी रजतकी उत्पत्तिसे प्रथम प्रत्यक्ष हुवा चाहिये जो कहो कि अनुद्युत बाला है तो अनुद्युत रूपवाले अवयवसे रजतभी अनुद्युतरूप वाली होवेगी इसलिये रजतका प्रत्यक्ष होवे नहीं जो कहो उद्भूत रूपवत् त्र्यणुका रंभक द्यणुकमें तो अनुद्युतरूप है नहीं किन्तु उद्भूतरूप है द्यणुकमें महत्व नहीं इसलिये उद्भूतरूप हो तो भी द्यणुकका प्रत्यक्ष होवे नहीं और द्यणुकमेंही उद्भूतरूप नहीं है किन्तु प्रमाणमेंही नैयायक उद्भूतरूप अंगीकार करे है जो तुम ऐसा मानोहो तो द्यणुक की नाई रजत अवयवी भी उद्भूत रूप वाले हैं परन्तु महत्तुल्य हैं इसलिये रजत अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं ऐसा कहोगे तो हम फिर पूछते हैं कि नैयायक के मतमें तो महत् परिमाण के चार भेद हैं आकाशादिक में परम महत्परिमाण है परम महत्परिमाण वाले कोही नैयायक विभु कहें हैं विभु से भिन्न पटादिक में अपकृष्ट महत्परिमाण है और सर्पादिकन में अपकृष्ट तर महत्परिमाण है त्र्यणुक में अपकृष्टतम महत्परिमाण है जो रजत् के अवयव भी महत्परिमाण शून्य हैं तो द्यणुक से आरब्ध त्र्यणुक की नाई महत्त्व शून्य अवयव से आरब्ध रजतादिक भी अपकृष्ट तम महत्परिमाण वाले हुवे चाहिये इसलिये रजत अवयव महत्त्वशून्य है यह कहना तुम्हारा ठीक नहीं कदाचित् रजतावयव में तो महत्त्व का अभाव कहो तो किसी रीति से वन भी जाय परन्तु जहां वल्मीक में घट का भ्रम होवे तहां भी घटावयव कपाल मानने होवेंगे और जहां स्यात् (लज्जु)

में पुरुष भ्रम होवे तहां स्थान में पुरुष के अवयव हस्त पादादिक मानने होंगे कपाल और हस्त पादादिक तो महत्वशून्य संभव नहीं और रजतत्व जाति तो अनुसाधारण है इसलिये सूक्ष्मावयव में भी रजत व्यवहार संभव है और घटत्व कपालत्व हस्त पादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महान् अवयवी मात्र वृत्ति है तिसके सूक्ष्मावयव में कपालत्वदिक जाति संभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठानदेश में आरोपित के व्यवहार अवयव होंगे तो तिन की प्रतीति होनी चाहिये इस लिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक की उत्पत्ति कहना असंगत है ऐसी वेदान्ती शंका करता है, तिस का समाधान इस रीति से है—सो दिखलाते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपंच को भ्रियात्व की अनुमति होवे है इस द्रष्टान्त दार्ष्टान्त की विसंगता अर्थात् द्रष्टान्त दार्ष्टान्त बनता नहीं है सो हम पीछे दिखावेंगे परन्तु पहले जो इन वेदान्तियों की बालक की तरह झुक् तर्कें उठती है उन का समाधान इस रीति से है शुक्ति ज्ञान से अनन्तर (कालत्रयोपि शुक्ती रजतं नास्ति) इस रीति से शुक्ति में त्रिकालक रजताभाव प्रतीति होवे है तो हम तुम्हारे को यह पूछें हैं कि जिस पुरुष को शुक्ति में त्रिकालक रजताभाव है उस समय में उस पुरुष की (इदं रजतं) इस रजत के ज्ञान से रजत के उठाने की प्रवृत्ति कदाचित् भी न होगी क्योंकि उस जगह रजत है ही नहीं सो प्रवृत्ति क्यों कर बनेगी जो तुम ऐसा कहो कि अनिर्वचनीय रजत तो मध्यकाल में होवे है और व्यवहारिक रजताभाव त्रिकालक है और व्यवहारिक रजत होवे तिस काल में व्यवहार रजताभाव संभव नहीं इस लिये त्रिकालिक रजताभाव की प्रतीति से व्यवहारिक रजत कहना तिरुद्ध है तो हम तुम्हारे को पूछें हैं कि अनिर्वचनीय रजत जो मध्यकाल में प्रतीति होवे है सो व्यवहारादिक रजत से भिन्न हैं वा अभिन्न हैं जो कहो कि भिन्न है तो उस अनिर्वचनीय रजत को किसी ने देखा सुनाया अनुभव भी किया है वा नहीं तो तुम को यही कहना पड़ेगा कि व्यवहारिक रजत से व्यवहारिक रजत का प्रभाव होय और व्यवहारिक रजत के ही प्रतीति होय वरुणो हम अनिर्वचनीय अर्थात् प्रतीति भावक रजत माने है तो हम तुम्हारे को कहें हैं कि हे भोले भाइयो ! इतनी गहरी कल्पना करने से व्यवहारिक रजत के सादृशी ही मानने लगे तो पेश्तर ही सत् रजत को क्यों नहीं मानकर सत् रूपाति को अंगीकार करो जो कहो कि अभिन्न है तो तुमको हमारा ही शरण लेना हुवा कि सत् रजत भ्रम काल में शुक्ति देश में भावरूप मानने से ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है और जो तुम ऐसा कहोगे कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्या से ताकी उत्पत्ति होवे है और व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति रजत की प्रसिद्ध सामग्री बिना होवे नहीं सो शुक्ति देश में रजत की प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजत की शुक्ति देश में मानना ठीक नहीं है तो हे भोले भाइयो ! आंस मींच कर बुद्धि से हृदय में विचार करो कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं इस तुम्हारे वाक्य को सुन कर हम को बड़ा हास्य उत्पन्न होता है कि आत्म अनुभव शून्यबुद्धि की चातुरीय दिखलाते हे अजी देखो जिस को सत् रजत का ज्ञान नहीं होगा उस पुरुष की प्रवृत्ति कदापि न होगी क्योंकि जिस पुरुषको रजतका ऐसा ज्ञान है कि रजत अर्थात् चांदीसे कढ़े, छड़े,

शंकरा कटकंगन, आदि अनेक पदार्थ अर्थात् जेवर बनते हैं अथवा वस्त्र रसवति अर्थात् रोजनादि नाना प्रकारके कार्य सिद्ध होते हैं जिस पुरुषको ऐसा रजतमें इष्ट साधन ज्ञान होगा उसी पुरुषकी श्रुति देशमें सादृश्य सपेद चांदी कैसी दमकनेसे यद्यपि चांदी उ नगह नहीं है तोभी सत् चांदीके ज्ञानसे इष्ट साधन लोभकी प्रबलतासे रजत लेनेको प्रवृत्ति होती है जिस पुरुषको ऊपर लिखी हुई सत् रजतका ज्ञान यथावत् इष्ट साधनता नहीं है उसकी प्रवृत्ति कदापि न होगी इस लिये तुम्हारा कहना कि प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नहीं सो ऊपरोक्ती लिखी सामग्री प्रसिद्ध रजतकीसेही प्रवृत्ति सिद्ध हो गई और जो तुमने कहा कि व्यवहारिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्धि सामग्री बिना होवे नहीं और श्रुति देशमें प्रसिद्ध रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजतकी उत्पत्ति श्रुति देशमें मानना ठीक नहीं तो इस जगहभी तुम कुछ बुद्धिका विचार करो और देखो कि जिस पुरुषको सत् रजतसे इष्ट साधनता अर्थात् ज्ञान है उसी पुरुषकी प्रवृत्ति होती है इस लिये सत् रजतकीभी सामग्री बन गई जिस मनुष्यको सत् रजतसे इष्ट साधन यथावत् ज्ञान नहीं है उसकी कदापि प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्तिमें इष्ट साधन और अनिष्ट साधन यह दोही निमित्त हेतु हैं जिसको इष्ट साधन अनिष्ट साधनका यथावत् ज्ञान न होवे तो वे प्रवृत्ति और निवृत्तिमेंभी नहीं समझते हैं क्योंकि उनको प्रवृत्तिकी जगह निवृत्ति और निवृत्तिकी जगह प्रवृत्ति सामानही है क्योंकि देखो जैसे तीन चार महीनाका बालक उसको अपना इष्ट साधन अर्थात् सुखका हेतु अनिष्ट साधन अर्थात् दुःखका हेतु इन दोनों बातोंका ज्ञान यथावत् नहीं होता है तब वह बालक एक जगह चांदीका जेवर पड़ा हुआ है और उसी जगह पासमें सर्पभी बैठा हुआ है रंगविरंगकी क्रीड़ामें वह सर्प मस्त है उस सर्पके पकड़नेको तो वह बालक धावता है अर्थात् अवकाश मिलनेसे उसको पकड़भी ले परंतु रजतकी तरफ उसकी चेष्टा नहीं होती यह प्रत्यक्ष अनुभव सबको हो रहा है तो देखो इस जगह उस बालकके वास्ते सर्प जो है सो तो उसके दुःखका हेतु है परंतु उसको दुःखका हेतु मालूम नहीं होता और रजत सुखका हेतु है यहभी उसको मालूम नहीं है इसलिये जिसको इष्ट साधन सत् रजतसे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं उसी पुरुषकी श्रुति देश रजत ज्ञान होनेसे रजत लेनेकी इच्छा होती है तब वह पुरुष उस जगह प्रवृत्त होता है इस लिये सत् रजतकी सामग्री श्रुति देशमें बन गई और तुमने अद्भुतरूप रजतके अवयव अथवा अनुद्भुतरूप इत्यादिक जो विकल्प उठाये हैं वहांसे लेकर महत्त्व शून्य है यह कहना संभव नहीं ॥ यहां तक जो तुम्हारी शंका नैयायिकको मिलाय कर लिखी है सो निष्प्रयोजन जानकर उसको हम ऊपर लिख आये है सो उसकाभी अव तुम्हारी लिखित शंकाके साथही उत्तर एकमें देते हैं सो वेदान्तीकी ओरसे शंकाकी रजत अवयवमें तो महत्त्वा अभाव कहे तो किसी रीतिसे संभवभी; परंतु जहां चल्मीकमें घटका भ्रम होवे तहां घटका अवयव कपाल मानने होवेंगे और जहां स्थानूम पुरुष भ्रम होवे तहां पुरुष के अवयव हस्त पादादिक मानने होंगे कपाल और हस्त पादादिक महत्त्व सून संभव नहीं रजतत्व जातिती अनुसाधारण है इस लिये सूक्ष्म अवयव में रजत व्यवहार संभव है और घटत्व कपालत्व हस्तपादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महान् अवयवीमात्र वृत्ति हैं तिनके

सूक्ष्म अवयव में कपालत्वादिक जाति संभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठान देशमें व्यवहारिक अवयव होते तिनकी प्रतीति होनी चाहिये सो होवे नहीं इसलिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक की उत्पत्ति मानना असंगत है अब इसका समाधान इसी रीतिसे है कि शुक्ति देशमें रजत के साक्षात् अस्तिरूप तो है नहीं किन्तु शुक्तिदेश में शुक्ति के अवयव अस्तिरूप होकर आविर्भाव हो रहे हैं तैसही शुक्ति देशमें रजत के नास्तिरूप अवयव शुक्ति अवयवों में बनेहुवे हैं अस्तिरूप होकर, क्योंकि अनेक धर्मात्मिक वस्तु अर्थात् वस्तु में अनेक धर्म होते हैं वह वस्तु में अनेक धर्म नहीं होय तो परस्पर जुड़ी २ वस्तु ही प्रतीति नहीं होय क्योंकि देखो जिस वस्तु में एक अपेक्षा से तो अस्तिपना है दूसरी अपेक्षा से नास्तिपना तीसरी से नित्यपना, चौथी से अनित्यपना, पाँचवी से एकपना, छठी से अनेकपना भिन्न अभिन्नादि अनेक अपेक्षा धर्म वस्तुमें बना हुआ है क्योंकि देखो जैसे एक पुरुषमें पुरुषत्वपना तो एक है परन्तु अपेक्षा धर्म देखें तो अनेक धर्म प्रतीति मालूम होते हैं जैसे एक पुरुषको कोई तो पुत्र कोई पिता, कोई काका, कोई भतीजा, कोई नाना, कोई द्विहता, कोई मामा, कोई भानजा, कोई साला, कोई बहनोई, कोई ससुरा, कोई जवाई, कोई दादा, कोई पोतादि अनेक सम्बन्ध उस एक पुरुषमें मालूम होते हैं इस रीतिसे सर्व वस्तुमें अनेक धर्म अपेक्षासे कोई धर्म अस्तिरूप होकरके कोई नास्तिरूपादिक करके सदा बने रहते हैं सो जिस समयमें भ्रमज्ञान होता है उस समयमें प्रथमतो प्रकाश अंधकार दोनोंका प्रभाव दूसरा जिस चीजका भ्रमही उसके सादृश्यवत् होना तीसरा दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध चौथे दृष्ट साधन वस्तुकी प्रबल इच्छा होती है, उस समय शुक्तिमें जो रजतके अवयव नास्तिरूप थे सो ऊपर लिखे दोषोके अस्तिरूप रजतके अवयव प्रतीतिहोने लगे तैसही बल्मीकदेशमें घटके और स्यागुदेशमें पुरुषके साक्षात् नास्तिरूप अवयव थे सो ऊपर लिखे दोषोंसे इदिति अर्थात् शीघ्रतासेहो सत् रजतादिककी उत्पत्ति होवे है क्योंकि दोषके उच्छ्रुतमहात्मसे नास्तिरूप अवयव अस्तिरूप होकरके प्रतीतिदेते हैं और शुक्ति आदिके जो अस्तिरूप अवयव थे सो नास्तिरूप होकर के प्रतीति देते हैं उसीका नाम विपरीति है अर्थात् भ्रमज्ञान है इस लिये भ्रमके अधिष्ठानमें आरोपके अवयव प्रतीति होवें नहीं और व्यवहारिक सत् रजतादिकनकहें अथवा शुक्ति देश में जो शुक्ति के अवयव अस्तिरूप आविर्भाव थे सो ऊपर लिखे दोष भ्रमके बल से अस्तिरूप अवयव थे सो प्रोभाव को प्राप्त हो कर उसी क्षण में सत् रजत के नास्तिरूप अवयव प्रोभाव थे सो दोष बल से आविर्भाव हो कर प्रतीति देने लगे इसी रीति से भ्रम की अधिष्ठान में आरोपितके अवयव हैं तो भी अधिष्ठान के विशेषरूप से प्रतीति की प्रतिषन्धक है इस लिये विद्वान को महत् अवयव का प्रत्यक्ष होवे नही और रजत की निवृत्तिमें शुक्ति ज्ञानकी अपेक्षा नहीं किन्तु रजत ज्ञानाभावसे रजतकी निवृत्ति होय है क्योंकि जितने काल रजतका ज्ञान रहे उतने कालही रजत रहँदै कहीं तो शुक्तिका ज्ञान रजत ज्ञानकी निवृत्ति का हेतु है कहीं शुक्ति ज्ञान बिना अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति हाँवे है तो रजत ज्ञानकीनिरवृत्तिसे उत्तर क्षणमें रजतकी निवृत्ति होवे है अथवा रजत ज्ञानकी निवृत्ति

होवे तैसही रजतज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है सो ज्ञान कालमें रजतकी स्थिति होनेसे यद्यपि प्रतिभासक रजतादिक है तथापि अनिर्वचनीय नहीं किन्तु सत् रजत है क्योंकि देखो जैसे तुम्हारे शास्त्रोंमें अर्थात् वेदान्तमें सुखादिक प्रतिभासिक हैं तो भी स्वप्न सुखादिकसे विलक्षण मानो हो अथवा नैयायक मतवाले भी द्वित्वादिक प्रतिभासिक मानके व्यवहारिकको सत् माने है तैसे ही इस जगह भी रजतादिक प्रतिभासिक है तो भी व्यवहारिक रजत सत् है इसलिये रजत ज्ञानकी निवृत्तिसे उस क्षिणमें रजतादिककी निवृत्ति होवे है अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थतरका ज्ञान तिससे भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है शुक्ति ज्ञानसे ही रजतकी निवृत्ति होवे है यह नियम नहीं है । इस समाधानको सुनकर चौंक पड़ा और ऐसी शंका उठाने लगा कि ऐसा कहो तो लोक अनुभवसे विरोध होगा और सकल शास्त्रोंसे भी विरोध होगा सिद्धान्तका त्याग होगा युक्ति विरोधभी होगा क्योंकि शुक्तिज्ञानसे रजतभ्रमकी निवृत्ति होवे है यह सब लोगोमें प्रसिद्ध है और सकल शास्त्रमें भी प्रसिद्ध है और सत् ख्यातिका यह सिद्धान्त है कि विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रतिबाधक है इस लिये रजत अवयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निरनीति है सो रजतावयवकी प्रतीतिका विरोधी शुक्ति ज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी मानना कृत कल्पना है निर्णीत कुक्षुप्तकौहें हैं सो शुक्तिज्ञानसे बिना अन्यसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति मानोगे तो अकृत कल्पना हो जावेगी इस लिये कृत कल्पना योग्य है या युक्तिसे भी विरोध होगा इस लिये शुक्तिज्ञानसे ही रजतकी और ताके ज्ञानकी निवृत्ति माननी ठीक है इस वेदान्तीकी शंका को सुनकर करुणा सहित हास्य उत्पन्न होता है कि यह अज्ञानरूपी भंगके नशे में अपना विरोध दूसरे में लगाते हैं सो इस जगह एक मसल देकर इनकी शंका दूर करते हैं, सो मसल यह है कि "स्याबाश ! बहुतेरे नखरे को पावे आप लगावे लड़के को" अब देखो जो तुमने कहा कि लोक अनुभव से विरुद्ध होगा सो तो तुम अपने हृदयकमल में नेत्र भींचकर बुद्धिसे विचार करो कि सत् रजत का भ्रम होना यह सबको अनुभव सिद्ध है क्यों कि सत् रजत सबको देखने में आवती है नतु अनिर्वचनीय रजत किसीने देखी है कि वह अनिर्वचनीय किस रूपरंगवाली है अथवा तुम्हारे को पूछे कि तुमही बतावो कि तुम्हारी अनिर्वचनीय रजत किसरूपरंगकी है सो रूपरंग तो कुछ कह सकोगे नहीं किन्तु उस अनिर्वचनीय रजत के संग तुमको अनिर्वचनीय ही होना पड़ेगा और जो सकल शास्त्रका विरोध होगा यह कहनाभी तुम्हारा असंभव है क्योंकि सकल शास्त्र में तो हमारा भी शास्त्र आगया तो हम हमारे शास्त्र से विरोध कदापि न कहेंगे किन्तु शास्त्र के अनुसारही कहेंगे परन्तु अलवत्ता तुम्हारे शास्त्र मानने से विरोध तुमको तुम्हारी बुद्धिमें मालूम होता है नतु सकल शास्त्र से और जो तुमने कहा कि सिद्धान्तका त्याग होगा यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि सिद्धान्त शब्दका अर्थ क्या है ! तो देखो कि सिद्धान्त नाम उसका है कि जिसको वादी और प्रतिवादी दोनों अंगीकार करें तो इस जगह तो वाद चल रहा है तो सिद्धान्त का त्याग किस रीतिसे हुवा और तुमने युक्तिसे विरोध बतलाया सो तुम्हारी युक्ति तो यही है कि सत् ख्याति में विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रति-

बंधक है इसलिये रजत अवयव के ज्ञानका विरोध शुक्तिका ज्ञान निर्णीत है रजतावयवकी प्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी माननाकुत्त कल्पना है शुक्ति ज्ञानके बिना अन्य से रजतज्ञानकी निवृत्तिमानें तो अकुत्त कल्पना होजायगी इसलिये कुत्त कल्पना योग्य है यह तुम्हारी शुक्ति सुनकर हमको हास्यभी उत्पन्न होता है और तुम्हारे पर करुणाभी आती है कि यह विचारे आत्मानुभव शून्यबुद्धि विचक्षणपणा दिखाते हैं अरे भाइयो ! कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे सुवर्णकार देखते हुये सोनेको हरता है अर्थात् चुराता है इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सोनेको देखते हुयेही चुराते हो क्योंकि देखो जब हम कहते हैं कि शुक्तिज्ञान से भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति होती है और अन्य पदार्थके ज्ञानसे भी रजतज्ञानकी निवृत्ति होती है सोई अब हम अन्यपदार्थ के ज्ञान से निवृत्तिको दिखाते हैं कि जिस समय जिस पुरुषको शुक्ति में रजत ज्ञानका भ्रमहुवा उसीसमय भ्रमवाले पुरुष को अन्यपुरुषने कहा कि तेरा पुत्र मरगया इस कुवाक्य को सुनतेही उस रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति होकर पुत्रके शोकमें सब भूलगया अथवा जिस पुरुषको शुक्ति में रजतका भ्रम हुवा उसीसमय में अन्यपुरुष को नङ्गी तलवार लिये मारने को आता हुवा देखकर अपनी जान बचाने के वास्ते वहां से भाग उठा और रजतज्ञान और उस रजतकी निवृत्ति होगई यह अनुभव सबको सिद्ध है और तीसरी शुक्ति और भी देखो कि जिस पुरुष को शुक्ति देश जिस क्षण में रजत ज्ञान हुवा उसी क्षण में उस शुक्तिदेश और उस पुरुष के बीच में सुवर्णका ठेला अथवा पन्नाकी मणी पड़ीहुई दिखलाई दी उसके लेने में रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति बिना भये तो उसका सोना वा पन्नाकी मणी उठाना नहीं बनेगा और वह उठाता है क्योंकि उस रजत से वह सुवर्ण वा पन्ना विशेष इष्टसाधन है इसलिये अन्यपदार्थ के ज्ञानसे रजतज्ञान की निवृत्ति होती है और रजत ज्ञानकी निवृत्ति से रजत की निवृत्ति होती हां अलवत्ता उस रजत से विशेष पदार्थ भ्रमक्षणमें प्रति बंधक न होय तब तो शुक्तिज्ञान सेही रजतज्ञान और रजत की होवेगी क्योंकि अनेक धर्मात्मिकवस्तु ऐसा स्याद्वाद जिनमत का सिद्धान्त है इसलिये अनेक हेतुओं से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है नतु एकान्त हेतु से अब फिर भी गूढ़ नास्तिक शुक्तकर्तकता है सो शङ्का फिर दिखलाते हैं जो रजत ज्ञानाभाव से रजत की निवृत्ति मानो और रजत ज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानो तो वक्ष्यमाण दोषोसे सत् रूपांतिका उद्धार होवे नहीं सो दोष यह है जहां शुक्ति में जो क्षणमें रजत भ्रम होवे तिसी क्षणमें शुक्ति अग्निका संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस और भ्रमकी उत्पत्ति होवे तहां रजत शास्त्र की निवृत्तिका साधन कोई हुवा नहीं इस लिये शुक्ति ध्वंस और भ्रमकी उत्पत्तिसे प्रथम रजतकी निवृत्ति नहीं होनेसे भ्रम देशमें रजतका लाभ होना चाहिये क्योंकि रजत द्रव्य तेजस है ताका गंधकादि संबन्ध बिना ध्वंस होवे नहीं इस लिये भ्रमस्थल में व्यवहारिक रजत रूप सत् पदार्थकी रूपाति कहो हो इस लिये सत् रूपाति असंगत है "दृग्माधान" बाहरे बुद्धि विचक्षण । जिस क्षणमें शुक्ति में रजतका भ्रम हुवा तिस क्षणमें शुक्तिसे अग्नि का संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस और उत्पत्ति हुई तहां रजत ज्ञानकी निवृत्ति का साधन कोई नहीं यह तुम्हारा कहना बाल जीवोंकी तरहका है क्योंकि देखो अग्निका

शुक्तिसे संयोग होते ही अग्निकी झलकको देखकर बुद्धिमान् विचार करेगा कि इस जगह चांदीका भ्रम हुआ किन्तु चांदी नहीं जो चांदी होती तो अग्नि कदापि नहीं लगती क्योंकि चांदी तेजस पदार्थ है सो बिना संयोग धातुके जले नहीं सो वह अग्नि ही शुक्ति में संयोग होकर जो शुक्तिका ध्वंश होना सो ही रजत ज्ञान और रजतकी निवृत्तिका हेतु होगया नतु शुक्ति ज्ञानका और जो तुमने कहा कि भ्रमस्थलमें व्यवहारिक रजतरूप सत् पदार्थ की ख्याति है सो सत् रजत शुक्तिके भ्रममें रजतका लाभ होना चाहिये यह कहनाभी तुम्हारा ऐसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कुल्हड़ेमें ऊंटको खोजता हो क्योंकि देखो और बुद्धिका विचार करो कि रजतका लाभ होता तो रजतका भ्रम ज्ञान ही क्यों कथन करते इसे लिये उस भ्रमस्थल में रजता भ्रम ज्ञान है इस रजतका लाभ नहीं फिरभी दूसरी शंका करता है सो शंका यह है कि—जहां एक रज्जु अर्थात् जेवरी में अनेक पुरुषोंको भिन्न भिन्न पदार्थका भ्रम होवे किसीको दंडका किसीको मालाका किसीको सर्प का किसीको जल धाराका इत्यादिक एक रज्जु पदार्थ में अनेक पदार्थोंका भ्रम हो वे है उस जगह स्वरूप रज्जु देशमें संभवे नहीं क्योंकि भूतद्रव्य स्थानका निरोध करे है इस लिये स्वरूप देशमें इतने पदार्थके अवयव संभवे नहीं और भ्रमकाल में दंडादिक अवयवी सर्वथा संभवे नहीं । और हमारे सिद्धान्तमें तो अनिर्वचनीय दंडादिक है तो व्यवहारिक देशका निरोध करे नहीं । और जो सत् ख्याति वादमें तिन दंडादिकनमें स्थान निरोधादिक फल नहीं मानेते दंडादिकको सत् कहना विरोध और निष्फल है । दंडादिककी प्रतीति मात्र होवे है अन्य कार्य तिनसे होवे नहीं ऐसा कहो तो अनिर्वचनीय बाध ही सिद्ध होवे है इसका समाधान यह है कि हे मिथ्या अभिनिवेश भ्रमजालके फसे डुबे । कुछ बुद्धिसे विचार करोकि जहां एक रज्जु में अनेक पुरुषोंको भिन्न २ पदार्थोंका भ्रम होवे उस जगह अनेक पुरुषोंको ऊपर लिखी हुई भ्रमकी सामग्री अर्थात् इष्टपदार्थ की इच्छा और अनिष्ट पदार्थकी अनिच्छा अर्थात् देशके कारणसे जैसा २ जिस पुरुषको सत् वस्तुका उस भ्रमस्थल जो रज्जु देशमें वैसाही सत् वस्तुका भ्रमज्ञान होता है क्योंकि देखो उस रज्जु में रज्जुके द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सत् अवयव अस्तिरूप हैं और उस रज्जु में दंड माला सर्प जलधारा इत्यादिकों के स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप अवयव नास्तिरूप होकर अस्तिरूप श्रोभाव होकर अने हैं सो जिसकाल में जिस २ पुरुषको जिस जिस सत्य वस्तुका भ्रम होता है उस भ्रम काल में उसी वस्तुके अवयव नास्तिरूप अस्ति होकर श्रोभाव में ये सो ही अवयव ऊपर लिखी सामग्रीके बलसे नास्ति रूप से अस्ति भाव होकर आविर्भाव होते हुवे । इस लिये उस एक रज्जु देशमें भिन्न २ भ्रम ज्ञान सत् वस्तुका ही सिद्ध हो गया और जो तुमने स्थान निरोधकी आपत्ति दीनी सोभी नहीं बनती है क्योंकि एक वस्तु में दूसरी वस्तु मूर्ति द्रव्य होवे तो स्थाणु निरोधकरे परन्तु इस जगह तो एक वस्तु में मूर्ति द्रव्य पना तो उसी वस्तुका है किन्तु उस वस्तुके धर्म अर्थात् स्वभाव में अनेक वस्तुके नास्तिरूप अर्थात् स्वभाव रूप बने रहते हैं क्योंकि अनेक धर्म आत्मक वस्तु एक वस्तु में स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप करके तो अस्ति पना और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव करके नास्तिपना बना हुआ है जो कदाचित् अस्ति नास्ति वस्तु में स्व-

भाव नहीं मानोंगे तो किसी पदार्थका निर्वाह नहीं होगा इस लिये स्याद्वादसिद्धान्तकी शरण गहो जिससे तुम्हारा मिथ्या ज्ञान मिटे और आत्मज्ञान होय सो हे भोले भाइयों ! स्याणु निरोधकी आपत्तिरूप हाथी बनाया था उसका तेज रयाद्वादसिद्धके सामने न ठहरा किन्तु भागकर वनकी सैर करता हुआ और जो तुमने कहा कि सत् ख्याति वादी भीति न दंडकादिकन में स्यान् निरोधादिक फल नहीं मानें तो दंडादिकनको सत् कहना विरुद्ध अर्थात् निष्फल है तो अब इस जगह भी नेत्रभींचकर हृदयको देखो कि जिस पुरुषको सत्य वस्तुका यथावत् ज्ञान होगा उसीको उस सत्य वस्तुका भ्रम ज्ञान होगा नतु अज्ञानी अर्थात् अज्ञानको होगा तो सत्य वस्तुके यथावत् ज्ञान बिना भ्रम कालमें किस वस्तुका भ्रम ज्ञान मानोगे क्योंकि उस भ्रम वाले पुरुषको सत्य वस्तुका ज्ञान तो है नहीं जो सत्य वस्तुका ज्ञानही नहीं है तो उस पुरुषको इष्ट आनष्ट साधनका भी विवेक न होनेसे उस पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिही, न बनेगी इसलिये हे भोले भाइयो ! अनिर्वचनीय ख्यातिकी छोड़कर सत्य ख्यातिकी शरण गहो अमरपद लहो संसार समुद्रमें क्यों बहो जो तुम आत्मस्वरूप चाहो; तब इस वाक्यको सुनकर वेदान्ती चौंककर धौलता हुआ कि भ्रमस्थलमें सत् पदार्थ की उत्पत्ति मानो हो तो अंगार सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे है तहां जलसे अंगार शांति हुआ चाहिये और 'तुला' अर्थात् रूईके ऊपरी धरे हुवे गुंजा अर्थात् लाल चोंठनीके गुंजसे अग्नि भ्रम होवे है तहां तुलाका दाह होना चाहिये और जो ऐसा कहे कि दोष सहित कारणते उपजे पदार्थकी अन्यकी प्रतीति होवे नहीं जाके दोषसे उपजे है ताहीकी प्रतीति होवे है तो दोषके कार्य जल अग्निसे आर्द्रिभाव दाह होवे नहीं तो तिनको सतही कहना हास्यका हेतु है क्योंकि अवयव तो स्याणु निरोधादिक हेतु नहीं है और अवयवीसे कोई कार्य होवे नहीं ऐसे पदार्थको सत् कहना बुद्धि मार्गोंको हास्यका कारण है इसलिये सत्यख्याति असंगतही है अब इनका समाधान सुनो कि जो तुमने कहा कि जहां अंगार सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे तहां जलसे अंगार प्रीति हुआ चाहिये इस तुम्हारी तर्करूप 'दटुवानी' अर्थात् निर्बल बछेरीकी देखकर हास्य सहित करुणा आती है कि यह निर्बल जर्जरीभूत स्याद्वादयुक्ति रूप चाबुक क्योंकि सहैगी सो युक्तिरूप चाबुकका स्वाद तो चक्खी कि जिस पुरुषको जलभ्रम होता है वह पुरुष जल भ्रम स्थलमें पडुंच कर जल नहीं पानेसे अर्थात् न होनेसे निराश होकर क्या धौलता है सो कहो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि वह पुरुष कहेगा कि जल बिना मिले मेरेको जलका भ्रम हो गया कारण कि इस भूमिमें अंगार की तेजीसे जल कीसी दमक होनेसे मेरेको जलका धोखा होगया ऐसा कहेगा तो फिर तुम अनिर्वचनीय ! अनिर्वचनीय !! अनिर्वचनीय !!! तांतेकी तरह टे टें क्या पुकारते हो और जो तुमने कहा कि रूईके ऊपर धरी हुई लाल चोंठनीसे अग्निभ्रम हो तहां रूईका दाह होना चाहिये सो भी कहना विवेक शून्य मालूम होता है क्योंकि देखो जो रूईका दाह हो जाता तो उस जगह अधिका भ्रम ज्ञान अहां होता किन्तु सत्य अनित्य प्रतीति देती सो उस जगह रूईका दाह तो हुआ नही इसलिये उस जगह सत्य अधिका भ्रम ज्ञान हुआ है इसीलिये उसको भ्रमस्थलमें भ्रम ज्ञान कहते हे इसलिये तुम्हारी युक्ति ठीक न बनी और जो तुमने कहा कि ऐसे पदार्थोंको सत्य कहना बुद्धि

मानोंको हास्यका हेतु है तो हम तुम्हारेको यह बात पूछे हैं कि सत्य और असत्य इनके सिवाय और कोई तीसरा पदार्थ भी जगत्में कहीं प्रतीति देता होय तो कहो तुमको अनिर्वच्य होनेके सिवाय कुछ भी न बनेगा क्योंकि देखो बुद्धिमानोंने सत्य पदार्थको सत्य कहा तैसेही आनन्द होगा हां अलवच्य जो आत्मानुभव शून्य निर्विवेक भ्रमजालमें फसे हुवे तुम्हारे जैसे ही कृतकल्पनाको छोड़कर अकृतकल्पनाको ग्रहण करके भांडचेष्टाकी तरह जो अपनेको बुद्धिमान् मानकर मनुष्यकी पूँछकी तरह इस अनिर्वचनीय कथातिको पकड़े बैठे है इसलिये उनक पदार्थका बोध न होगा और जो पहले कहा था की द्रष्टान्त दार्ष्टान्त विषम है सो इन का खण्डन तो पहले ही वेदान्त मत के निरूपण में अथवा अनिर्वचनीय कथातिके खण्डन में दिखा चुके हैं परन्तु किञ्चित् यहां भी प्रसंग दिसाते हैं कि जो तुम कहो कि शुक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपंच को मिथ्यात्व को अनुमति होवे है यह तुम्हारा कहना असंगत है क्योंकि प्रपंच को मिथ्यात्व की अनुमति होवे है सो मिथ्या नाम झूठका अर्थात् न होना उस को कहते हैं तो यह प्रपंच अर्थात् जगत् प्रत्यक्ष दीखता है और तुम कहते हो कि जगत् मिथ्या है सो क्या तुम जाग्रत में भी स्वप्न देख कर बरीते हो अभी नेत्र मीच के हृदय में विचार करो कि घट, पट, खाना, पीना, सोना, बैठना, पुरुष, स्त्री, बाळ, बूढ़ा, युवा, पशु, पक्षी, जन्म, मरण, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, राजा, प्रजा, इत्यादिक अनेक जो दीखे हे उन को तुम प्रपंच कहो हो तो इस जगत् को आवाळ कोई भी मिथ्या अर्थात् झूठ नहीं कहता है परन्तु न मालूम कि तुम लोगों का हृदय नेत्र तो फूट गया किन्तु बाह्य नेत्र से भी नहीं दीखता है तो मालूम हुवा कि तुम लोगों के नेत्र का आकार है परन्तु ज्योति शून्य है इस लिये हम तुम को क्यों कर बोध कारवें और जो तुम कहो कि प्रपंच को हम व्यवहार सत्तावाला मानते हैं और परमार्थ सत्ता से प्रपंच को मिथ्या कहते हैं तो अब हम तुमको पूछें हैं कि शुक्ति और रजत यह दोनों व्यवहार सत्तावाली हैं जिस से शुक्ति में रजत का भ्रम होता है क्यों कि सादृश्य और एक सत्ता है तैसे ही परमार्थ सत्ता को छोड़ कर व्यवहारिक सत्ता मानो तो शुक्ति रजत का दृष्टान्त बनजाय अथवा जगत् की व्यवहारिक सत्ता छोड़कर परमार्थ की सत्ता मानो तो द्रष्टान्त दार्ष्टान्त बन जाय इस लिये अनेक सत्ता का मानना छोड़कर एक सत्ता को मानो, तजो अभिमानो, समझ गुरु ज्ञानों, होय कल्याणों तो आत्मरूप पहिचानों जिस से कार्य सब सिद्ध हों जो तुम व्यवहारिक और प्रातिभासक और परमार्थ सत्ता जुदी २ मानोंगे तो तुम्हारा द्रष्टान्त दार्ष्टान्त इन तीनों सत्ताओं से कदापि सिद्ध नहीं होगा क्योंकि जब भ्रमस्थल में व्यवहारिक शुक्ति में व्यवहारिक रजत का भ्रम ज्ञान होता है और कहते हो कि उस भ्रमस्थल में अनिर्वचनीय अर्थात् प्रातिभासक रजत उत्पन्न होती है और व्यवहारिक रजत है नहीं तो व्यवहारिक शुक्तिका ज्ञान होनेसे प्रातिभासक रजतकी निवृत्ति क्योंकर बनैगी कदाचित् व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रातिभासिक रजतकी निवृत्ति मानोगे तो स्व सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता नहीं ऐसा जो तुम्हारा सिद्धान्त है सो इस तुम्हारे सिद्धान्तको जलांजली देकर पीछे व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रातिभासक रजतकी निवृत्ति करना इस लिये जो शुक्ति रजतके द्रष्टान्तसे प्रपंचको अनुमति होवे

है सो सिद्ध न हुई इस वाक्यको सुनकर मिथ्यात्वरूपी प्यालेके नदी में चकचूर होकर बोलता हुआ कि अजी तुमने अनिर्वचनीय रूपातिका तो श्रुतिसे खंडन करदिया परन्तु तुम्हारी मानी हुई जो सत्य रूपाति वाद में श्रुतिमें रजत सत्य है सो द्रष्टान्त देकर प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध होवे नहीं इस लिये सत्य रूपातिभी न बनी फिर कौनसी रूपाति माननी चाहिये सो कहो अरे भोले भाइयों! इस तुम्हारे वाक्यको सुनकर बुद्धिमानों को हास्य आता है क्योंकि जैसे बहरेको गीतका सुनना और अंधेके सामने आईना दिखाना तैसे ही हमारी इतनी युक्तियोंका कथन करना हो गया परन्तु खेर अब और भी तुमको द्रष्टान्त दार्ष्टान्त उतार कर दिखाते हैं सो देखो कि इस जगत् में जो जो पदार्थ हैं सो सो स्व २ सत्ता करके सर्व सत् हैं परन्तु पदार्थ के ज्ञान होनेसे क्या नियम होता है सो हम कहते हैं कि “ पदार्थज्ञाने प्रतिपक्षी नियामका ” इसको सब कोई मानते हैं क्यों कि प्रतिपक्षी बिना पदार्थका ज्ञान नहीं होता है इस लिये यह प्रतिपक्षी पदार्थको दिखाते हैं कि प्रतिपक्षी किसको कहते हैं जैसे सत्यासत्य अर्थात् सत्यका प्रतिपक्षी झूठ और झूठका प्रतिपक्षी सत्य है तैसे ही खरा, खोटा, और खी, पुरुष, नर, मादी, सुख, दुःख, बुरा, भला, राग, द्वेष, धर्म, अधर्म, लृप्णा, संतोष, मीठा, कड़वा, नरक, स्वर्ग, जन्म, मरण, रात, दिन, राजा, प्रजा, चोर साइकार, जीव, अजीव, बंध, मोक्ष इत्यादि अनेक वस्तुओं में प्रतिपक्षी इसी रीतिसे जान लेना सो यह वस्तु सर्व जगत् अर्थात् संसार में अनादिकाल शास्वत द्रव्य क्षेत्र काल भाव करके स्वसत्तासे सत् सत्तावाली है इस लिये जगत् में जो पदार्थ हैं सो सभी अपनी २ अपेक्षासे सत् हैं परन्तु पर अपेक्षासे प्रतिपक्षी पदार्थ में असत्पत्ता है इसी लिये श्री धीतरामसर्वज्ञकी वाणी स्याद्रादरूप है इस स्याद्रादके बिना जाने यथावत् ज्ञान होना कठिन है अब देखो इसी स्याद्रादरीतिसे समझो कि द्रष्टान्त तो श्रुति में रजतका भ्रम ज्ञान होना इस द्रष्टान्तकी पेश्वर व्यवस्था दिखाते हैं कि जिस पुरुषको रजत अर्थात् चांदिका यथावत् ज्ञान इष्टसाधनताका बोध होगा उसही पुरुषको श्रुतिमें रजतका भ्रम ज्ञान होगा नतु अन्य पुरुषको और भी समझो कि श्रुतिके सिवाय और भी जो रजत सादृश्य पदार्थ हैं उन में भी रजतका भ्रम ज्ञान होता है जैसे सफेद दमकदार कपड़े में कोई वस्तु बंधी होय, अथवा चूनाकी डेलियाँ सफेद पत्थर में भी रजतका भ्रम ज्ञान होता है क्योंकि रजतके सादृश्य होनेसे; इसी रीतिसे सर्व भ्रमस्थलों में सादृश्य वस्तु में सत्य वस्तुका भ्रमज्ञान होता है और जो जो सादृश्य पदार्थ नहीं है उसमें किसीको भ्रम ज्ञान नहीं होता है कदाचित् असादृश्य पदार्थ में भ्रमज्ञान माने तो हरेक वस्तुमें हरेकका भ्रम ज्ञान हो जायगा इसी लिये सादृश्य पदार्थ में ही भ्रमज्ञान होता है नतु असादृश्य में और जिस वस्तु में भ्रम होता है सो भी स्वसत्ता करके सत्य है और जिस वस्तुका भ्रम होवे सो भी स्वसत्ता करके सत् है परन्तु पर अपेक्षा से असत्य है जो पर सत्ता से असत् नहीं माने तो भ्रमज्ञान होवे नहीं इस लिये स्वसत्ता करके सत्य और परसत्ता करके असत्य है इस रीति से द्रष्टान्तकी व्यवस्था जानो अब दार्ष्टान्तकी व्यवस्था कहते हैं कि आत्मा सत् चित् आनन्दरूप है सो सत्य नाम जो उत्पाद व्यय धृव करके तीन काल में रहे उसको सत्य कहते हैं और चित् नाम ज्ञानका है अथवा चित्

नाम चेतन अर्थात् प्रकाशवाले का है और आनन्द नाम सुख का है इसी रीति से तीन काल रहे और ज्ञान स्वरूप आनन्दमय सो आत्मा है इस जगह शंका होती है कि आत्मा आनन्दमय है तो आत्मा क्या चीज है और किसने देखा है तो हम कहते हैं कि आनन्दभी कुछ वस्तु है परन्तु अनुभव सिद्धि है सो अनुभवको अनुमानसे आनन्दकी सिद्धि दिखाते हैं क्योंकि देखो जब स्त्री और पुरुष दोनों आपसमें क्रीड़ा आरंभ करते हैं तबसे लेकर वीर्य्य खलित अर्थात् निकलनेके अंततक जो सुख (आनन्द) आता है तिस आनन्दको मनुष्यमात्र अथवा पशु, पक्षी, आदि सर्व जीवोंको अनुभव हो रहा है उसी संसारी आनन्दमें फँसे हुये सर्व जीव जन्म मरण करते हैं इस लिये आनन्द अनुभव सिद्ध हो चुका तो आनन्द कुछ वस्तु है परन्तु इस पुद्गलीक अर्थात् विषय आनन्दके अनुभवसे अनुमान करते हैं कि आत्मा आनन्दमयी है इस लिये आत्मा सत् चित् आनन्दमयी हो चुका इस रीतिसे दृष्टान्तकी व्यवस्था कही अब दोनोंको द्राष्टान्त उतार कर दिखाते हैं कि जैसे श्रुक्तिमें सादृश्य होनेसे सत् रजतका श्रुक्तिमें भ्रमज्ञान होता है तैसेही प्रपंच अर्थात् जगत् में आवरण दोषसे पुद्गलीक सुखमें आत्मसुखका भ्रमज्ञान होता है तो जैसे श्रुतिके ज्ञानसे अथवा अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत भ्रमज्ञानकी निवृत्ति होती है तैसेही जगत् के यथावत् ज्ञान होनेसे अथवा आत्मा स्वरूपके ज्ञान होनेसे जगत् की निवृत्ति होती है और मोक्षकी प्राप्ति होती है इस लिये श्रुक्ति रजतके दृष्टान्तसे प्रपंच अर्थात् जगत् की निवृत्ति सत् ख्यातिवादसे सिद्ध हुई क्योंकि यह जगत् अनादि अर्थात् शास्वत है और सत् है इस लिये सत्य ख्यातिवादके माने बिना अन्य पंचख्यातिवादसे जगत् की निवृत्ति होवे नहीं इसी लिये अनेकांत स्याद्वादपरूपक ऐसे श्री वीतराग सर्वज्ञदेवके वचनको हृदयमें धरो संसार समुद्रको तिरो मिथ्यात्वको परिहरो जन्म मरणसे डरो सत्यख्यातिसे कल्याण करो जिससे भवसागरमें न फिरो मुक्तिको आपवरो दिग् इति ॥ अब ख्याति कहनेके अनंतर जगत् की सत्यता ठहरीतो अब जो सर्वज्ञदेवने जो पदार्थ माने हैं उनको कहते हैं इस जगत् में दो पदार्थ हैं १ जीव २ अजीव । और द्रव्य छः हैं जिसमें एक तो जीव द्रव्य है और पांच अजीव हैं जिसमें एक आकाशास्तिकाय, दूसरा धर्मास्तिकाय, तीसरा अधर्मास्तिकाय, चौथा पुद्गलास्तिकाय, यह चार द्रव्य तो मुख्य द्रव्य हैं और पांचवा कालद्रव्य उपचारसे है, और तत्त्व ९ माने हैं १ जीव. २ अजीव. ३ पुण्य. ४ पाप. ५ आश्रय. ६ संवर. ७ निर्जरा. ८ बंध ९ मोक्ष ये नव तत्त्व हैं, अब किञ्चित् छः द्रव्यके गुण पर्याय बताते हैं:-जोवके चार गुण यह हैं:- १ अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन, ३ अनन्तचारित्र्य, ४ अनन्तवीर्य्य । और चार पर्याय यह हैं:- १ अग्नाबाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्ति ४ अगुरुलघु । आकाशास्तिकायके चार गुण- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ अगुरु लघु । और पर्याय यह हैं:- १ खंद, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरु लघु ॥ धर्मास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ गतसहायगुण । और पर्याय यह हैं:- १ खंद, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरुलघु ॥ अधर्मास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ स्थिरसहायगुण । और पर्याय यह हैं:- १ खंद, २ देश ३

प्रदेश, ४ अगुरुलघु ॥ पुद्गलारितकायके चार गुण यह हैं:- १ रूपी, २ अचेतन, ३ सक्रिय, ४ मिलन, विछरन पूरण, गलन । और पर्याय यह है:- १ वरण, २ गन्ध, ३ रस ४ स्पर्श अगुरुलघु कालके गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय नवा पुराणा वर्तना लक्षण । और पर्याय यह हैं:- १ अनागत २ अतीत ३ वर्तमान ४ अगुरु लघु ॥ पदार्थ और द्रव्य और तत्त्वोंका विस्तार तो बहुत ग्रन्थोंमें लिखा है इस वास्ते यहां नहीं लिखते हैं परन्तु किंचित् षट् द्रव्योंमें कितने पक्ष मिलायकर कि जिसमें जिज्ञासुका उस स्वरूपका उपयोग होनेसे कल्याणका हेतु विशेष हो सो लिखते हैं:- उन पक्षोंके नाम तो हम देवके स्वरूपमें लिख आये हैं । १ निश्चयसे जीविका स्वरूप कहते हैं अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य अघ्याबाधादि, अनन्तगुण जिसमें हैं, वो जीव है चिदानन्दरूप अविनाशी, अलस, अमर, निरंजन, निराकार ज्योतिःस्वरूपी ऐसा जो हो वसीको जीव कहते हैं । २ व्यवहारसे जीवके अनेक भेद हैं- १ स्यावर, २ त्रस, स्यावरके पाँच भेद हैं- १ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय, त्रसके वे इन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री, तिर्यक् पंचेन्द्री और मनुष्यके यह छः भेद हैं । त्रसके देवता और नारकी इत्यादि अनेक भेद हैं फिर जीवके चौदः भेदभी हैं और पाँचसौ त्रैसठ ५६३ भेद भी हैं और एक इसी रीतिसे भी भेद होते हैं कि संसारीजीवके दो भेद हैं, १ अयोगी चौदह गुण ठाणे वाला, २ संयोगी । संयोगीके २ दो भेद हैं । १ केवली, २ छदमस्त; छदमस्तके वो भेद एक क्षीणमोही बारह गुण ठाणेमें वर्तता हुआ जिसने मोहनीकर्म खपाया; दूसरा उपशान्तमोही; उपशान्तमोहीके दो भेद १ अकषाई ११ गुण ठाणेके जीव । दूसरा सकषाई सकषाईके दो भेद- १ सूक्ष्म कषायी दसवां गुण ठाणके जीव २ वादर कषाई. वादर कषाईके दो भेद. १ श्रेणीवाले २ श्रेणीरहित । श्रेणी रहितके दो भेद. १ अप्रमाद २ प्रमादी. प्रमादीके दो भेद. १ सर्वविरति, २ देश विरति. देश विरतिके दो भेद १ विरतिपरिणामी, २ अविरति परिणामी. अविरतिके दो भेद. १ अविरतिसमगति, २ अविरति मिथ्यात्वी. उस मिथ्यात्वीके दो भेद. १ भव्य, २ अभव्य. उस भव्यके दो भेद. १ ग्रंथीभेदी, २ ग्रंथी अभेदी । इस रीतिसे जिसको जैसा देखे वैसा कहे, यह व्यवहारसे जीवका स्वरूप कहा । (३) द्रव्य. (४) भाव करके जीव स्वरूप कहते हैं । द्रव्य करके जीवका स्वरूप जिस समय जिस गतिका आयुर्कर्म वा प्राणोको बन्ध करे उस समय वो द्रव्य जीव है । भावजीव उसको कहते हैं कि जो जिस गतिका आयुर्कर्म बांधा था उस गतिमें आयकर प्राण वा इन्द्री प्रगटपनेमें भोगने लगा उसको भाव जीव कहते हैं । (५) (६) अब सामान्य और विशेष करके जीवका स्वरूप कहते हैं । कि सामान्य करके तो चेतना लक्षण बोदी जीव सो चेतन दो प्रकारका है. १ अव्यक्तचेतन, २ व्यक्तचेतन. अव्यक्त चेतन पृथ्वी आदि पांचस्थवरोमें है और व्यक्त चेतन वेन्द्रीको आदि लेकर पंचेन्द्री पर्यन्त त्रिसजीवमें है । विशेष करके कहते हैं कि जैसे जीवमें ६ लक्षण हों सो जीव यदि युक्त श्री उत्तराध्ययनजीमें "नार्ण च दंसर्ण चके चरितंच जवो जहा ॥ वीरियं उबोच्छो अ, एवंजी अस्सल्लरकण ॥ " अब यहां कोई ऐसी शङ्काकरे कि स्यावर वनस्पति आदिकोंमें तो यह ६ लक्षण नहीं मालूम पड़ते हैं तो उनको जीव मानना कैसे बनेगा तो हम कहते हैं

कि ज्ञान दृष्टिसे विचार करो और विवादको छोड़ कर आत्मार्थिके वास्ते किञ्चित् युक्तिसे छवों लक्षण दिखाते हैं कि देखो जो वनस्पति है उसकोभी दुःख सुखका भान है कि दुःख होनेसे कुम्हलाई हुई मालूम होती है और सुख होनेसे परि फुल्लित मालूम होती है तो दुःख सुखका जाननेवाला ज्ञान होता है सो इस रीति अव्यक्तज्ञान उसमें सिद्ध होगया; ऐसेही दर्शनके दो भेद—१ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शन, ऐसा शास्त्रोंमें माना है अचक्षुदर्शन सिद्ध होगया तीसरा चारित्र तो चारित्र नाम त्यागका है त्याग भी दो प्रकारका है—१ जानकर त्यागकरना, २ अनजान तथा अनमिलेका त्याग होना तो देखो कि वनस्पतिको जलादिकके नहीं मिलनेसे उसके भी अव्यक्तका त्याग तथा अनमिलेका त्याग तो इस हेतुसे अकाम निर्जराका हेतु चारित्र भी किञ्चित् ठहरा । अब चौथा तप भी ठहरता है कि देखो तप नाम शीत उष्ण सहता हुवा सन्तोष पावे उसको तप कहते हैं; तो देखो शीत उष्णता सहना तो उसमें भी है इसलिये किञ्चित् तप भी ठहरा । ५ वीर्य नाम पराक्रमका है उसको बल वा शक्ति भी कहते हैं, तो देखो जो उसमें पराक्रम न होता तो उसका फूलना बढ़ना न बनता इसलिये वीर्य भी ठहरा । ६ उपयोग नाम उसका है जो अपनी इच्छासे अवकाश पाता हुवा जाय जिधर अवकाश न मिले उधरसे फिरकर दूसरी तरफको चला जाय सो उपयोग भी ठहरता है इस रीतिसे सामान्य और विशेष करके जीवका स्वरूप कहा । (७, ८, ९, १०) अब चार निक्षेपासे जीवका स्वरूप कहते हैं । कि नाम जीव उस के दो भेद है, १ अकृत्रिम अनादि, २ कृत्रिम नाम कर्म के उदय से; अकृत्रिम अनादि तो जीव वा आत्मा, यह तो अनादि नाम है अकृत्रिम हैं; और कृत्रिम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, देवदत्त आदि अथवा नाम कर्मके उदय से जिस योनिको प्राप्त होय वैसाही बोलाजाय । स्थापना निक्षेपा कहते हैं— स्थापना जीव उसको कहते हैं कि जिस योनि (जूण) में जाय उस योनिका जैसा आकार होय उस आकार को प्राप्त होय अथवा जैसा जीवने उदारिक शरीर वा वैक्रिय शरीर कर्म के उदय से पाया या वैसाही किसी चित्रकारका बनाया चित्राम, वो स्थापना । द्रव्यजीव उसको कहते हैं कि जिस की अपनी आत्माका उपयोग नहीं वो द्रव्य जीव है सो एकेन्द्री से पंचेन्द्री पर्यन्त जानना, भाव से जीव का स्वरूप कहते हैं जिसकी अपनी आत्मा का उपयोग है सो भाव जीव यह चार निक्षेपो से जीवका स्वरूप कहा । अब चार प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणने जीव चेतना लक्षण है तो प्रत्यक्ष सर्वजीवों में देखने में आता है परन्तु इस जगह किञ्चित् चारवाक नास्तिक का मत दिखाते हैं कि चारवाकमतवाला जीवको नहीं मानता है वह ऐसा कहता है कि जीव कुछ नहीं है चारभूत, पृथ्वी, अप, तेज और वायु इनके मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है कि जैसे पानी आकाश मेंसे वर्षता है और उसमें बुद् बुदा पैदा होता है ऐसीही चारभूतों के मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है उसको मूढलोग जीव मानते हैं और भी देखो कि जैसे बबूल और शुङ्ग में नशा नहीं मालूम होता परन्तु इन दोनों के मिलने से और यंत्र में खिचने से एक मदरूप विलक्षण शक्ति नशारूप पैदा होता है तैसेही चार भूतोंके मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है परन्तु जीव कुछ पदार्थ नहीं है इत्यादि अनेक उसकी कोटी चलती हैं सो उनका खण्डन मंडन श्रीनन्दीजी, श्री

सुगडाङ्गजी वा स्याद्वादरत्नाकर अवतारका आदिक अनेक ग्रन्थों में लिखा है सो ग्रन्थ बड़जाने के भयसे नहीं लिखा परन्तु इस नास्तिक चार वाक्य वालेका खण्डन किञ्चित् युक्तिसे दिखाते हैं इसको ऐसा पूछना चाहिये कि तू इस जीव को निषेध करता है सो बिना देखेहुए को अथवा देखेहुए को निषेध करता है जो तू कहे कि बिना देखेको निषेध करता हूँ तो यह कहना तेरा तेरेकोही बाधाकारी है क्योंकि बिना देखेका निषेधही नहीं बनता जो वह कहे कि देखेहुए जीवका निषेध करता हूँ तो यह कहना भी उसका उन्मत्त के समान है जैसे कोई पुरुष कहे कि “मममुखे जिह्वा नास्ति” मेरे मुख में जीभ नहीं है जब तेरे मुख में जीभ नहीं है तो तू कैसे बोलता है तेरे बोलने से ही तेरी जिह्वा की प्रतीति होती है इस रीतिसे देखे हुए जीवको निषेधही करना नहीं बनता है क्योंकि जब तू जीवको देखचुका तो फिर तू देखे हुए जीवको निषेध क्यों करता है तो तेरी बराबर उन्मत्त अज्ञानी मूर्ख इस जगत्में कौन होगा कि जो देखी हुई वस्तु को निषेध करे इसी वास्ते तेरे को सर्वलोक नास्तिक कहते हैं तेरा देखा हुआ जीव तेरेही कहनेसे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्ध होगया अब अनुमान प्रमाण से जो गण-धरोंने जीवका स्वरूप कहा है वो कहते हैं—बाल, युवा, वृद्धपणे जो प्रवर्तते जैसे श्री दशवै-कालक के चतुर्थ अध्ययन में “अभिकृतं पट्टिकतं संकुचियं पसारियं रूपभंत तसियं प-लाहयं आगई गई” इत्यादिक प्रसजियों को जानने के वास्ते अनुमान कहा है उसी तरह से स्थावरका अनुमान भी श्री आचारांगे प्रथम श्रुतस्त्वे शास्त्र परिज्ञा अध्ययन में वनस्प-ति वृक्षआदिक को जीव मानने के वास्ते अंकुर आदिक को लेना, जो गणधरों ने वत-लाया उसको अनुमानप्रमाणसे जीव मानना अब उपमा प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते हैं—कि जीव अरूपी आकाशवत् रहा न जाय जीव अनादि अनन्त है जैसे धर्म द्रव्य आदिक शास्वता है तैसेही जीव भी शास्वता है इत्यादिक उपमा करके जीव का दृढ़ता कहना यह उपमा प्रमाण से जीव का स्वरूप कहा ॥ आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप कहते हैं—“कम्म कत्ता” इत्यादि कर्म का कर्त्ता, कर्म का भोक्ता, अरूपी, नित्य, अनादि, अगुरु लघु गुण हैं, इस रीति से जीवका लक्षण कहा यह आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप जानना । चारों प्रमाणों से जीव का स्वरूप कहा । अब द्रव्यथी, क्षेत्रथी कालथी भावथी, करके जीवका स्वरूप कहते हैं—द्रव्यथी जीव का स्वरूप यह है कि गुणपर्यायका जो भाजन परिवर्तन उस का नाम द्रव्य है जैसे जीव में जीव के गुण पर्याय अर्थात् ज्ञानादि गुण और अव्यावाधादि पर्याय उन का जो समूह चेतनालक्षण संयु-क्त वो द्रव्यथी जीव है ऐसे अनंत जीव है क्षेत्र करके—जो जीव के असंख्यता प्रदेश सो जीव का क्षेत्र है कालथी जीव का स्वरूप, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, तीन काल करके जो रहे वो कालथी जीव है । भावथी ज्ञानदर्शन चारित्र करके संयुक्त इन से कदापि व्यतिरि-क्त न होगा वह भावथी जीव है अब अनादि अनन्त अनादि सांत, सादि सांत और सादि अनन्त से जीव का स्वरूप कहते हैं । अभव्य आश्रय तो अनादि अनन्त भांभा है क्योंकि कब जीव उत्पन्न हुआ था ऐसा नहीं कह सकते और उसकी मोक्ष भी कदापि न होगी, और जिस जीव की मोक्ष होगी वो अनादि सांत भांभा से है और गति याने नारकी

तिर्यक् मनुष्य और देव गती इन में उत्पन्न होना फिर वहांसे चव जाना-इस आश्रय सादि सांत भांगा है और जो जीव मोक्ष चला गया उस का सादि अनन्त भांगे से स्वरूप जानना अब दूसरी रीतिसे भी इसी चोभंगी को फिर कहते हैं जीव के चार गुण और तीन पर्याय तो अनादि अनन्त हैं और जो कर्म भव्य जीव से अनादि काल के लभे है सो मोक्ष होने से उन कर्मों का अंत हो जायगा यह अनादि सांत भांगा है. और जो कर्मों की स्थिति भूजिब कर्म बंधना सो सादि सांत है और जो अगुरुलघु पर्याय का उत्पाद व्यय सो भी सादि सांत है और जो जीव सर्व कर्मों को छोड़ कर मोक्ष दिशा में प्राप्त हुवा सो अपने स्वरूप का जो संपूर्ण प्रगट होना उस की आदि है परन्तु फिर अपने स्वरूप को कदापि न भूलेगा इस वास्ते सादि अनन्त भांगा गुण प्रगट होने की रीति से हुवा और निरपेक्षा से तो जीव में केवल दो भांगे बनते हैं १ अनादि अनन्त, और २ सादि सांत इस रीति से अनादि अनन्तादि चोभंगी कही. अब (८) पक्ष से जीव का स्वरूप कहते हैं १ नित्य २ अनित्य. ३ एक, ४ अनेक. ५ सत् ६ असत् ७ वक्तव्य ८ अवक्तव्य यह आठ पक्ष हैं:-जीव जो है सो चार गुण अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य और तीन पर्याय अव्या-
धाव अनवगाह अमूर्तिक चेतनादि गुण करके तो नित्य है और अगुरु लघु अर्थात् उत्पाद व्यय करके अनित्य है अथवा निश्चयनयसे जीव जो है कभी विनाशवान् नहीं है और व्यवहार नयसे जीव जन्म मरण करता है इस करके अनित्य है यह नित्य अनित्य पक्ष कर-
के जीवका स्वरूप कहा ॥ अब एक अनेक पक्षसे जीवका स्वरूप कहते हैं:-जीव ऐसा नाम करके तो एक है परन्तु द्रव्य करके अनन्ता जीव हैं इसलिये अनेक है अथवा जीव एक जीव करके तो एक है परन्तु गुण पर्याय अनेक हैं अथवा प्रदेश भी असंख्याते हैं इसरी-
तिसे अनेक है यह अनेक पक्षसे जीवका स्वरूप कहा । अब सत् असत् पक्षसे जीवका स्व-
रूप कहते हैं:-जीवका स्वद्रव्य, जीवका स्वक्षेत्र, जीवका स्वकाल, जीवका स्वभाव काके तो जीव सत् है और जीवसे परद्रव्य अजीव, उस अजीवका परद्रव्य अजीव उस अजीवका द्रव्यक्षेत्र काल भ-
व उन करके असत् है जो उस करके जीवमें असत्तान होय ता वो द्रव्यही दूसरा न उहरे इसवास्ते अपनी अपेक्षा से सत् है और परकी अपेक्षा से असत् है । यह सत् असत् पक्ष से जीव का स्वरूप कहा अब वक्तव्य अवक्तव्यपक्ष से जीव का स्वरूप कहते हैं:-वक्तव्य क० जो कहने में आवे अर्थात् वचन से कहा जाय जैसे जीव चेतना लक्षण और ज्ञानादि गुण करके संयुक्त है ऐसा कहने में आता है इस से तो वक्तव्य हुवा, परन्तु जो जीवका स्वरूप ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा है सो ज्ञानी जानता है परन्तु वचन से उस का स्वरूप क-
हने में न आवे इस लिये अवक्तव्य है । यह आठ पक्ष से जीव का स्वरूप कहा ॥ अब भेदस्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्वभाव, भिन्नस्वभाव, अभिन्न स्वभाव, करके जीवका स्वरूप कहते हैं:-भेद स्वभावसे तो एक सिद्धके जीवका स्वभाव, एक संसारी जीवका स्वभाव और संसारी जीव में भोजितनी योनि हैं उतनी योनियों में परस्पर यो-
निक भेद होने से योनि में रहने वाले जीवों का भी आपसमें भेद है परन्तु जीव ऐसा नाम अथवा चेतना लक्षण के किसी जीवके भेद नहीं अथवा असंख्यात प्रदेश सर्व जीवों के बराबर हैं इस करके भी भेद नहीं अथवा ज्ञानादिगुण करके सर्व जीव

घरावर हैं इस वास्ते अभेद है ॥ यह भेद अभेद स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा । अब भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहते हैं—भव्यक० जिसका पलटन स्वभाव हो उसको भव्य स्वभाव कहते हैं कि जैसे जीवका पलटन स्वभाव न माने तो संसारी जीवकी कदापि मोक्ष नहीं हो इस लिये जीवका भव्य स्वभाव है; अभव्य क० जिसका स्वभाव न पलटे अर्थात् न बदले उसको अभव्य कहते हैं तो देखो जीव जो है सो चेतना लक्षण स्वभावकी कदापि न पलटे और जो कदाचित् चेतना लक्षण पलट जाता तो अजीव हो जाता इसलिये जीवका अभव्य स्वभावभी ठहरा । यह भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा ॥ अब परम स्वभावसे जीवका स्वरूप कहते हैं—परम क० उत्कृष्ट स्वभाव तो जीवमें ज्ञान जो गुण है सो उत्कृष्ट स्वभाव है क्योंकि ज्ञानसे ही सर्व वस्तुको जानता है और इसके ही मंद होनेसे सर्व वस्तुका अज्ञानभी होता है परंतु व्यक्त और अव्यक्त करके तो ज्ञान बना ही रहता है । इसीसे जीवका जो ज्ञान है सो ही परम स्वभाव है । यह परम स्वभाव से जीवका स्वरूप कहा ॥ अब भिन्न अभिन्न स्वभावसे जीवका स्वरूप कहते हैं—भिन्नक० जुदा तो देखो जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्य यह चारो भिन्न २ स्वभाववाले हैं क्योंकि देखो ज्ञान में तो जानने का स्वभाव है और दर्शन में सामान्य देखने का स्वभाव है । और चारित्र्य में रमण करने का स्वभाव है और वीर्य में शक्ति अर्थात् पराक्रम देनेका स्वभाव है तो अब चारों में भिन्न २ स्वभाव है । परन्तु जीवके विषय यह चारों गुण एक जगह उपस्थित अर्थात् रहनेवाले हैं इस लिये जीवसे अभिन्न होनेसे इन चारोंकी जो समुदाय उसी का नाम जीव है, इस रीतिसे जीवका भिन्न अभिन्न स्वभावसे स्वरूप कहा ॥ अब छः कारकोसे जीवका स्वरूप कहते हैं—१ कर्त्ता २ कर्म अर्थात् कार्य ३ करण ४ संप्रदान, ५ अपादान, ६ आधार । (१) जीव परिभाव रागादि ज्ञान वर्णादिक द्रव्य कर्म का कर्त्ता है । (२) जो जीव भावकर्म और द्रव्यकर्मको करे वह कार्य । (३) अशुद्ध व्यवहार प्रणीतिरूप भाव आश्रय और प्रणातिपात आदि द्रव्य आश्रय इन दो कारणोंसे कर्म बंधा है इस लिये यह कर्म नाम तीजा कारक । (४) अशुद्धता और द्रव्य कर्मका जो लाभ सो संप्रदान (५) स्वरूपरोध और क्षयोपसमकी हानि तथा परानुयायतासे अपादान । (६) अनन्ति अशुद्ध विभावता और कर्मको राखने रूप जो शक्ति सो आधार यह छः कारकों से जीवका स्वरूप कहा ॥ अब यह तो संसारी जीवपै उतारे । अब मोक्षकी साधन करनेवाले जो जीव हैं उनके ऊपर छः कारक पड़ते हैं—(१) कर्त्ता जीव द्रव्य है सो आत्म शुद्धता निपजाने रूप कार्यमें प्रवर्त्त हुआ अपनी आत्माका कर्त्ता है (२) जो जीवकी मिद्धता सर्व गुण पूर्णता सर्वस्वभाव स्वरूपावस्थानता हैं सो कार्यनामा दूसरा कारक अर्थात् कर्म । (३) आत्मा उपादानकारण स्वगुण परिणीति सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारित्र्यरूप रत्नत्रयी की जो परिणीति तत्त्वनिर्धार स्वगुण रमण आदि अहिंसकता बंध हेतु अपरिणामरूप प्रभाव अग्राहकता रूप अथवा उपादान कारण अपनी आत्मा निमित्त कारण अरिहंत अवलंब आदि यथार्थ आगम प्रमाण आदि उससे अपनी आत्माका स्वरूप विचारण रूप अथवा नीचे का गुण ठाणा छोड़ना और ऊपर का गुण ठाणा ग्रहण करना, आत्मसिद्धिरूप कार्य की उत्कृष्ट आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायी शुद्धदेव प्रमुख कारणों से जो

मोक्ष रूप कार्य सिद्ध होय यह तीजा कारक कहा (४) सम्प्रदान कारक कहते हैं—कि आत्मा की सम्प्रदा जो ज्ञान पर्याय उसका दान आत्मा का आत्मगुण प्रगट कर वा रूप देना उसी का नाम संप्रदान है । (५) अपादान कारक कहते हैं—कि आत्मा के सम-चाय सम्बन्ध से जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र वो आत्मा का स्वधर्म है उससे जो विपरीति मोह आदि कर्म अशुद्ध प्रवृत्ति सो परधर्म है इन दोनों का आपस में विवेचन करके अर्थात् भिन्न करना सो अशुद्धता का उच्छेद अर्थात् त्याग होना और आत्म स्वरूप अर्थात् आत्म गुणका प्रगटहोना अर्थात् अशुद्धता रूप का व्ययहोना और आत्मगुणका प्रगटहोना अर्थात् उत्पाद होना इस करके अपादान कारक कहा (६) आधारकारक कहते हैं—समस्त आत्मा के जो गुण पर्याय प्रगटहुए जो व्याप्य, व्यापक सम्बन्ध अथवा ग्राह्य, ग्राहक, सम्बन्ध वा आधार आदि सम्बन्ध इन सबोंका क्षेत्र आत्मा है सो इनको धारण करनेवाली जो आत्मा इस लिये आत्मा आधार कारक कहा । यह छः कारकों से मोक्ष के साधन करनेवाले जीव का स्वरूप कहा ॥ अब किञ्चित् नयका स्वरूप कहते हैं—नयके दो भेद हैं—(१) द्रव्यार्थिक, (२) परियार्थिक सो प्रथम द्रव्यार्थिक वो है जो उत्पाद व्ययपर्याय गौण पणे, और प्रधान पणे द्रव्यके गुण सत्ता को ग्रह सो इसके १० भेद यह हैं—(१) सर्वद्रव्य नित्य है सो नित्य द्रव्यार्थिक, (२) अगुरु लघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करे और मूल गुणको पिण्ड अर्थात् मूलरूपपणे ग्रहणकरे वो “एक द्रव्यार्थिक” (३) ज्ञानादिक गुण करके सब जीव एक सरीखा है इसलिये सर्व को एक जीव कहे स्वद्रव्यादिको ग्रहण करे सो “सत्यद्रव्यार्थिक” जैसे सत्यलक्षण द्रव्य, (४) द्रव्य में कहने योग गुण अंगीकार करे सो “व्यक्तव्य” द्रव्यार्थिक, (५) आत्मा को अज्ञानी कहना वो “अशुद्ध” द्रव्यार्थिक, (६) सर्व द्रव्यगुण पर्याय सहित है ऐसा कहना सो “अनवय” द्रव्यार्थिक. (७) सर्व जीव द्रव्यकी मूलसत्ता एकसत्ता है सो “परम” द्रव्यार्थिक नय है (८) सर्वजीवके आठ प्रदेश निर्मल है जिन आठों के कर्म नहीं लगे क्योंकि जो लगभी जाय तो अवेतन होजाय इसी वास्ते उनको आठ रुचक प्रदेश कहते हैं सो “शुद्ध” द्रव्यार्थिक नय है (९) सर्व जीवों के असंख्यत प्रदेश एकसरीखे हैं सो “सत्ता” द्रव्यार्थिकनय. (१०) गुण गुणीद्रव्य सो एक है जैसे मिश्री और मीठापन तो मिश्री मीठापनसे जुदा नहीं. सो “परमभाव ग्राहक” द्रव्यार्थिक नय ॥ अब पर्याय पार्थिक नय कहते हैं जो पर्याय को ग्रहण करे सो पर्यायपार्थिकनय है उस के छःभेदों सो यह हैं—(१) “द्रव्य पर्याय” सो जीवका भव्यपणा और सिद्धपना को कहते हैं । (२) “द्रव्य व्यंजन पर्याय” सो द्रव्यके प्रदेशान । (३) “गुण पर्याय” जो एक गुणसे अनेकता हो जैसे धर्मादिक द्रव्य अपने चरण सहकारादि गुण से अनेक जीव और पुद्गल को सहाय करे । (४) “गुण व्यंजन पर्याय” जो एक गुणके अनेक भेद हैं । (५) “स्वभापर्याय” सो अगुरु लघुपर्याय से जानना यह पांच पर्याय सब द्रव्यों में हैं (६) छटाविभाव पर्याय सो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही है जहां जीव सो चार गतिके नवे २ भवकरे वो जीव में विभाव पर्याय तथा उस पुद्गल में खंघपणा सो वि-भाव पर्याय जानना. यह नयके भेद कहे । अब नयके लक्षण तथा अर्थ कहते हैं—(१) “अनेक गमाः संकल्पारोपाशांशयाद्या यत्रज्ञेनैगमः” । अनेक नामादि ग्रहणकरे तथा सं-

कल्पे आरोपे और अंश करके वस्तुको माने उसे नयमनय कहते हैं । (१)
 “संगृह्णाति वस्तु सत्तात्मकं सामानां स संग्रहः” ॥ जो सर्वको संग्रह सर्व को ग्रहण
 करे वस्तु का छत्तापणा सामान्य पणे से ग्रहण करे उसको संग्रह नय जानना ।
 (३) “संग्रह ग्रहितं अर्थं विवेक्षेण विभज्यतीति व्यवहारः” संग्रह नय करके
 ग्रहण करे जो सामान्य तिसको अंश २ भेद करके छुदे २ विवेचन करे उसको
 व्यवहार नय कहते हैं (४) “ऋजु अतीतानागत वक्रत्व परिहारेण ऋजु सरलं वर्तमानं
 सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः” जो ऋजु सरल वर्तमान अवस्थाको ग्रहण करे अतीति अनाग-
 तकी व्यक्तव्यताको लेखे नहीं उसको ऋजु सूत्रनय कहते हैं । (५) “शब्दार्थरूप तत्त-
 त्त्वमरूप परिणति इति शब्दः” । प्रकृति प्रत्ययादिक व्याकरण व्युत्पत्ति करके जो व-
 स्तुत्तत्त्व हुआ शब्द तिसमें जो पर्यायार्थ बोला जाय अर्थात् परणमें उस करके जो वस्तु माने
 सो शब्दनय । (६) “सम्यक् प्रकारणार्थपर्याय वचना पर्यायता सकल भिन्न वचन भिन्न
 भिन्नार्थत्वेन तत् समुदाय युक्ते ग्राहक इति समभिरुढनयः” जो वस्तु कि विद्यमान पर्याय
 तथा जो नाम यावत् वचन पर्याय है वो सर्व शब्दके भिन्न है जैसे घटकुंभ इत्यादि जो शब्द
 करके भिन्न है उसका अर्थ परमतदभावरूपपणे भिन्न वह सर्व वचन पर्यायरूप परिण
 मशी वस्तुको वस्तुपणे ग्रहण करे उसको समभिरुढनय कहते हैं । (७) “सर्व अर्थ पर्या-
 यै स्वक्रिया कार्य परणत्वेन एवं यथार्थतया भूतः एवंभूतः” ॥ सर्व अर्थ पर्याय अनंत संपूर्ण
 अपनी क्रिया कार्य पूर्ण जो वस्तुका धर्म सम्पूर्ण हो गया हो उसको माने उसका नाम एवं
 भूतनय है यहाँ श्रीभद्र गणिक्रमा श्रवणमे १ नयमनय, २ संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजु
 सूत्र । इन चार नयको द्रव्याधिक पणोंमें द्रव्य निक्षेपा माना है और शब्दादिक ३ नयको
 पर्यायाधिक पणोंमें भाव निक्षेपा माना है तथा श्री सिद्ध सैन दिवाकरने आदिके ३ नयको
 द्रव्याधिक पणे कहा है और ऋजु सूत्र आदिक चार नयको भाव पणे कहा है जिसका
 आशय ऐसा है कि वस्तुकी अवस्था तीन है । १-प्रवर्त्ती, २ सकल्प, ३ परिणती यह तीन
 भेद हैं इनमें जो योग व्यापार संकल्प सो चेतनाके योग सहित मनके विकल्प इसको श्री
 जिन भद्र गणिक्रमा श्रवण प्रवृत्ति धर्म कहते हैं तथा संकल्प धर्मको उदैक मिश्रपणा कर
 के द्रव्यनिक्षेपा कहते हैं और मात्र एक परिणीत धर्मको भाव निक्षेपा कहा है और श्री
 सिद्धसैनदिवाकरने विकल्प जो चेतना है उसको भावनय गवेष्या अर्थात् जाना है और
 प्रवृत्तिकी हव व्यवहार नय है और संकल्प सो ऋजु सूत्रनय है तथा एक वचन पर्याय
 रूप परिणती सो शब्दनय है और संकल्प वचन पर्यायरूप ग्रणती सो समभिरुढनय है
 और वचन पर्याय अर्थ पर्याय रूप संपूर्ण सो एवं भूतनय है इसलिये शब्दादिक ३ नय
 सो विशुद्ध नय है और भाव धर्ममें मुख्य भावतामें उत्तर उत्तर सूक्ष्मताका ग्राहक हैं ॥ अब
 सात नय करके जीवका स्वरूप कहते हैं नैगमनयसे गुण पर्यायवत शरीर सहित सो जीव
 इस कहनेसे ईसमें पुद्गल और धर्मास्तिकायादिकके सर्व जीवमें गीण लिये जब संग्रह नय
 वाला कहने लगा कि जो असंख्यात प्रदेशी है सो जीव है तो इसने एक आकाश प्रदेश
 को छोड़कर बाकी सबको लिया जब व्यवहार नयवाला बोला कि जो विषय
 आदिक अथवा सुखादिककी इच्छा करे काम आदिकको वितारे सो जीव

इसने धर्मास्तिकायादि और शरीरसे अलग जो पुद्गल है उनको तो छोड़ा परंतु पांच इन्द्रि और मन तथा लेस्या यह भी पुद्गल हैं इनको इसने जीवमें गिना क्योंकि विषयादिक तो इन्द्रि लेती है जीव तो अपने ज्ञानादिक गुणका भोक्ता है और पुद्गलसे न्यारा है परंतु व्यवहार नय वालेने तो इतना पुद्गल इसके साथमें लिया तब ऋजु सूत्रवाला बोला कि जो-उपयोगवत हो सो जीव है, इस नय वालेने इन्द्रियादिक सब पुद्गलको छोड़ा परंतु अज्ञान तथा ज्ञानका भेद नहीं किया तब शब्द नय वाला बोला कि नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव, तो इस जगह शुणी निगुणीका भेद न हुआ उस समय सम्मिरूढ नय वाला बोला कि जो ज्ञानादिक गुणवन्त सो जीव तो इस जगह मति ज्ञान, श्रुति ज्ञानादिक साधक अवस्थाका गुण सो सर्व जीव स्वरूपमें लिया एवं भूतनय बोला कि अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य शुद्धसत्तावाला सो जीव इसने एक सिद्ध अवस्थामें जो गुण हों उसी गुणको अंगीकार किया यह सात नयसे जीवका स्वरूप कहा । अब नयगमके तीन भेद । १ आरोप, २ संकल्प, ३ अंश, अथवा १ अतीत, २ अनागत, ३ वर्तमान इन तीन भेदोंको द्रव्यार्थिक के दस भेदसे गुणा करे तब ३० भेद हो जाते हैं। संग्रह नयके दो भेद हैं- १ सामान्य २ विशेष, इनके भी दश द्रव्यार्थिकसे गुणा करनेसे २० भेद होते हैं । व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। १ सामान्य, २ विशेष अथवा १ शुद्धव्यवहार २ अशुद्धव्यवहार, इन दो भेदों को दश द्रव्यार्थिक नयसे गुणा करनेसे २० भेद होते हैं इन तीनों नयको मिलानेसे ७० भेद हुवे अब ऋजुसूत्रनयके दो भेद हैं- १ सूक्ष्म २ वादर इनको पर्यायार्थिक के छः भेदसे गुणा करनेसे १२ होते हैं । शब्द सम्मिरूढ और एवं भूतनयके भेद नहीं हैं इन को पर्यायार्थिकके ६ भेदोंसे गुणा करें तो १८ भेद हो जाते हैं यह सर्व मिलकर सातों नयके सौभेद हुवे इन (१००) भेदों में अस्ति नास्ति रूप सप्त भंगीके उतारने से ७०० भेद नयके हो जाते हैं परन्तु इस जगह ग्रन्थके बड़ जानेके भयसेनहीं लिखे किञ्चित् १०० के नाम मात्र दिखाया है कि इस तरहसे १०० भेद होते हैं, अब सप्त भंगी जीव ये उतारते हैं । (१) स्यात अस्ति जीव तो जीव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है परन्तु परद्रव्य अजीवादिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव करके जीव में स्यात नास्ति पना है यह दूसरा भांगा हुआ ३ अब जिस समय में जीव में जीवपन तो अस्ति है उसी समय अजीवका अजीवपन उस में नास्ति है इस रीति से अस्ति नास्ति भांगा हुआ । (४) स्यात अवक्तव्यजीव तो जो जीवको अस्ति कहते हैं तो उस समय नास्ति मृषावाद लगता है और जो नास्ति कहें तो अस्तिका मृषावाद आवे इस लिये स्यात अवक्तव्य भांगा है (५) अब स्यात अस्ति अवक्तव्य जीव और (६) स्यात नास्ति अवक्तव्य जीव यह दो भांगे कहते हैं कि जीव में अस्ति रूप ऐसे कई गुण हैं कि जो वचनसे कहे न जाय ऐसे ही जीव में नास्ति रूप कई गुण हैं कि जो वचन से कहे न जायें इस रीतिसे स्यात अस्ति अवक्तव्य जीव और स्यात नास्ति अवक्तव्य जीव इस रीतिसे जीव का स्वरूप कहा । अब (७) स्यात अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य जीव, तो इस जगह भी एक समय में अनेक गुण अस्ति अनेक गुण नास्ति हैं परन्तु वचन

से न कहे जाय इस रीतिसे स्यात् अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य जीवका स्वरूप कहा । इस जगह यह ५७ बोलसे सामान्य करके जीवका स्वरूप कहा और विशेष करके तो देवके ऊपर जो ५७ बोल उतारे थे उन में युक्ति हेतु दृष्टान्त करके कह आये हैं तो समझना । जिस रीतिसे हमने जीवका या देवका स्वरूप उतारा है इसी रीति पांच द्रव्य अथवा ९ तत्त्व अथवा कारण कार्य्य सब में उतारकर भव्य जीव अपनी आत्मा में विचार करे और ज्ञेय अर्थात् इस स्याद्वादसेलीको जानकर ज्ञेय अर्थात् छोड़नेके योग्य हो उसे छोड़े और उपादेय अर्थात् ग्रहण करने के योग्य हो उसको ग्रहण करे इसी रीति से सर्वज्ञ श्री वीतराग का स्याद्वाद उपदेश किञ्चित् मात्र मेने कहा अब कारण, कार्य्य, साध्य, साधन संक्षेपसे कहते हैं सो कारणके दो भेद हैं एक तो उपादानकारण दूसरा निमित्तकारण उपादान कारण उस को कहते हैं जो कारण कार्य्य को उत्पन्न करे और अपने स्वरूपसे बना रहे और कारण के नष्ट होनेसे व कार्य्य नष्ट हो जाय और निमित्त कारण उस को कहते हैं कि जो कारण कार्य्यसे भिन्न हो और कार्य्य को पैदा करे और कारण के नष्ट होनेसे कार्य्य नष्ट न हो उसका नाम निमित्त कारण है और शास्त्रों में कारण के चार भेद भी किये हैं—१ समवाय, २ असमवाय, ३ निमित्त, ४ अपेक्षा अब साध्य नाम तो कार्य्य का है और साधन नाम जिन २ कारणोंसे हो अब यहाँ भव्य जीवको मोक्ष रूपी कार्य्य अर्थात् जन्म मरणका मिटना यह तो साध्य है तथा कार्य्य है समगत आदि देव गुरु शुद्ध परुषक अथवा द्रव्य भाव रूपक्रिया यह सब साधन है अब जो भव्य जीव समगत द्रष्टा वा देश वृत्ति के जो साधन हैं सो कहते हैं— जिसके अनन्तानुबन्धी क्रोधादि क्षय होनेसे अथवा उपसम होनेसे समगत की प्राप्ति होती है उसको समगत दृष्टि कहते हैं और आठ प्रकृति (चार तो अनन्तानुबन्धी और चार अप्रत्याख्यानी) का क्षय वा उपसम होनेसे देश वृत्ति की प्राप्ति होती है सो देश वृत्ति का किञ्चित् स्वरूपआगे लिखेंगे और बारह प्रकृतिका क्षयहोना अथवा उपसम होना एकतो अनन्तानुबन्धी चौकड़ी दूसरी अप्रत्याख्यातिकी चौकड़ी तीसरी प्रत्याख्यातिकी चौकड़ी । यह बारह प्रकृतिका जिसके क्षय वा उपसम है उसको सर्व विवृत्तिकी प्राप्ति होती है इसकाभी स्वरूप किञ्चित् आगे कहेंगे अब इन तीन भेदोंके जो भव्यजीव है उनको जो दिन भरमें कृत करनेका भगवत्तत्त्वे स्वरूप कहा है सो कहते हैं परंतु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी विधि कहनेके अनुक्रमण होनेसे नैमोकाचितारना प्रतिक्रमण पञ्चखानादि करनेकी रीति देसविरति आवकके वर्णनमें कहेंगे परन्तु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी अपेक्षासे प्रथम देवकी भक्ति वा मन्दिरकी विधि क्रिया अनुष्ठानको कहते हैं कि आवकके मन्दिरमें किन्ति विधिसे जाना और क्या क्या कृत करना सो कहते हैं—कि जिस समय आवक प्रातःकालमें ऐसी इच्छाकरे कि श्रीवीतराग देवका दर्शन करूं अथवा मन्दिरमें चलके पूजनादि करूं उस समय जब ऐसा विचार होय तब कोई आचार्य्य कहते हैं कि उस समय “निस्सही” करके घरसे चले और कोई आचार्य्य ऐसा कहते हैं कि मन्दिरके पगोतियेपर पहुँचें उस समय “ निस्सही ” कहें क्योंकि गृहस्थी घरपर जो “ निस्सही ” कहेगा तो रस्तेमें कोई उसका ज़रूरी काम आलगा तो उसकाममें चले जानेसे ‘निस्सही’ भंग होगी अथवा ‘निस्सही’ के डरसे जो मन्दिरमें

जायगा तो अच्छी तरहसे विधिपूर्वक दर्शन कर सकेगा क्योंकि उस जरूरी कामके वास्ते चित्तकी चंचलतारहेगी इस वास्ते मन्दरके पगोतीया पर निस्सही कहना चाहिये; अब जो कोई शङ्काकरे कि कितनी " निस्सही " कहनी चाहिये, तो हम कहते हैं कि एक निस्सही कहनी चाहिये जो कोई कहे कि शास्त्रमें तो तीन निस्सही कही है तो हम कहते हैं कि तीन निस्सही कही है परन्तु उन तीन निस्सहीका जुदा २ प्रयोजन है सो दिखाते हैं कि देखो जो पूजन आदिक न करे केवल चैत्यवन्दनही करताहै सो पहले उसके वास्ते तीन निस्सही कहने की विधि कहते हैं कि प्रथम निस्सही मन्दिरजीके पगोतीयापर कहनी चाहिये उस निस्सहीके कहनेसे अपना जो संसारी कृत कि जिसमें कर्मबंधका हेतु है और सावद्य व्योपार संसार बंधनेका हेतु उस सर्वका निषेध किया परन्तु मन्दिरजी संबन्धी जो कार्य है सो सर्व कहना वाकी रहगया इस लिये यह प्रथम निस्सहीका प्रयोजन हुआ; अब आरवक जो है सो मन्दरके भीतर जायकर सर्व मन्दर की निगाहकरे और टूटा फूटा इत्यादिक देखे और जो आदमीको कहके करानाहो सो तो उस आदमीसे करावे अथवा जिसके सुपुर्ब वह मन्दिरजीहो उससे कहे कि इस चीजकी संभाल करो नहीं तो असातना होती है, यहां जो कोई ऐसी शंका करे कि दर्शन करनेको तो हरेक कोई जाता है क्या सब ऐसाकाम करें? तो हम कहते हैं कि सर्व भव्य जीवोंको करना चाहिये क्यों कि मन्दिरजीकी असातना होनेसे श्रीबंधमें हानि होती है इस वास्ते सर्व भव्य जीवोंको मन्दिर जीकी सार समार अर्थात् जिससे असातना होय उस असातना टाछनेके वास्ते मन, वचन काय करके भव्य जीवोंको करनी चाहिये इत्यादि काम करके बाद फिर तीन प्रदक्षिणा देकर और भगवत्के सन्मुख होके दूसरी निस्सही कहे, इस दूसरी निस्सही से जो मन्दिरजीके काम मध्ये कहना सोभी निषेध होचुका फिर वह आरवक चावलहाथमें लेकर मंत्रसहित चावलोंको भगवत्के आगे चढ़ावे सो मंत्रतो हम पूजाकी विधिमें कहेंगे अब जो चावल आदि चढ़ानेकी विधिकहते हैं कि पेस्तर तो ज्ञान, दर्शन चरित्र की तीन ढिगळी करे और मनमें ऐसाविचारे कि भेरेज्ञान, दर्शन चरित्र प्रगटे फेर चावलोंसे सातियाका आकार बनावे उस समय मनमें यह विचारना चाहिये कि चार गती जो हैं उन से मैं निकलू फिर सिद्ध सल्लाका आकार बनावे उस समयमें ऐसा विचार करे कि मेरेको सिद्धसल्लाका प्राप्तहाय, फिर फलादि चढ़ाना होयतो मंत्रबोलकर चढ़ावे सो मंत्र पूजाकी विधिमें लिखेगे इस रीतसे करके फिर तीसरी निस्सही कहे उससे फलादि सचित चीजों का निषेध करके भगवत् का चैत्य वन्दन आदिक करे उस चैत्य वन्दन करती दूफै अपने चित्त में भगवत्के गुण आदिक विचारे अथवा उन भगवत्के गुणों को अपने गुणों में एकता करे यह चैत्य वन्दन की विधि कही अब आचार दिनकर ग्रंथ अनुसार विधि लिखते हैं:-प्रथम कही निस्सही उस रीतसे सर्व काम देखकर और ज्ञान आदि करे उसकी विधि प्रथमहीसे कहते हैं:- आरवक ज्ञानका वस्त्र पहन कर उष्ण पानीसे स्नान करे सो स्नान करने की विधिका श्लोक कहते हैं:- " स्नानं पूर्व मुखी भूयः प्रतीच्या दंत धावनं । उदीच्यां स्वेत वस्त्राणि, पूजा पूर्वोत्तरा मुखी " ॥ १ ॥ अर्थ-पूर्व मुख करके स्नान करना चाहिये और पश्चिम दिशा मुख करके दंत धावन करना चाहिये और उत्तर दिशि सन्मुख होकरके नवीन वस्त्र पहिने और श्रीभगवत्

की पूजा पूर्व और उत्तर मुख करके करे और उत्तर मुख हो करके “ एक पट्टा ” यानी एक पाटका बख उसका उत्तरा सण करके और उसी बख के आठतह करके मुख कोष ऐसा बांधे कि नाकका श्वास भी जिन प्रतिमापर न पड़े अब प्रथम पूजा करनेवाला सात बीजों की शुद्धि करे ॥ श्लोक ॥ मनोवाक् कायबखोर्वो पूजोपकरणस्थितौ । शुद्धिःसप्तविधाकाध्या श्रीजिनेन्द्रार्चनक्षणे २ ॥ अर्थ—प्रथम मनशुद्धि सो घरका वा दुकानादि व्योपार अथवा धन स्त्री आदिक का चिंतन रूप न काना उसका नाम मनशुद्धि है, दूसरा सावद्य वचन न बोले उसका नाम वचन शुद्धि है, तीसरी झरीर से सावद्य योग्य व्योपार न करे तथा हस्तदृष्टि भूषण इन से भी सावद्य व्योपारका इशारा न करे और पूर्व उक्तविधिसे स्नानकरे इसका नाम काय शुद्धि है अब चौथी बख शुद्धि दो श्लोकों से कहते हैं— ॥ श्लोक ॥ “ काटिस्पृष्टतुयद्वर्षं पुरीषेयनकारितं । सूत्रं च भैथुनं चापि तद्वर्षं परिवर्जयेत् ॥ १ ॥ खंडिते संधिते छिन्ने रक्ते रौद्रे च वा ससी । दानपूजादिकं कर्म कृतं तन्निष्फलं भवेत् ॥ २ ॥ अर्थ—कटाहुवा, मल, मूत्र, भैथुन इत्यादिक जिस बख से किया हो उस बखको छोड़ देना चाहिये और खंडित, फटा हुवा, सौदा हुवा छेद वाला लाल हरा, पीला, काला, बख इन बखों करके दान पूजा आदिक शुभ कर्म करनेसे निष्फल होते हैं इस वास्ते नवीन स्वेत बख पहिनना चाहिये यह बख शुद्धि हुई पांचमी सलेस्म आदि अशुचि पुद्गल रहित भूमि करनी उसका नाम भूमि शुद्धि है ॥ पुजाना ॥ उपकरण छोटा कलस बाल प्रमुख घरके कार्यमें नहीं लाना और उनको मांज धोयकर साफ करना यह छठी पूजा उपकरण शुद्धि हुई ॥ सातवीं अस्थि आदिक उस जगह न रहनी चाहिये यह सात प्रकारकी शुद्धि हुई ॥ अब पूर्व उक्त विधि स्नान करके चौटी बांध उत्तरासन कर मुखको बांधकर भगवत्की पूजन करे तहां प्रथम जल, फल, फूल आदिक अष्ट द्रव्योंको निष्पाप करे सो इनके निष्पाप करनेका प्रथमजलका मंत्र कहते हैं—मंत्र ॥ ॐ आपो उपकाया एकेन्द्रिया जीवा निरवद्या ॥ अर्हत्पूजायां निर्व्यथा संतु निष्पापाः संतु सद्गतयः संतु, नमोस्तु संघटनहिंसापापमर्हदर्वने ॥ इस मंत्रसे पापी मंत्र कर निष्पाप करना चाहिये, अब पुष्प, फल पत्र मंत्र—“ ॐ वनस्पतयो वनस्पतिकाया एकेन्द्रिया जीवा निरवद्या अर्हत्पूजायां निर्व्यथाः संतु निष्पापाः संतु, सद्गतयः संतु, नमोस्तु संघटनहिंसा पाप मर्हदर्वने ” ॥ इस मंत्रसे पुष्प, फल, पत्र मंत्रके निष्पाप कीजे । अथ घूप, चन्दन, अग्नि, मंत्र—“ ॐ अग्नयो अग्निकाया एकं दीया जीवा निरवद्या । अर्हत्पूजायां निर्व्यथाः संतु निष्पापाः संतु सद्गतयः संतु न मेस्तु । संघटनहिंसा पापमर्हदर्वने । इति अग्नि मंत्रः ॥ इस मंत्र करे अग्नि निष्पाप कीजे जो मंत्र हम लिख आयि हैं उनको तीन २ बार पढ़कर वाससेप करे सबबीजको निष्पाप करनेके बाद चंदन हाथमें लेकर दूसरे हाथमें पुष्प और अक्षत लेकर इस मंत्रको पढ़े— सो लिखते हैं—“ ॐ त्रसरुपोहं संसारी जीवः सुवासनः । सुमेध एक चितो निर्वद्यार्हदर्वने निर्व्यथो भूपासं निरुपद्रवो भूपासं ॥ मत्संश्रिता, अन्येष संसारी जीवा निरवद्यार्हदर्वने निर्व्यथा भूपासुः निष्पापाः भूपासुः निरुपद्रवा भूपासुः ” ॥ इस मंत्र को तीन बार गुण कर पुष्प को अपने मस्तक पर नाख कर तिलक कीजे । अब कुल सामग्री जो शुद्ध की हुई है उस को लेकर मन्दिर में घुसे यहां दूसरी निस्सदी कहे अब भगवत् के पूजन के सिवाय सर्व काम का निषेध किया और फिर गन्ध

अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर इस मंत्र को पढ़े सो मंत्र लिखते हैं:—“ ॐ पृथिव्यवतेजो वायु वनस्पति त्रस काया एक द्वित्र चतुः पंचेन्द्रीयास्तिर्यङ् मनुष्य नारक देव गति गता श्रुतुदशरज्ज्वात्मक लोकाकाश निवासन इह जिनाश्व ने कृतानुमोदनाः संतुनिष्पापा संतु निरपायाः संतु सुखिनः संतु प्राप्तकामा संतु मुक्ताः संतु बोधमाप्नुवन्तु ” ॥ इस मंत्र को ३ बार पढ़कर चारों दिशा में पुष्प गंध अक्षतादि उछा ले फिर दो श्लोक पढ़े:—
शिव मस्तु सर्व जगतः परिहित निरता भवन्तु भूत गणाः दोषा प्रायांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः ॥ १ ॥ सर्वोपि संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागभवेत् ॥ २ ॥ यह दो श्लोक कह कर हाथ में जल ले और फिर यह मंत्र पढ़ना:—अथ मंत्र—“ ॐ भूत धात्रि पवित्रास्तु अधिवासितास्तु । सु प्रोषितास्तु ” ॥ इस मंत्र से पानी मंत्र कर भूमि को छांटना पीछे पूजा का पट बाजोट धोइकरके साधियों करे, मंत्र से बाजोट मंत्री जे । मंत्र—“ ॐ स्थिराय शास्वताय निश्चलाय पीठाय नमः ” ॥ इस मंत्र से बास क्षेप मंत्र बाजोट पर रक्खना, और बाजोट पाणी से छांटे हुई जगह पर रक्खी जे, और उस बाजोट पर परवाल का थाल रक्खी जे । जो कदाचित् देइरादिक के विषय स्थिर प्रतिमा हुवे, और हट नहीं सके तो उस जगह पानी से छांटना, क्षेप मंत्र कर प्रतिमा के सामने अर्थात् मुंह आगे रखना, बाजोट थाल का कुछ काम नहीं यदि स्थिर प्रतिमा हो तो पूर्वोक्त रीति से बाजोट, थाल, रक्ख करके प्रतिमाजी लेकर थाल में रक्खी जे पीछे अंजली में जल पुष्प लेकर मंत्र गुणी जे: ॥ अथ मंत्र ॥ “ ॐ नमोऽर्हभ्यः सिद्धेभ्यः स्तीर्णभ्यः स्तारकेभ्यो, बुद्धेभ्यो, बोधकेभ्यः, सर्व जंतु हितेभ्यः ॥ इह कल्पना विवे भगवतोऽर्हतः, सुप्रतिष्ठिताः संतु ” ॥ इस मंत्र को मौन पणे कहे भगवत् के चरण कमल ऊपर पुष्प रक्खी जे । फिर हाथ में जल पुष्प लेकर इस मंत्र को गुणी जे, यह पूजा पूर्वक मंत्र करी जे ॥ अथमंत्र “ ॐ स्वागता मस्तु स्वस्थिर तिरस्तु, सु प्रतिष्ठास्तु ” ॥ इस मंत्रको गुणी जे, फिर जल पुष्प ले प्रभु के चरणों में रखी जे । फिर पुष्प और पानी हाथ में ले इस मंत्रको पढ़े—अथ मंत्र:— “ ॐ अर्ध मस्तु सर्वोप चारैः पूजास्तु ” ॥ इस मंत्र को पढ़कर कुसुमांजली प्रतिमा ऊपर ढोली जे, इस तरह पूजा की पीठिका हुई । अथ अष्ट प्रकारी पूजा की विधि लिखते हैं प्रथम जल पूजा ॥ तहां कुसुमांजली दोहयां पीछे निः पाव पाणी का कलस हाथ में ले बंद मंत्र पढ़ी जे । अथ मंत्र— “ ॐऽर्हंत जीवनं, तर्पणं हृद्यं । प्राणदं मल नाशनं जलं जिनाश्वनेव ज्ञेय जायते सुख हेतवे ॥ १ ॥ इस मंत्र को गुण कर प्रतिमाजी को पखाल करावे पीछे अंगलहणे से लूह करके चन्दन, केसर, कर्पूर, कस्तूरी प्रमुखयकी कटोरी हाथ में लेकर यह मंत्र कही जे ॥ मंत्र—“ ॐ अर्हं लं इदं गन्धं महा, मोहवृंहणं शीणनं सदा जिनाश्वनेव । सत्कर्म संसिध्यै जायते मम ” ॥ १ ॥ इस मंत्र को कह प्रतिमा जी के नव अंग पर टीकी लगाने और चन्दन केसरादिक से विलेपन करे, दो नव अंग कहे ॥ श्लोक ॥ “ अहि १ जानु २ करां ३ शेषु ४ मूर्ध्नि ५ पूजा यथाक्रमं । भालेर्द्ध कंठे ७ हृदं भोजे ८ उदरे ९ तिलक वारणं ” ॥ अर्ध—प्रथम पग पर १ पीछे गोडे पर २ हाथपर ३ स्कंधेपर ४ मस्तकपर ५ इस अनुक्रम से पूजा की जे । लिहाट ६ गले ७ हृदये ८ उदरे ९ तिलक की जे ॥ इस अनुक्रम से नवांग पूजा

कजि यह दूसरी चंदन पूजा कही फिर पुष्प पत्रादिक हाथमें ले कर यह मंत्र कहकर फूल चढ़ावे इस पुष्प पूजा करने के बाद फिर अक्षत हाथमें ले यह मंत्र कहे ॥ मंत्र—ॐ अर्हतं प्रीणानं निर्म्मलं वलयं, मांगल्य सर्व सिद्धिदं । जीवनं कार्यं संसिद्धौ भूयान्मे जिन पूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र गुणकर अक्षत जिन प्रतिमा आगे चढ़ाइये यह चौथी अक्षत पूजा कही ॥ ४ ॥ इसके बाद नैवेद्य भोजन थालमें रखकर यह मंत्र कहे ॥ मंत्र—“ॐ अर्हतं नानाद्वरसं संपूर्णं नैवेद्यं सर्वमुत्तमं जिनाग्रेदौकितं सर्वसंपदां मम जायतां ॥ १ ॥ यह मंत्र कह कर नैवेद्य थाल जिन प्रतिमा आगे रखवे यह पंचमी नैवेद्य पूजा कही ॥ ५ ॥ इसके पीछे सुपारी जायफलादि वर्तमान कालकी ऋतुके फल आम नीबू आदिक हाथमें लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं हुं जन्मफलं स्वर्गफलं पुण्यफलं मोक्षफलं ॥ दद्याजिनाञ्जने चैव जिनवदाग्रहसंस्थितं ॥ १ ॥ यह मंत्र पढ़कर जिन प्रतिमा आगे फल रखवे यह छठी फल पूजा कही ॥ ६ ॥ इस पीछे धूप हाथमें लेकर यह मंत्र कहे ॥ मंत्र । ॐ ह्रीं रं श्रीखंडागरु कस्तूरीदुमनिर्याससंभवः प्रीणनः सर्वदेवानां धूपस्तु जिनपूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र कह धूप अग्नि पर रख कर जिन । प्रतिमा आगे धूप रखवे यह सातवीं धूप पूजा कही ॥ ७ ॥ तिसके बाद दीवा जोकर हाथ में पूजा लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं रं पंचज्ञानमहाजोतिर्ममयायध्वान्तघातिने ॥ द्योतनाय प्रदीप्ताय दीपो भूयात्सदाहते ॥ १ ॥ यह मंत्र कहे कूल मंत्रकर दीवमें डालकर प्रतिमाके जीमणे हाथकी तरफ रखवे यह आठमीं दीप पूजा कही ॥ ८ ॥ इसके बाद कुसमांजली लेकर यह मंत्र गुणे—ॐ अर्हं भगवज्ज्यो अर्हज्ज्यो जल गंध पुष्पाक्षत फल धूप दीपैः संपदान मस्तु ॐ पुन्याहं पुन्याहं प्रियंतां प्रियन्तां भगवंतो अर्हतस्त्रिलोकास्थिताः नामाकृतिं द्रव्यं भावं युत स्वाहा ॥ यह मंत्र गुणकर कुसुमांजली प्रतिमाके चरणमें डाले उसकी पीछे वास क्षेप लेकर यह मंत्र पढ़े ॥ मंत्र ॥ ॐ सूर्यसोमांगारक बुध, गुरु, शुक्र, शनैश्वर, राहु, केतु, मुखा, ग्रहाः ॥ इह जिनपदाग्रह समायांतु पूजां प्रतीच्छंतु ॥ ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र कर जिन प्रतिमा आगे नवग्रहका पाटा होवे तो उसपर वास क्षेपकीजे जो नवग्रहका पाटा न हो तो जिस बाजोट पर भगवत्की स्नान कराया है उस बाजोट पर वास क्षेपकीजे फिर उस पर जल चढ़ाइये और अष्ट द्रव्यसे पूजन करिये। ऐसा बोलता जावे कि ‘गन्धं अस्तु’ ‘अस्तु’ शब्द सर्व द्रव्योंके पीछे लगाना चाहिये इस रीतसे अष्ट द्रव्यसे पूजनेकिये के बाद कुसुमांजली हाथमें लेकर इस मंत्र को गुणैः—ॐ सूर्य सोमांगारक बुध, गुरु शुक्र, शनैश्वर, राहु, केतु, मुखाग्रहाः सुपूजिता संतुः सानुग्रहाः संतुतुष्टिदाः संतुपुष्टिदाः संतुमांगल्यदाः संतुमहोत्सवदाः संतु ॥ यह मंत्र कह कर ग्रह पट्टा पर कुसुमांजली छोड़े पीछे वास क्षेप हाथ में ले कर इस मंत्र को पढ़ेः— ॐ इन्द्राग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु, कुबेर ईशान, नाग ब्रह्मणो लोकपालाः सविनायकाः सक्षेत्रपालाः ईहे जिन पादाग्रे समागच्छंतु पूजां प्रतिच्छंतु ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र स्नान पाटा पर वास क्षेप कीजे पीछे उस पर जलकी धार दीजे ‘आचमनमस्तु’ ऐसा सर्व द्रव्यों में ‘मस्तु’ शब्द लगाना और अष्ट द्रव्यसे पूजन करना फिर हाथ में कुसुमांजलि लेकर इस मंत्र को गुणेः—ॐ इन्द्राग्नि यमनैऋत्य वरुण वायु कुबेर ईशान नाग ब्रह्मणो लोकपालाः सविनायकाः सक्षेत्रपालाः सुपूजिताः संतु सानुग्रहाः संतुतुष्टिदाः संतुपुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु ॥ इस

मंत्रकी कहकर पाटा ऊपर कुसुमांजली छोड़े फिर कुसुमांजली हाथमें लेकर इस मंत्रको कहे मंत्र—ॐ अस्मत्पूर्वजागोत्रसंभवाः देवगतिगताः सुपूजिताः संतु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु इस मंत्रको कहकर जिन प्रतिमाके आगे कुसुमांजली डाले फिर कुसुमांजली हाथमें लेकर इस मंत्रको कहे—ॐ अहं अहं द्रव्यपाठ-नवस्तुत्तरशतदेवजातयः सदेव्यः पूजां प्रतीच्छंतु सुपूजिताः संतु ॥ इस मंत्रको कहकर जिन प्रतिमाके आगे कुसुमांजली छोड़े फिर पुष्प खाली हाथमें लेकर मौन पणे मंत्रका स्मरण करे मंत्र ॐ अहं नमो अरिहताय ॐ अहं नमो सर्व संतुद्धानं ॐ अहं नमो पारगयाय ॥ इस मंत्रकी १०८ एकसौ आठ बार अथवा ५४ बार अथवा २० बार २१ बार मनमें जप कर जिन प्रतिमा के चरण में फूल चढ़ावे। इस मंत्रकी महिमा ॥ शास्त्रों में है इस लिये यहां नहीं लिखते । जिनेश्वरकी अष्ट प्रकारी पूजाके बाद जो किसी को स्थिरता नहीं हो तो ग्रह लोक पालादिककी पूजा न करे और भगवत् की अष्ट द्रव्यकी पूजन किये बाद तीसरी 'निस्सही' कहकर चैत्य वन्दन करके चला जाय फिर जो समस्त लोकपाल आदिक की पूजा करे वो नैवेद्यका थाल वहां चढाय कर जललेकर इस मंत्रको बोलें (मंत्र) ॐ सर्वे गणेश क्षेत्रपालाद्याः सर्वे ग्रहाः सदैवपालाः सर्वे अस्मत्पूर्वजोद्भवदेवाः सर्वे अष्टनवस्तुत्तरशतदेव जातयः सदेव्योऽईन्द्रका अनेन नैवेद्येन संताप्यतास्तु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु। यह मंत्र कहकर जल थालपर डाले इस जगह जिन अर्चन विधिहुई फिर मंगलके अर्थ कुसुमांजली हाथमें लेकर यह काव्य कहे—यो जन्मकाले पुरुषोत्तमस्य सुमेरुजं कृतमज्जनेश्च ॥ द्वैः प्रदत्तः कुसुमांजलिस्सददा तु सर्वाणि समीहितानि ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर कुसुमांजलि डाले फिर कुसुमांजलि हाथमें लेकर यह काव्य कहे । राज्याभिषेकसमये त्रिदशधिपेन छत्रध्वजांकयुतयोः पदयोर्जिनस्य । क्षितौतिभक्तिभरतः कुसुमांजलिर्यः समीणयत्वनुदिनं सुधियां मनांसि ॥ २ ॥ यह काव्य कही तीजी कुसुमांजली हाथमें लेकर यह काव्य कहे—देवेन्द्रैः कृतकेवले जिनपती सानंदभक्त्यागतैः संदेहव्यवरोपणक्षमशुभव्याख्यानबुद्ध्याश्रयैः । आमोदान्वितपरिजातकुसुमेर्यैः स्वाभिपादाप्रतो मुक्तः सप्रतनोतु चिन्मयहृदां भद्राणि पुष्पांजलिः ॥ ३ ॥ यह काव्य कहकर तीजी कुसुमांजली छोड़े जिसके बाद लूण की पोटली हाथमें ले और यह दो (२) श्लोक कहता दोय बार लूण उतारे ॥ काव्य । लावण्यपुण्यांगभृतीर्हृतीयस्तद्वृष्टिभावं महसेवयते ॥ सविश्वभर्तुर्ल्लवणावतारो गर्भावतारं सुधियां विहंतु ॥ १ ॥ लावण्यैकानेधेर्विश्वभर्तुस्तद्वृद्धिहेतुकं लवणस्तारणः कुर्यात् भवसागरतारणं ॥ २ ॥ यह दो काव्य कहकर लूण उतारे उस के बाद लूण मिश्रित पाणि करी यह वृत्त कहता मंगलीक भूषण पाणी उतारे ॥ श्लोक सप्तारतां सदासक्तां निहंतुमिव सोद्यतः । लवणाच्छिर्ल्लवणांशुमिपात्ते सेवते पदौ ॥ १ ॥ यह श्लोक कहकर लूण पाणी उतारे पीछे एकलौ पाणी कलस हाथमें लेकर यह काव्य कहे ॥ भुवनजनपवित्रताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीयः । जलं विकलमस्तु सर्वनाथक्रमसंरूपिणि सुखावहं जनानां ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर पाणी उतार चार दिशींदोलिये जिसके पीछे सात वत्ती दीबकी आरती उजवाले यह दोष वृत्त कहते हुवे सात बार आरती उतारे । (श्लोक) सप्तभीतिविधातर्हि सप्तव्यसननाशकं ॥ यत्सत्तं

नरकद्वारं सत्सारितुलान्तं ॥ १ ॥ काव्यं । सत्सांगराज्यफलदानकृत् प्रमोदं सत्सत्
 तत्वविदन्तंकृतं प्रबोधं । तच्छक्रहस्तघृतसंगतसप्तद्वीपमारात्रिकं भवतु सप्तमसद्गुणाय ॥ २ ॥
 यह दो काव्य कह कर आरती उतार कर मंगल प्रदीप नीचे रखकर चार वृत्ति कहें ॥
 श्लोक ॥ विश्वत्रयभैरवैर्जीवैः सदेवासुरमानवैः ॥ चिन्मंगलं श्रीजिनेन्द्रात्प्रार्थनीयं दिनेदिने
 ॥ १ ॥ काव्यं ॥ यन्मंगलं भगवतः प्रथमार्हतः श्रीसंयोजनैः प्रतिबभूव विवाहकाले ॥ सर्वसुरासुर
 वधसुखगीयमानं सर्वर्षिभिश्च सुमनोभिरुदीर्यमाणं ॥ २ ॥ दास्यं गतेषु सकलेषु सुरा-
 सुरेषु राज्ये ऽर्हतः प्रथमसृष्टिकृतो यदासीत् । संमंगलं मिथुनपाणिगतीर्षवारिपादा
 भिषेकविधितान्पुष्पीयमानं ॥ ३ ॥ यद्विश्वाधिपतिः समस्ततनुभृत्सत्सारनिस्तारेण
 तीर्थे पुष्टिमुपयुधि प्रतिदिनं वृद्धिगते मंगलम् ॥ तत्प्रत्युपनीतपूजनविधौ विश्वात्मना
 मर्हतां भूयान्मंगलमक्षयं जगति स्वस्त्यस्तु संघायच ॥ ४ ॥ यहचार वृत्ति कहकर आरती
 को मंगल प्रदीप छलासकरो । इस जगह अब तीसरी निस्सही कहें फिर चैत्यबंदन करें ॥ यो हम
 अगाड़ी अल्प पाप और बहु निर्जरा पर कह आयेये सोअब इस जगह उसका निर्णय करते
 हैं:- कितनेक भोलेजीव बाह्यक्रिया में जो जल पुष्प अन्निका किञ्चित् आरंभ देखकर अन्तरंग
 उपयोग शून्य गुरु कुल वासके अभावसे स्थाद्वादसेलीके अजान जल पुष्पादिक जीवों-
 की हिंसा समझकर अल्प पाप और बहुनिर्जरा कहते हैं उनके अज्ञानको दूर करनेके
 वास्ते शास्त्रके प्रमाण और युक्तिसे एकान्तिक निर्जरा होती है श्री जिन राजकी द्रव्य
 पूजनेमें पाप शब्द कहने वालोंका वचन अयुक्त है इसीवास्ते श्री आवश्यक जी वृहद्बृ-
 त्तिके द्वितियस्त्रण्ड का पाठ बताते हैं सो पाठ यह है:- जहां नव नगरादि संनिवेशे केविय भूत
 जलाभावसोत्त तद्वाह्य परिगतात्तदपनोदणकूवं खणंतिते संचजइवित एहाइआवाहांति मट्टि
 अकइमादी हियमई लिइइंति तदावितदुन्भवेणं चैवपाण एणंते संतित एहादि आसो यमलो
 पुव्वगीय फिहति सैसकालंच तेतद्वेय लोय्य सहभागिणो भवति एवंदधत्त वेजइविअसंजमो
 तहावित्त ओचेतसा परिणामशुद्धीभवइ जातं असंजमो वक्षिइइीअं अन्नंच निरवसेसंखवे
 इति तम्हाविरया विरएहिंस दधत्तवो काययन्वो सुहाणुवंशीय भूततरनिइइराफलोपत्तिका
 ऊणमिति ॥ जिसतरह नवानगर प्रमुखग्राम में बहुत जलके अभाव से कोईलोग प्यासे म-
 रते थके उस प्यासके दूर करनेके वास्ते कुवांखांदि उनलोगों को यहीप्यास प्रमुख कुवांखु-
 दतीसमय बढ़ती है और मट्टी कीचड़ प्रमुखकरके मलीनहोते हैं तथापि उस कुवेंके खोदे
 वाद जो पाणी पैदाहुवा उसकरके उनलोगोंकी वो प्यास प्रमुख और वह पिछलामिल मट्टी
 कीचड़से जो लगाया सो सर्व दूरहोजाता है तिसपीछे हमेशा के लिये वह खोदनेवाले
 पुरुष वा और लोगभी उसपानी से सुखभोगते हैं इसीतरह द्रव्यपूजा में यद्यपि जीव विरा-
 घना होतीहै तथापि उसी पूजासे ऐसी प्रणाम शुद्धिहोती है कि जिससे वह असंजमोत्पन्न
 वा अन्यभी ताप क्षयहोजाते हैं इसवास्ते देशवर्ती आवाकों को यह द्रव्यपूजा करनी उचित
 है ऐसाफल समझकर कि यहपूजा शुभानुबंधी अत्यन्त निज्जराफलकी देने हारी है ॥ अब
 ठारणोजी सूत्रवृत्तिका जो अल्प पापमें प्रमाणदेते हैं सो वो प्रमाण साधुके प्रकरण का है
 इसवास्ते जिनेश्वरकी पूजामे नहीं लगसकता परन्तु तोभी इसपाठका प्रकरण दिखाते हैं सो
 पाठ यह है:- 'समणो वासगंस्सणं भंतवहारुवं समणं वा माहणं वा अफासु अणे सज्जिज्जं

असनं पाण खाइमं साइमेणं पडिळामे माणस्सकिं कज्झईमो यमावहुत्तरिआ से निज्जराक-
ज्झई अप्पत्तेरे से पावे कम्ममे कज्झई, इति भगवती वचन श्रवणादि वसीयते नैवेयं क्षुल्लक
भवकं ग्रहण रूपा अल्यायुयुता अत्रेतेदेव पूर्वोक्तम् ॥ इसका आशय यह है कि अप्राप्तुक
अनेपणीय आहार अयोग अर्थात् अविविगभिंत आहार साधुको देताहुवा श्रावक क्या उपा-
र्जन करे ? इस प्रश्नका भगवान्ने उत्तर दिया कि हे गौतम ! अल्पपाप बहुत निर्जराकरे यह
भगवती सूत्र के वचन से स्थानांग वृत्तिकारक अभयदेव सूरिजी जानते हैं. कि प्रणितपात
करके वा मृषावात बोलकर अप्राप्तुक अर्थात् अशुद्ध आहार साधुको बहराय करके जो
अल्प आयुष्य जीव करता है, सो खल्लक भव ग्रहणरूप नहीं है. इसपर वह पूर्वोक्त रूप
वचन हेतु रूपकरके लिखा है अब इसपर विचारकरना चाहिये कि यदि जिनपूजा "पूजनाद्य
मुष्ठानस्यापि तथा प्रसंगात्" इसवचन से सामान्य करके सर्व जिनपूजाको जो अल्पपाप बहुत
निर्जरारूप स्वीकार करे, वा व्यवहार मार्ग में जिन पूजाका फल पूर न करे तबतो बहुत
सिद्धान्तों से विरोधहोता है सोही दिखाते हैं:-कि श्री हरिभद्र सूरिजी कृत श्री आवश्यक
शुक्ति में प्रत्यक्ष पूजाका फल शुभानुबन्धी प्रभूत तर निर्जरा फल टीकाकारने लिखा है
उसका अर्थ यह है कि शुभानुबन्धी कहतां पुण्यका अनुबन्ध करनेवाली और बहुत निर्जरा
फल के देनेवाली है इसी तरह चौदह पूर्वधारी श्री भद्रबाहु स्वामिने प्रणीत आवश्यक
निर्युक्ति में लिखा है तथाच तत्पाठ ॥ "अकसिण यचित्त याणं विरया विरयाणं एसखलु
शुत्तो संसार पर्यणु करणे दधत्थ व कूवदिवं तो " ॥ देशवर्ती श्रावकको यह द्रव्यपूजा अवश्य
करनी युक्त है यह द्रव्यपूजा कैसी है कि संसार पतन कारण कहता संसार के क्षयकरने
वाली है इसीतरह से जो स्थानावृत्तिका प्रमाण दियाहै जिन पूजाद्यानुष्ठान स्थापितथा प्रसं-
गात् इसवचनके आगे जिनपूजाका फल बताने में श्री अभयदेव सूरिजीने दोगाया लिखीं सो
गाथा लिखते हैं:-भई जिन पूजाये काय बहो होइजहविहु कहुंचितहु वितहपरि सु-
द्धी-मिहीण कवा हरण योगा ॥ १ ॥ असयारंभयवन्नार्जं चणिदीतेसतेत्तिवित्रेयातनिधिति
फलधिय एसो परिभावणीयमीणं ॥ २ ॥ अर्थ-यद्यपि जिन पूजामें कोई प्रकारसे कायव-
हस रूप हिंसा दीखती है, तथापि उस पूजा करनेसे गृहस्थको शुद्धि होती है कूपके दृष्टान्त
से सो दृष्टान्त आवश्यककी वृत्तिमें लिख आये हैं इस तरहसे पूजाके व्यापार करने में
काय वध स्वरूप हिंसा कही जाती है तो भी गृहस्थियोंके परिणाम निर्मलतासे निर्वृत्तिफल
अर्थात् जिन पूजा मुक्तिकी देनेवाली है इसी तरहसे श्रीरायप्रसेनीजी सूत्र में भी समगति
सूर्यभ देवता पूजाका फल सुन विचार करके पूजाके कार्य में प्रवृत्त हुवा सो यह पाठ तो
राय प्रसेनी सूत्रसे जान लेना इस सूत्रमें पूजाका फल हित सुख कल्याणादि यावत् मोक्ष
पर्यंत वर्णन किया है और इसी रीतिसे जीवाभिगमजी सूत्रमें विजय देवताके
अधिकार में कहा है और श्रीज्ञाताजी में दादुर देवताके अधिकार में कहा है और
श्री भगवतीजी में सौधर्मादि इन्द्रोंके अधिकार में तथा और समगत देवतावर्गके अधिकार
सर्वत्र सूर्याभ देवताकी तरह पूजाका फल वर्णन किया है ऐसाही समाधी पदज्ञा में भी
पूजाका फल कहा है ऐसे ही और भी सिद्धान्तों में कहा है अब जो अप्राप्तुक अर्थात्
अनेपणीय साधुको आहार देनेकी मनाई है अर्थात् अशुद्ध आहार साधुकी नहीं देण और

जो देने की विधि कही है उससे विशुद्ध दूषण सहित सचित दान साधुको देनेसे अल्प पाप बहुनिर्जरा निबंध अनुष्ठान तो पस है उसको शुद्धक भव ग्रहण निमित्तता अभाव साधन करते हैं उसमें जिन पूजाद्यनुष्ठानके विषय में अतिव्याप्ति रूप हेतु दिया है यह हेतु यदि विशेषण रहित सामान्य करके सर्व जिन पूजनादि अनुष्ठान विषय करेग तब तो पूर्वोक्त अनेक सिद्धान्तोंके प्रमाणसे विरुद्धता इस हेतुको होजायगा तब असद हेतु हुआ इस लिये हेत्वाभास हो गया तब अपने साध्यको भी नहीं सिद्ध कर सकेगा तब तो बड़ा भारी दूषण हो जायगा इस वास्ते पूर्व प्रकरणके संयोगसे हेतु में भी अविधि सेवत जिन पूजाद्यनुष्ठान अल्प पाप बहु निर्जरा का कारण जानना चाहिये अन्यत्रके पाठसे विरोध देख कर अनुक्त भी विशेषण अवश्य ही लगाना पड़ता है अविधिसे अल्प पाप और वह निर्जरा अंगीकार करो सो अविधिका करना तो जो हम पूर्वविधि पूजन की छिन्न आये हैं उस में अविधिका तो कुछ काम ही नहीं और इस जगह तो हमारा प्रकरण जो जिन मतके अजान अपने को पंडित अभिमानी मान कर द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे अल्प पाप मानते हैं उनके लिये हमारा यह कहना है कि द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे अल्प पाप नहीं है क्योंकि पापादिक का कोई हेतु नहीं है देखो श्री ठाणंग सूत्र में पंचम स्थान के दूसरे उद्देश में पांच द्वार पुरुवन किये है सो पाठ यह है—पंच आसवद्वारायत्न तात् । जहामिथ्यतं १ अविरई २ प्रमाओ ३ कषाया ४ जोग ५ अर्थ—कर्म बन्ध करनेके कारण पांच हैं मिथ्यात्व १ अविरति २ प्रमाद ३ कषाय ४ योग ५ इनके सिवाय अन्य कोई कारण कर्म बंध का सिद्धान्त में कहा नहीं अब विचार करना चाहिये कि यहां जिन पूजा में पाप बंध किस कारणसे उत्पन्न हुआ भाव सहित विधिसे जो पूजा करता उसको उस समय उस करनी में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय निमित्तक तो कर्म बंध कह सकते नहीं किन्तु केवल योग निमित्तक बंधका सम्बन्ध है तिस में फेर विचार करो कि योग १ प्रकारके श्री भगवती में कहे है प्रथम तो शुभ योग द्वितीय अशुभ योग २ तिस में शुभ योग पुण्य बंधका कारण और अशुभ योग पाप बन्धका कारण है सो यहां जिन पूजा में अशुभ योग तो कह सकते नहीं केवल शुभ योग रहा वह पुण्य बन्धका कारण है फिर कारण विना पाप रूप कार्यकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है. अब जो कहो कि उस जगह शुभ जोग परणामकी धारा नहीं रहे उस जगह अशुभ जोग आजायतो फिर अल्प पाप और बहुत निर्जरा हो सकती है तो हम कहते हैं कि हे भोले भाइयो ! तुमको जिन आगमका रहस्य न मालूम होनेसे ऐसा विकल्प उठता है अब देखो एक दृष्टान्त देते हैं कि—जैसे किसी पुरुषने चम्बेलीका फुल्ल धनानेके वास्ते तिलोंकी चम्बेलीके फूलोंमें रक्खा परन्तु वहां किसी कारणसे चम्बेलीके फूलोंमें सुगन्ध जाती रही और वे फूल कुम्हलायकर कैंद गये अर्थात् बिगड़ गये फिर उस आदमीने उन तिलोंको इकट्ठा करके उनमेंसे तेल निकाला सो उस तेलमें तो कमतीपन न हुआ परन्तु सुशब्द न न आई जितना तेल था उतनाही तेल निकला उन फूलोंके कैंद जाने अर्थात् बिगड़ जानेसे तेलमें कमतीपन न हुआ. इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्तकी उतारते हैं—कि देखो कि श्री जिनराजकी पूजन जिस मनुष्यने किया उस समय किञ्चित् परणामकी धारा अशुभ प्रवृत्तिमें हुई अर्थात् जैसे पुष्पोंकी सुगन्ध जाती

।ही तैसेही उस जीवका पूजन करती दफे परणाम विगड़नेसे वो बहुत निर्जारा रूप जो लुशबूथी सो न हूई परंतु जैसे तिलोंका तेल कमती न हुवा तैसेही शुभानुबन्धी फल उसका न गया अर्थात् पुण्य बन्धन उसका न गया क्योंकि देखो सूत्रोंमें शुभानुबन्धी, बहुतर निर्जरा, इस वास्तेही दो पद जुदे मालूम होते हैं कि जहां शुभ परणाम सहित जो भगवत्तुका पूजन है वहां तो पुण्यबन्धन निर्जरा दोनोंकी प्राप्ती है और जिस जगह शुभ योग नहीं है उस जगह पुण्य बन्धनका हेतु तो है और निर्जराकी भजना है इस लिये जो अल्प पाप द्रव्य पूजामें मानते हैं उनका मानना ठीक नहीं और इस वचनसे जिन आगमक रहस्यसे वे लोग अजान हैं क्योंकि देखो इस जगह चौभंगी कहते हैं कि १ साविद्य व्योपार साविद्य परणाम. २ साविद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम. ३ निर्विद्य व्योपार साविद्य परिणाम ४ निर्विद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम ॥ इस चौभंगीमें प्रथम भांगा तो अन्यमत आश्रय है और द्वितीय भांगा समकित दृष्टि देशवर्ती आश्रय है, देखो कि जिन पूजा तीर्थयात्रा आदिकमें देखनेमें सा विद्य व्योपार मालूम होता है परन्तु समकित दृष्टि देशवर्तिका जीव हिंसाका परिणाम नहीं इस लिये वह जीवोंकी हिंसा देखने मात्र स्वरूप हिंसा है वो स्वरूप हिंसाका पाप बंधाके पुत्रके समान है इस लिये जो बंधाके पुत्र होय तो उस स्वरूप हिंसाका फल होय औरभी इसका हेतु इस चौभंगीका वाद लिखेंगे और तीसरा भांगा जो है सो प्रश्न चन्द्र राजक्राविके दृष्टान्त आश्रय जान लेना और चौथा भांगा जो है सो साधु मुनिराज आश्रय है इस चौभंगीसेभी अल्प पाप कहनेवालेका निराकरण होता है औरभी देखो हम एक दृष्टान्तभी देते हैं कि देखो जैसे कोई डाक्टर बीमारको दुःखी देखकर उस बीमारके शरीरका रोग दूर करनेके वास्ते उसे अनेक प्रकारकी कड़वी दवाइयां देता है अथवा उस रोगीके शरीरको चीरफाड़ नश्वर आदिकोंसे करता है उन कड़वी दवाइयां वा चीरफाड़से उस रोगीको नाना प्रकारके दुःख वेदना आदि होती हैं उस वेदना दुःख आदिसे वह रोगी पीड़ित हुवा थकाभी डाक्टरको बुरा नहीं कहता और लोगभी उस डाक्टरको रोगीकी चीर फाड़ करते हुयेको देखकर बुरा वा निर्दयी नहीं कहते इस दृष्टान्तसे देखो समकित दृष्टि वा देशवर्ती इन जीवोंकी अनुकम्पा करके इनके मिथ्यास्वरूप रोगको दूर करनेके वास्ते भगवत् सेवामें उनको पहुँचाते हैं अब देखो इस दृष्टान्तसेभी जिनराजकी पूजा निर्वध्य ठहरती है इसी वास्ते जो हम पूजा आगे लिख आये हैं कि जल, अग्नि, वनस्पति आदिकोंको निःपापकरे उन मंत्रोंके अर्थसेभी जिनराज की पूजा निर्वध्य प्रत्यक्ष दीक्षतीहै सो उस एक मंत्रको लिखकर उसका अर्थ दिखाते हैं—

“ॐ आपोत्पकाया एकेन्द्रिया जीवानिर्वद्या ॥ अहं पूजायां निर्व्यथा संतु निष्पापाः संतु सद्गतयः संतु नमोस्तु संघट्टन हिंसापापमहदञ्जने ॥ अर्थ ॥ आपा क० एकेन्द्री जलके जीव० अर्हतपूजायां क० जिनराजकी पूजामें, निर्व्यथा संतु क० तुम व्याधि करके रहित हो अर्थात् मिथ्यात्व रोग तुम्हारा दूरहोय, निष्पाप संतु क० निष्पापहो, सद्गतय संतु क० तुम्हारी सद्गतिहो इस लिये तुम्हारा जो संघट्टन हिंसापाप जो है सो अर्हतकी अर्चन क० पूजनमें नमस्तु क० भेरेको मतहो । अब इस रीतिसे जो मने डाक्टरका दृष्टान्त लिखा है उसकी विधि और इस मन्त्रकी विधि देखनेसे जिनराजकी पूजनमें पुण्य बंधन, और बहुत

निर्जराही मानना आत्माके कल्याण हेतु है इस वास्ते भव्य जीवोंकी जिनराजकी कही हुई स्याद्वादरूपी अमृत रसकी शुद्धश्रद्धा सहित पान करना चाहिये जिससे परम पद अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिहोय इस रीतिसे मन्दिरकी विधि कही । अब देशवर्ती आवकके वास्ते संक्षेपसे लिखते हैं—कि आवक तीन प्रकारके होतेहैं,—१ जघन्न, २ मध्यम, ३ उत्कृष्टा; जघन्न तो उसे कहतेहैं कि जो नौकारसी आदिक पत्र खाण करे, और मध्यम इससे ऊपर जो कि १०, ११ वृत्त आदिक उच्चारण करे—और उत्कृष्टा संपूर्ण १२ व्रत धारण करे और शास्त्रों ११पडिमा भी आवकको कही हैं परंतु इस कालमें “पडिमा” धारी आवकतो नहीं इस वास्ते १२ वृत्त धारी आवक उत्कृष्टा है सो जो आवक सोतेसे उठे उसको ऐसा करना चाहिं कि प्रथम तो ५, व ७ नौकार गुणे और चौबीस तीर्थकरोंके नामले फिर जो कोई लघुशंका व दीर्घ शंकाकी हाजत तो उसको मिटाय करके इरियावही आदिक करे फे कुस्वप्न वा दुस्स्वप्नका काउसग करे और जो सामायक, प्रतिक्रमण आदिक करता हो तं सामायक प्रतिक्रमण करे कदाचित् उसके इस बातका नियम नहीं हो वा करनेकी स्थिरता नहीं होय तो औदह नेम अवश्य मेव चित्तारे और चितार करके उसका पञ्चखाण भांगेसे करे क्योंकि देखो जब नेम चितारनेको बैठे तब नेम द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, और भावसे करे । द्रव्य करके तो नेम उसे कहतेहैं कि जो वस्तु रखनेकी आवश्यक है कि जैसे खाना, पीना, वस्त्र आदिक जो वस्तु रखनी हैं सो रखने उपरान्तका त्यागकरे; क्षेत्रसे नेम उसे कहतेहैं कि भरत क्षेत्र आर्य देश अथवा कोई देश वा नगरका नाम अथवा जिस मकानमें चितारे उस मकानमें चितारना सो क्षेत्र कालकरके सम्बत्, महीना, पक्ष, अथवा तिथिबार, प्रातःकाल सायंकाल यह कालसे द्वा; भावकरके करणा और जोग जिस करण, जिस जोग, जिस भांगेसे पञ्चाण धारे उसी रीतिसे करे और उसी रीतिसे पाले क्योंकि देखो भगवतीजीके आठवें शतक और पाचवें उद्देशमें आवकके ४९ भांगे विस्तारसे कहे हैं कि श्री महावीर स्वामी कहते हुए कि हे गौतम “समगो पासक” क० आवक जो है सो इस ४९ भांगेमेसे जिसको जैसी रुचि होय उसी भांगेसे पञ्चखाण करे आवक होय सोही करे परन्तु आ जीविका उपासक नहीं करे इस वास्ते भाव करके ४९ भांगे माहिछा जैसी जिसकी इच्छा होवे तैसा करे इस जगह भांगोंका स्वरूप लिखते हैं:—प्रथम एक करण एक जोग अङ्क ११ का भांगा उठे ९

अ० ११ क० १	$\left\{ \begin{array}{l} \text{करु नही मनसा, करु नही वायसा, करु नही कायसा} \\ \text{कराळ नही मनसा, कराळ नही वायसा, कराळ नही कायसा} \\ \text{अनमोद नही मनसा, अनमोद नही वायसा, अनमोद नही कायसा} \end{array} \right\}$	श्रुति १ सुले ४८
जो० १ भा० ९		

अब यहां कोई शंकाकरे कि ९ भांगे क्यों कहे १ करण १ जोग क्यों नहीं रहने दिया क्योंकि पञ्चखाणतो १ करण १ जोगसे ही करना है तो फिर ९ भांगे कइने का प्रयोजन क्या था इस शंका का समाधान देते हे कि—‘वीतराग’ सर्वज्ञ देवका जो उपदेश है सो सर्व जीव आश्रय है जो १ करण १ जोग कइके भांगेन उठाते तो १ करण १ जोगसे १ के आश्रय हो जाता परंतु सर्वज्ञ देवने तो सर्व जीवोंके भावसे सर्व जीव आश्रय कहे कि इन ९ भांगों में जैसा जिस भव्य जीवसे बने उसी रीतिसे वो भव्य जीव करे और पाले इन ९ भांगोंमेंसे जिस भांगेसे पञ्चखाण करेगा वो तो उसी जीवकी १ भांगा

बंधमें रहेगा बाकी ४८ खुले रहेंगे इसी रीतिसे सर्व भांगोंमें समझ लेना अब १ करण २ जोग आंक १२ का भांगा उठे ९

अं० १२ क० १ { करु नहीं मनसा वायसा, करु नहीं मनसा कायसा, करु नहीं वयसा कायसा }
जो० २ भा० १ { कराळ नहीं मनसा वायसा, कराळ नहीं मनसा कायसा, कराळ नहीं वायसा कायसा } शस्ति ३ खुले ४६
अनमोदू नहीं मनसा वायसा, अनमोदू नहीं मनसा कायसा, अनमोदू नहीं वायसा कायसा

इस १२ बारहके आंकमें तीन भांगे वृत्तमें रहते हैं तिसमें १ भांगा तो १२ वें आंकका और दो भांगे ११ के आंकके बाकी ४९ माहिले ४६ अवृत्ति नाम खुले रहे ॥

अं० १३ क० १ { करु नहीं मनसा वायसा कायसा कराळ नहीं मनसा } वृ० ७ खु० ४२
जो० ३ भा० ३ { वायसा कायसा, अनमोदू नहीं मनसा वायसा कायसा }

अब इस तेरहके आंकमें ४९ माहिले ७ तो वृत्तमें रहे १ भांगा तो १३ के आंकका और ३ भांगे १३ के और ३११ के आंकके सर्व मिळ ७ भांगे वृत्तमें रहे शेष ४२ खुले रहे ॥

अं० २१ क० २ { करु नहीं कराळ नहीं मनसा, करु नहीं कराळ }
जो० १ भांगा ९ { नहीं वायसा, करु नहीं कराळ नहीं कायसा } वृ० ३ अवृ० ४६
करु नहीं अनमोदू नहीं मनसा, करु नहीं अनमोदू
नहीं वायसा, करु नहीं अनमोदू नहीं कायसा
कराळ नहीं अनमोदू नहीं मनसा, कराळ नहीं अनमोदू
नहीं वायसा, कराळ नहीं अनमोदू नहीं कायसा

इस २१ वें आंकके जो ३ भांगे वृत्तमें हैं तिससे १ तो २१ वें आंकका वृत्तमें रहा और २ भांगे ११ के आंकके वृत्तमें रहे शेष ४६ अवृत्त अर्थात् खुले रहे ॥

अं० २२ क० २ { करु नहीं कराळ नहीं मनसा वायसा, करु नहीं कराळ }
जो० २ भांगा ९ { नहीं मनसा कायसा, करु नहीं कराळ नहीं वायसा कायसा } वृ० ९ अवृ० ४०
करु नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा, करु नहीं अनमोदू
नहीं मनसा कायसा, करु नहीं अनमोदू नहीं वायसा कायसा
कराळ नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा, कराळ नहीं अनमोदू
नहीं मनसा कायसा, कराळ नहीं अनमोदू नहीं वायसा कायसा

इस २२ के आंकसे जो पञ्च खाण करे उसमें ९ भांगे तो वृत्तमें रहते हैं और ४० खुले रहते हैं तिस ९ भांगोंमें १ तो २२ आंकका दो २१ के आंकके और २ भांगे १२ के आंकके और चार ११ के आंकके ये सब मिलकर ९ भांगे वृत्त अर्थात् बन्ध रहे शेष ४० खुले अर्थात् अवृत्तमें रहे ॥

अं० २३ क० २ { करु नहीं कराळ नहीं मनसा, वायसा कायसा }
जो० ३ भा० ३ { करु नहीं अनमोदू नहीं मनसा, वायसा कायसा } वृ० २१ अवृ० २८
करु नहीं कराळ नहीं मनसा, वायसा कायसा

इस २३ के आंकसे जो पञ्च खाण करे तो २१ भांगे वृत्तमें और २८ अवृत्तमें, तिस २१ भांगोंमें १ तो २३ का तीन २२ के और ३ भांगे २१ के आंकके और १ भांगे १३ के आंकके और छः १२ के आंक और छः ११ के आंकके यह सब २१ भांगे वृत्त अर्थात् बंध रहे और शेष २८ अवृत्त अर्थात् खुले रहे ॥

अं० ३१ क० ३ { करु नहीं कराळ नहीं अनमोदू नहीं मनसा }
जो० १ भा० ३ { करु नहीं कराळ नहीं अनमोदू नहीं वायसा } वृ० ७ अवृ० ४२
करु नहीं कराळ नहीं अनमोदू नहीं कायसा

इस ३१ के आंकले जो कोई पञ्च स्थाण करे तो ७ भांगे वृत्तमें और ४२ अवृत्तमें रहते हैं उन ७ भागोंमें १ भांगात्तो प्रथम ३१ के आंकका और तीन २१ के और तीन ११ के आंकके इस रीतिसे ७ भांगे तो वृत्तमें रहे और शेष खुले रहे ॥

अ० ३२ क० ३ { कंकनहीं कण्ठ नही अनमोदू नहीं मनसा वायसा }
जो० २ भा० ३ { कंकनही कण्ठ नही अनमोदू नहीं मनसा कायसा } वृ २१ अवृ० २८
{ कंकनही कण्ठ नही अनमोदू नहीं वायसा कायसा }

इस ३२ के आंक से पञ्चस्थाण करने वाले के २१ तो वृत्त में और २८ भांगे अवृत्त में रहते हैं उन २१ भांगे में १ तो ३२ के आंकका और दो ३१ के, और तीन २२ के और छः २१ के आंक के और तीन १२ के और छः ११ के आंकके यह सर्व भांगे मिलकर २१ भांगे तो वृत्तमें और २८ खुले अर्थात् अवृत्त में रहे ॥

अ० ३३ क० ३ जो० ३ भा० १ (कंक नही कण्ठ नही, अनमोदू नहीं मनसा, वायसा कायसा) वृ० ४९

इस ३३ के आंकसे पञ्चस्थाण करने वाले के ४९ भांगे बँव अर्थात् वृत्त में होगये और खुला अर्थात् अवृत्तमें कुछ न रहा अब इन ४९ में भी १ तो ३३ का और तीन ३२ के और तीन ३१ के और तीनही २३ के और नौ २२ के नौ भांगे २१ के आंकके तीनभांगे ११ के आंक के और ९ भांगे १२ के आंकके और ९ भांगे ११ आंकके यह सर्व मिलकर ४९ भांगेवृत्त में हैं और अवृत्त में कुछ बाकी न रहा ॥

अब इसजगह कई भोले जीव जिन आगम के अज्ञान ऐसा कहते हैं (शंका) कि ३ कारण और ३ जोगसे तो साधुका पञ्चस्थाण है श्रावक के ३ कारण और ३ जोगका पञ्चस्थाण नहीं इसका समाधान देते हैं (समाधान) हे भोले भाई ! जो ३ कारण और ३ जोग से श्रावकका पञ्चस्थाण नहीं होता तो भगवती जीमें श्रावकका नाम लेकर ४९ भांगे श्री स-र्वज्ञ देवनहीं कहता ४८ भांगेकाही वर्णन करता अब कोई जिनआगम के तो अज्ञान हैं परन्तु वे अपने दिलमें ऐसा कहते हैं हम जिनआगमके जान हैं इसलिये वे छोग ऐसा कहते हैं कि ३ कारण और ३ जोगसे उत्कृष्टा श्रावक पञ्चस्थाण करे सो उनका भी यह कहना ठीक नहीं क्योंकि देखो कि श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज “आवश्यक” सूत्रकी २२० टीका में लिखते हैं कि “स्वार्थम्” रमण समुद्र अर्थात् छेड़लास-मुद्रके मच्छ का त्याग । ३ कारण और ३ जोगसे होता है इसके सिवाय ३ कारण ३ जोगसे और कोई पञ्चस्थाण श्रावकके नहीं हो सकता इस वास्ते इस मत्स्यका त्याग तो हरेक कोई श्रावक त्याग कर सकता है इसलिये यह नियम न ठहरा कि उत्कृष्टा श्रावक ही करे इस वास्ते यह पञ्चस्थाण हर एक श्रावक कर सकता है ॥ कोई अज्ञान पुरुष ऐसी भी शंका करते हैं कि अवारके समय में जो भांगेसे पञ्चस्थाण करे तो वह उस भूजिवचल नहीं सकता तो हम कहते हैं कि यह कहना बहुत वे समझ और अज्ञान का है क्योंकि जैन मत में और अन्य मत में कोई तरहका भी फरक नहीं मालूम होगा क्योंकि त्याग पञ्चस्थाण व्रत उपवास आदिक अन्यमतवाले भी करते हैं परंतु उन लोगोंसे इतनाही फर्क है कि जैनी लोग जाणकर करते हैं क्योंकि देखो यह वचन भी प्रसिद्ध है कि समगतकी नौकारसी और मिथ्यालीका एक मासका उपवास परंतु जितना फल नौकारसी का है उतना एक

भासका उपवासका नहीं तो इस कहनेसे यह निश्चय करके प्रतीत होता है कि जैनी जो होगा सो जानकर करेगा तबही उसकी जिनमत प्राप्त होनेका फल मिलेगा अब जो कोई ऐसी शंकाकरे कि प्रवृत्तिमार्गमें क्यों नहीं कराते हैं तो हम कहते हैं कि करानेका हेतु हम तीसरे उत्तरमें कदाग्रहका लिख आये है इस जगह तो एक दृष्टान्तमात्र देते हैं कि देखो जब दो मनुष्य आपसमें लड़ते हैं उस समयमें वे दोनों मनुष्य अपने २ दिलमें ऐसा विचारते हैं कि इसने मेरे थप्पड़ मारा तो मैं इसके घूसा मारूँ वह देखता है कि इसने मेरे घूसा मारा तो मैं इसके लात मारूँ इस रीतिका विचार उन दोनोंके चित्तमें रहता है परन्तु कंठी मुरकी पाग पगरखी कमाल आदि कहीं गिरो और कोई ले जाओ तो उसका खयाल नहीं है परन्तु केवल इसने मेरे मारा मैं इसके मारूँ इस बातका खयाल है इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्त कहते हैं कि हुंदा सर्पनी काल पंचम आरेमें दुःखगर्भित और मोह गर्भित वैराग्यकी महिमासे प्रत्यक्ष दीख रहा है कि वह उसकी खोटी कह रहा है वो उसकी खोटी कहता है अर्थात् एक दूसरे की न्यूनता दिखाने की नानाप्रकारके प्रपंचसे अपनी अधिकता दिखाते हैं इस कारणसे न तो वह काम हो जिस में अपनी आत्माका अर्थ हो और न दूसरे गृहस्थियों की आत्माका अर्थ होनेदेते हैं खाली प्रपंच करके आप लड़ते हैं और ग्रहस्थियोंकी लड़ते हैं और जिनधर्मकी हीलना कराते हैं और किंचित् कोई काल भूजिव ज्ञानवैराग्यसे जिनमतको अंगीकार करके जो भेषादिक ले तो केसाही वह मनुष्य बच कर चले तो भी अपने प्रपंच में मिला कर उसका भी सत्पानाश करते हैं परन्तु जिसका प्रबल पुण्य शुभ कर्मका उदय होगा वोही इस प्रपंच में न पड़ कर अपनी आत्माका अर्थ करेगा क्योंकि पूर्व आचार्योंके वचनोंसे मालूम होता है कि जैसे श्री यशविजयजी उपाध्याय कृत सादेतीनसौ गाथाकी स्तुति वा सवासौ गाथाकी स्तुति अथवा और भी बहुत ग्रन्थों में भी जगह २ खुलासा कहते हैं कि ' वितराग ' का मार्ग यह है ऐसा ही श्री आनन्दघनजी महाराज चौबीसी बहत्तरी आदिक खुलासा वर्णन करते हैं अथवा श्री देवचन्दनजी आगमसरादि ग्रन्थों में व श्री कर्पूरचन्दजी अर्थात् चिदानन्दजी अनेक स्तुतिआदि में कहते हैं अथवा श्री बूंदेरायजी संहपतीकी चर्चा में खुलासा कहते हैं सो हम तीसरे प्रश्नके उत्तरमें लिख आये हैं यहां तो उनका नाम मात्र लिखा है और वह ग्रन्थादिक चौपड़ी सब जगह प्रसिद्ध हैं उनको बांच कर देखो और अपनी आत्माका अर्थ करो इस वास्ते भी देवानुमिया ऊपर लिखे कारणोंसे प्रवृत्तिकी न्यूनता मालूम होती है जो बिलकुल इस बातके जाननेवाले न होते तो पञ्च स्तानके इन गुण पचास भांगेके जंजादि अनेक रीतिसे पूर्व जानीकार आचार्य व साधुवर्णि बनाये हैं वन होते और उनको सिखाते भी हैं और जो अच्छे जिनमठके जानीकार हैं वे १ करण १ जोगसे बारह व्रतादिक उच्चारण कराते हैं सो इसकी विधी पञ्चस्तान भाष्यमें भांग समेत लिखी है और इस रीतिसे प्रवचन सरोद्धार आदि ग्रंथों में विस्तार सहित पञ्चस्तानकी विधिपूर्वक लिखी है सो जिसकी खुशी होय सो देखे और अपने सन्देह को दूर करे और दूसरे एक श्री कुंवरविजयजी कृत नवतत्त्व प्रश्नोत्तरकी पुस्तक जो कि छापे में छपी है उस पुस्तक में पञ्चस्तानके चार भांगे लिखे हैं सो चार भांगे यह है:-

(१) पञ्चखाणके गुरु करानेवाला जान हो और करनेवाला शिष्य जान हो यह प्रथम भागा अत्यन्त शुद्ध उत्तम जानना (२) पञ्चखाण करानेवाला गुरु जान और करनेवाला शिष्य अजान होय तब जानीकार गुरु पञ्चखाण करनेवालेको कहे कि हे फलाने ! तुझको फलाना पञ्च खाण कराया है इसी रीतिसे पालना वैसे शिष्यपण पाले तो शुद्ध भांगा जानना और न पुछे न पाले तो अशुद्ध भांगा जानना (३) पञ्च खाण करनेवाला जान हो सो जानता हुवा गीतार्थ गुरुके अभाव में पर्याय करके मोटा ऐसा महात्माके समीपमें अथवा पित्रादिकको गुरु स्थानक में मानकर तिसकी साख करके पञ्चखाण करे तो शुद्ध जानना परन्तु जो गीतार्थ हो और अपनी खुशी (इच्छा) से अजाण गुरुके पास पञ्चखाण करे तो अशुद्ध भांगे जानना (४) पञ्चखाण करानेवाला गुरु और पञ्चखाण करनेवाला शिष्य ये दोनों अजाण हो तो वह भांगा अत्यन्त अशुद्ध श्री वीतराग देवने कहा है । इस वास्ते भव्यजीवोंको आत्मा अर्थकी इच्छा होय तो कदाग्रहको छोड़ कर वीतरागकी आज्ञानुसार अपनी शक्ति मूर्जिब चलना चाहिये जिस जगह अपनी शक्ति न चले उस जगह वीतरागके मार्गकी अनुमोदना और प्रवृत्तिकी श्रद्धा रखे और अपनी शक्ति न होनेकी समझकर पश्चात्ताप करे यह ही जिन धर्मका रहस्य है और चौदह नियम चित्तारनेकी विधि वा प्रतिक्रमण आदिककी विधि बहुत पुस्तकों में लिखी हुई प्रसिद्ध हैं और जो सामायकादिकका उसग करनेकी गुहाविधि है सो तो हमने तुम लोगोंको उपदेश दिया ही है उससे तुमलोग जानते ही हो क्योंकि वह रीति तो पुस्तकों में लिखने की नहीं वह तो जो गुरु कुलवासके योग्य पुरुष होगा उसी को प्राप्ति होगी न तो अयोग्यको इन वचनों पर प्रतीति किसको होगी कि जिसके अन्तानुबन्धी चौकड़ी और अप्रत्याख्यानी चौकड़ी क्षय हुई है उसी भव्यजीवकी श्रद्धा और प्रवृत्ति इस मार्गमें होगी सो पांचमें गुणठाणेका धणी है क्योंकि गुणठाणा तो प्रकृति क्षय वा उपसम होनेसे होता है कुछ प्रवृत्तिसे नहीं इसके मध्ये मिथ्यात्वी निरूपण कियेके बाद हम लिखेंगे अब किंचित् मिथ्यात्वका स्वरूप लिखते हैं कि भव्य जीवोंको मिथ्यात्व छोड़ना चाहिये जो इस चतुर्थ प्रश्नके उत्तरमें देव, गुरु, और धर्मका स्वरूप लिखा है उसके ऊपर जो श्रद्धा अर्थात् विश्वास और जो अनन्तानुबन्धी प्रकृतिधोंका क्षय होता है उसकी समगति कहते हैं और इनसे विपरीति अर्थात् देव, गुरु, धर्मपर अविश्वास वा प्रकृतियों क्षय न होना और कुदेव कुगुरु कुधर्म पर विश्वास उसीका नाम मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्वके चार भेद हैं प्रथम तो परुपना मिथ्यात्व जो श्री सर्वज्ञसे विपरीति कहे अथवा कारण कार्य द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार उत्सर्ग अपवाद नयनिक्षेपा जाने विद्वान् अपनी आत्मामें पंडित अभिमानीपणा मान करके ग्रन्थकारका आशय जाने बिना जो परुपना करना वह सब परुपना मिथ्यात्व है प्रवर्तन मिथ्यात्व जो कि मिथ्यात्वपनेकी करणी करे और उसीको अच्छा जाने तीसरा परिणाम मिथ्यात्व जो कि परिणाम अर्थात् मनमें विपरीति कदाग्रह बना रहे और शुद्ध अर्थको नहीं श्रद्धे अर्थात् न अंगीकार करे चौथा प्रदेश मिथ्यात्व जो कि सत्तागत मोहनी कर्मका दलिया प्रदेशों पर लगा है उसके प्रदेश मिथ्यात्व कहते हैं इस मिथ्यात्वके कर्मदल विपाक अर्थात् उदयमें आवें उस समय परिणाम

मिथ्यात्व होता है और जो वह दलीया सत्तामेंही पड़ा रहे तो उसमें समकित क्षय उसमें समकित प्राप्त हो परन्तु परिणाम मिथ्यात्व हो उस समय समकितकी प्राप्ति नहीं होती इन चार मूल भेदके उत्तर भेद अनेक होते हैं परन्तु उत्तर भेद २१ यहां लिखते हैं:- (१) प्रथम तो जिन प्रणीत जो शुद्ध निर्वच्य धर्म तिसको अधर्म कहे (२) दूसरे हिंसा प्रवृत्ति आदिक आश्रयमयी अनुद्ध अधर्म उसको धर्म कहे. (३) संभव भाव सेवनरूप जो मार्ग उसको उनमार्ग कहे (४) चौथे विषय आदिक सेवन जो उन मार्ग उसको मार्ग कहे (५) सत्ताईस २७ गुण करके जो विराजमान, काष्ठना नाव समान तरण तारण समर्थ ऐसा जो साधु तिसको असाधु कहे. (६) छठा आरंभ परिग्रह विषय कषावले भरा हुआ, लोभ भग्न, कुवासनादायी पाषाणकी नाव समान ऐसा जो अन्य छिगी तथा कुछिगी असाधु होय उसको साधु कहे परन्तु ऐसा न विचारे कि जो खुदही दोषसे भरा हुआ है वह दूसरेको कैसे तार सके जैसे आप तो दरिद्री दूसरेको धनवान कैसे करे (७) सातवें एकेन्द्रिया दिक जो जीव हैं उसे अजीव करके माने. (८) काष्ठ सुवर्णादिक अजीव पदार्थने जीव करके माने. (९) मूर्तिवत् रूपी जो पदार्थ है उसे अरूपी कहे जैसे स्पर्शवान् वायुको अरूपी कहे परन्तु ऐसा न विचारे कि जो अरूपी है उसमें स्पर्श कैसे हो (१०) दशवां अरूपी पदार्थको रूपी कहे जैसे मुक्तिमें तेजका गोला माने पण ऐसा न विचारे कि जो अरूपी चीज है उसका तेज कैसे नजर आवे यह दश प्रकारका मिथ्यात्व हुआ दूसरे पांच मिथ्यात्व हैं इनकोभी मूल भेदमें लिखते हैं:- (१) जो अपनी मनेमां आपा वह सांचा, दूसरा सर्व झूठा पण परिचा करवानी इच्छा राखे नहीं शुद्धाशुद्धनी खोल या विवेचन करे नहीं यह प्रथम अभिग्रहिक नामे मिथ्यात्व जानना ॥ (२) अब सर्व धर्म समान हैं सर्व साधु लोग सरीखा हैं सर्व साधुओंको वन्दना नमस्कार करना सर्व देवतोंको मानना किसीकी निन्दा न करना क्योंकि सर्व जगत्में इकसार है अपनी २ सब कोई कह रहा है इस वास्ते किसीकी बुरा भला न कहना ऐसा जिसका परिणाम है उस पुरुषको अमृत और विषय इन दोनों पदार्थोंकी खबर नहीं दोनोंको एक समझ लिया इस वास्ते इसको अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व जानना. (३) अभिनिवेश मिथ्यात्व कहते हैं कि जो पुरुष जान करके झूठ बोले अपने अज्ञानपनेसे अथवा भूल करके परुषना करे और पीछे फेर कोई शुद्धमार्ग अनुसारी जीव अथवा कोई गीतार्थ उस पुरुषसे कहे कि यह तुम्हारा कहना सिद्धान्तोसे विरुद्ध है यह तुम्हारा बोलना ठीक नहीं सर्वज्ञोंके वचनसे वि- विपरीति कहना संसार बंधनेका हेतु है ऐसावचन दूसरेका सुनकर वह जीव पहिले की हुई परुषना को अपने वचन सिद्धिके वास्ते कदाग्रह सहित अनेक कुयुक्ति करके अपने वचन सिद्धि करनेकी अपेक्षा करे और दूसरेको झूठाकरे और अपनी झूठकी अपने वचनको जा- नता हुआ भी झूठ न माने क्योंकि अपनी आत्मामें पण्डित अभिमानीपना मानकरके क्या विचारे कि जो मेरा वचन निकलगया और मैं अब इसको झूठ मानलूंगा तो लोगों में मेरी पण्डिताई चलीजायगी परन्तु लोगों में पण्डिताई जानेका तो उसको खयाल है और सर्वज्ञों के वचन का विरोधक होलूंगा और मेरेको बहुत भव भ्रमणकरना पड़ेगा ऐसा वह खयाल न करे उस जीवको अभिनिवेश मिथ्यात्व जानना. (४) संशयकमिथ्यात्व कहते हैं कि जो सर्वज्ञकी

वाणी में संशय उपजे क्योंकि देखो सर्वज्ञ के वचन अनेकान्त स्याद्वाद् निश्चय व्यवहार द्रव्या-
र्थिक पर्यायार्थिक नयनिपेक्षा करके जो प्रभूकी वाणी है उसके सूक्ष्म अर्थ में अपनी बुद्धि न
पूगे अर्थात् सूक्ष्म अर्थ की खबर न पड़े उस संशयसे ढिगमिगाता रहे अर्थात् निश्चय नही
क्या जाने यह बात कैसे है ऐसा जिस पुरुषको संशय है उस पुरुषका संशय मिथ्यात्व जा-
नना (५) अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं कि अजान पनेसे कोईतरहकी खबर नहीं और
मिथ्यात्व में पढ़ाहुवा जीव मिथ्यात्व को भोग रहा है यह मिथ्यात्व एकेन्द्री आदिक जीवों
में अनादि कालसे लगरहा है यह अनाभोगिक मिथ्यात्व जानना । अब तीसरे लोकोत्तर लौ-
किक और लोकोत्तर मिथ्यात्वके भेद कहते हैं:-सो १ तो लौकिक देव, २ लौकिक गुरु,
३ लौकिक पर्व, ४ लोकोत्तर देव, ५ लोकोत्तर गुरु, ६ लोकोत्तर पर्व अब इनके लुदे २
भेद कहते हैं:- (१) लौकिकदेवके भेद कहते हैं कि जो रागद्वेष करके संयुक्त शास्त्र,
स्त्री आदिक करके भी सहित अथवा ज्ञान, काम इत्यादिक चेष्टा में मग्न रहते हैं और किसी
को बर देते हैं और किसीको शाप देते हैं और सावित्रभोग पञ्चइन्द्रियों के लेलीन और जो
इन्द्री का विषय नहीं है उसकी चाहना करना ऐसे को जो देवबुद्धि करके माने, पूजे, और
ऐसा अपने जीमें जाने कि यह मोक्षके दाता हैं और उनके कहेहुवे मार्ग में प्रवृत्तिहोना
और हिंसामयी धर्मको करे और ऐसाकहे कि यह सर्वज्ञदेव है यहीमेरे को मोक्ष देगा ऐसा
जो माननेवाला है उसको प्रथम लौकिक देवगत मिथ्यात्व जानना ॥ इस मिथ्यात्व के
अनेक भेद हैं सो अन्य ग्रन्थों से जानलेना (४) लौकिक गुरु मिथ्यात्व कहते हैं:-कि जो
नवविधि परिग्रहधारी गृहस्थाश्रमी १८ पापस्थानक के सेवनेवाले अथवा कुलिङ्गी इनकी
गुरु बुद्धिमानना अथवा दूसरे जोकि जैनमतमें जो लिङ्ग कहा है उस लिङ्ग से विपरीति
लिङ्ग जो नवे २ प्रकार के भेष बनायकर आढम्बरके सहित बाह्यपरिग्रहका त्यागकिया है
परन्तु अभ्यन्तर ग्रन्थी छूटी है नहीं अनादि कालकी भूल भिटी नहीं स्याद्वाद को लुता नहीं
और शुद्ध साधनकी इच्छा नहीं ऐसे भेषधारी ऊपर लिखेहुये को गुरुमाने और उनका
बहुमान करे और ऐसाजाने कि यह मेरे को तारेगे और उनको परमपात्र जान करके जो
दाम आदिकदेना वो लौकिक गुरुत्व मिथ्यात्व जानना ॥ अब देखो पात्र चार प्रकार का
होता है:- १ अपात्र कुत्ता, बिल्ली, चील आदिक को देना सो अपात्र है । २ कुपात्र उसे
कहते हैं कि खोटापात्र जो ऊपर लिखेहुये लौकिक गुरुके है सो सर्व कुपात्र जानलेना, पात्र
उसको कहते हैं कि जिसकी सरीसी कृपा और श्रद्धा अर्थात् साधर्म्यपना उसको जो मानना
या देना लेना वो पात्र है । सुपात्र उसको कहते हैं कि जो साधु मुनिराजकी वृत्ति शास्त्र
में कही है उसको शुद्ध मन, वच, काय करके दानदेना वोही सुपात्र है ॥ तीसरे लौकिक
पर्व कहते हैं कि इसलोक में पुद्गलिक सुखकी इच्छा से अनेक मिथ्यात्व कल्पित लौकिक
पर्वदिवस, रक्षाबन्धन, गणेशचौथ, नागपंचमी, सोमप्रदोष, सोमवती, बुद्धाष्टमी, होली, द-
शहरा, वच्छद्वादश, निर्जला एकादशी, इत्यादिकों को सप्त पर्व मोक्षदायक श्रद्धाकरके आ-
राधि उस में द्रव्य सर्वकरे उसको तीसरा लौकिकपर्व मिथ्यात्व जानना ॥ (४)
लोकोत्तर देव मिथ्यात्व कहते हैं:-देव श्री अरिहंत धर्म का आगर, विश्वो-
पकार सागर परमेश्वर, परमपूज्य सकलदोषरहित शुद्ध निरंजन उसकी स्थापना

जा मृतप्रातमा उसका इस लौकिक पुद्गलिक सुखकी इच्छा धारण करके माने कि मेरा कार्य्य होगा तो मैं बड़ी मोटी पूजा धूमधामसे कराऊंगा हे प्रभू ! मेरा यह लड़का जो जीवेगा तो यह पांच वर्षका होगा तब उतनी तोल केसर चढ़ाऊंगा अथवा मेरा फलाना काम होगा तो मैं आपकी यात्रा करके धी खाऊंगा और जब तक आपकी यात्रान कर्हं धी न खाऊं और प्रभू फलाना काम होजायगा तो छत्र चढ़ाऊंगा अथवा अखंड दीपक एक महीना तक रक्खूंगा अथवा जागरण आदि कराऊंगा अथवा हे प्रभु ! मेरा यह काम हो जाय तो मैं आपका नवीन मन्दिर बनाऊंगा इत्यादिक अनेक रीतिसे वीतराग श्री अरिहंत देवकी मानता ऐसा जो करनेवाला पुरुष वो श्री अरिहंत देव वीतराग विंतामणि रत्न निमित्त कारण मोक्ष दाता उससे जो जीव अज्ञानमें भरा हुआ कांचके समान संसाररूप भोगको कौड़ी समान प्रभुके पाससे मागता हुआ ऐसा जो वीतराग प्रभुसे मांगना सो लोक उत्तर मिथ्यात्व है क्योंकि कर्मोदयकी खबर जिस पुरुषको नहीं है अर्थात् जिसको प्रतीत नहीं है वह पुरुष ब्रूया भूला फिरे है क्योंकि विना पुन्य उदय कोई वस्तु प्राप्ति हीय नहीं फिर पुद्गलकी इच्छा वा सुखकी वांछा करके श्री वीतराग अरिहंत देव निरंजन निर्विकारी उनसे जो पुद्गलिक सुखकी इच्छा करनी उसीका नाम लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व जानना । अब पांचमा लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व लिखते हैं जो साधु भेषधारी निर्गुणी अथवा कुलिगी जो कि जिन शास्त्रोंमें वीतरागने जिस लिंगकी आज्ञा करी है उस लिंगसे विपरीति भेष धारण किया और जिनशासनमें साधु पन्थ अपनेमें सिद्ध करते हैं अथवा हीनाचारी प्रवचन स्थापक मत कल्पना करके देशना पूरुपक सूत्र अर्थ यथावत् न कहने वाले जो वचन अपना निकला है उसी वचनको श्रापते हुवे परभवसे न डरते हुवे ऐसे जो लिंगधारी है उनको गुरु बुद्धि जानकर उनका बहुमान करे और उनके सिवाय जो कि शुद्ध साधु सद्गुणी तपस्वी शुद्ध चारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षाको देख करके क्रिया करनेवाले लोगोंको रंजन न कर सकें अथवा मंत्र यंत्र तंत्रादि न करें न बतावें ऐसे महत् पुरुषोंकी हीनाचारियोंके बहकानेसे अगले लिखे हुवे साधुओंको न माने अथवा उन मुनिराज महात्मा पुरुषोंको इस लोकके सुखकी चाहना करके उनका बहुमान करे और ऐसा विसर्गमें विचारे कि इन सत्त्वपुरुषोंकी जो हम अर्थात् सेवा करेंगे तो सेवा करनेसे यह प्रसन्न होकर हमारे पर कृपा करेंगे तो इनकी कृपा होनेसे हमारे धन सन्तानादि बहुत होंगे ऐसी इन्द्रिय सुखकी इच्छा करके जो कि शास्त्रोक्त द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार चलने वाले मुनिराजोंकी जो कोई इस रीतिसे माने पूजे उसको लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व जानना, अब छः लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व कहते हैं जो कि कल्याणकादिक पर्व दिवसमें पुत्रादिककी अथवा धनादिककी इच्छा करके जो श्री अरिहंत देवको आराधन अर्थात् उनके कल्याणक का गुनन करे वो लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व जानना ॥ यह सर्व मिथ्यात्व मिलकर २१ भेद हुवे जिसमें पहले १५ मिथ्यात्व तो निश्चयमें हैं और छः मिथ्यात्व व्यवहारमें हैं इन सर्वको समर करके कर्म बंध हेतु जान करके भव्यजीव छोड़े यहही परमेश्वरकी आज्ञा है अब और भी देखो कि जिनमन्दिर बनाना वा स्वामी वत्सल करना यह नाम कर्मके वास्ते जो मनुष्य करेंगे उनको तो जिनोक्त वचन सुवाचिक फल

नहीं किंतु चिंतामणि रत्नको कागलाके पीछे फेंकना है। क्योंकि देखो शास्त्रोंमें जिनमन्दिर बनानेका फल बारहवां देवलोको कहा है और शास्त्र उक्त विधिसे अपने नाम कर्मकी इच्छा बिना और जो उस जगह जिनमन्दिर है उनकी असातना निवारण करे क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जो जिनमन्दिर प्राचीनोंका जीरण उद्धार करावे उस पुरुषको नवीन मन्दिरसे अठगुना फल होता है और धन आदिकसे वा पुरुषार्थ अथवा कोई तरहका उद्यम करके जिनमन्दिरकी असातना टालना वो श्री संघकी वृद्धिका कारक है इसवास्ते प्राचीन जिनमन्दिरों की असातना को टालकर नवीन जिनमन्दिर बनाना वही भव्यजीवों को श्रेयकारी अर्थात् कल्याणकारी होगा ॥ अब स्वाभिवत्सल कहते हैं:- कि स्वामी (वत्सल) क्या वस्तु है ॥ स्वामीवत्सल नाम जोकि साधर्मी अर्थात् जिसकी सरीसी क्रिया वा श्रद्धा मिले उसी का नाम साधर्मी है उसीको जो वत्सलता नाम सहायदेना, किस बात में कि जिसमें उसका सुख करके अर्थात् निर्विघ्नपने धर्म ध्यान निभे उसीका नाम स्वामीवत्सल है । अब इस का विशेष अर्थ खोलते हैं कि जैसे कोई दीनमनुष्य है और अशुभ कर्म के उदय से सदा बहुपरिवारी है अर्थात् परिवार उसके बहुत और आजीविका थोड़ी है उसको अपना साधर्मी जानकर रोजगार अथवा जीविका से लगना अथवा धन आदि से उसे सहायदेना अथवा कोई अशुभ कर्म के उदय से किसी का कर्जा आदिक देना है वा कोई राजा आदिक की विपत्ति में फँसा हुआ है उन कठिनाइयों से उसको छुटाना और सहाय देकर उससे धर्मध्यान कराना उसीका नाम स्वामी वत्सल है केवल अपनी कीर्तिके वास्ते जो भोजन आदिकका खिलाना वा वर्तमानकी वि-वस्था जो स्वामी वत्सलकी हो रही है उसके मध्ये तो आत्मारामजीने “जैनधर्मविषयक प्रश्नोत्तर” में गथा खुरकनी करके लिखा है सो वहांसे देख लो, अब जो कि १९ प्रकृतिका क्षय होनेसे साधु मुनिराजकी पदवीकी प्राप्त होते है सो उन साधु मुनिराजका वर्णन तो गुरुके स्वरूपमें लिख आये हैं परन्तु अब जिनकी अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी दूर हुई है ऐसे जो मुनिराज है उनका दिनभरका कृतशास्त्रके अनुसार किञ्चित् लिखते हैं:- कि जिस वक्त एक पहर रात रहे उस वक्त में साधु निद्रा दूर करे और २४ तीर्थकरो का नाम ले ९ तथा ७ नोकारगुणों जो लघु नीत बड़ नीत की बाधा होवे तो उसको मिटावे और मिटाय कर इरियापथकी प-दिकमें और (तस उत्तरी) (अनध्य उसीसिया) कहइ का उसगगा करे उसका उसगगा की रीति गुरु कुलवास बिना प्राप्ति होय नहीं किञ्चित् स्वासोस्वाससे शास्त्रमें कहा है परन्तु असल रीति तो बिना सज्जे गुरुके मिले नहीं किन्तु प्रसिद्ध में तो चार नोकार वा एक लोगस्सका उसगगा करना है सो उस जगह करे फिर प्रगट लोगस्सक है फिर कुस्वप्न दुस्वप्न राई प्रायचित्त विसोदवा निमित्त करे मिका उसगगा कहकेका उसगगा करे फिर का उसगगा पाठ करके प्रगट लोगस्स करे फिर श्री जिनराजका चैत्यवन्दन करे अब इस जगह चैत्यवन्दनके मध्ये कोई आचार्य तो कहते हैं कि कुस्वप्न दुस्वप्नका उसगगा चैत्यवन्दनके पीछे करे कोई कहते है कि पहले करे फिर चैत्यवन्दन करके पश्चात् सिद्धाय करे अर्थात् सूजकी सिद्धाय करे सो जबतक प्रतिक्रमण करनेका समय

ग २।५ तपस्यः सा। तपस्यायः करे फिर जब प्रतिक्रमण करने का समय होवे तब प्रतिक्रमण करे सो प्रति क्रमणादिककी तो विधि तो अनेक सूत्रोंमें है अब प्रतिक्रमण करनेके पश्चात् साधु पडिलेहणा करे सो पडिलेहणा की विधि तो गुरुके प्रकरणमें कह आये हैं अथवा ओर ग्रन्थोंमें पडिलेहणाकी विधि है सो प्रसिद्ध है पडिलेहणा करेके बाद वात्रा आदिक होय तो बाधाको भिदायजिन मन्दिर जाय और भगवद्दर्शन करे फिर उपासनेमें आयइरिया वही करके फेर सिद्धाय करे जब तक छः घड़ी दिन न आजावे, छः घड़ी दिन चढ़े के बाद उपाह पोरसी मुहपति पडिले है और पातरोंकी पडिलेहणा करे सो साधुओंमें प्रसिद्ध है फेर वो ध्यान में बैठे सो एकपहर अर्थात् १२ बजे तक ध्यानकरे उस ध्यान में यातो सिद्धाय अर्थात् सूत्रोंका अर्थ विचारे अथवा धर्म ध्यान आदिक, अथवा पदस्य पिंडस्य रूपस्य आदि विचारे इन ध्यानों का वर्णन तो पांचवें प्रश्न के उत्तर में कियाजायगा फेर गोचरी लावे अथवा जिस क्षेत्र में जिस वक्त में गृहस्थियों के घर में रसोई होवे उस वक्त साधु गोचरी लेआवे सो इसकी विधी और ४२ दूषणों का टालना तो हम गुरुके स्वरूप में लिख आये हैं परन्तु इतनी बात इस में और है कि एकतो पञ्चसाण पाड्डी दफै चैत्यवन्दन करे और एकआहार करेके बाद चैत्यवन्दन करे, फेर जो कुछ ठछे आदि व बाध क्रिया करनी हो सो करे फिर तीसरे पहरकी मुहपत्ती पडिलेह और फिर वस्त्र आड़ेकों की पडिलेहणा करे और उपासने का काज्य निकालकर इरिया वही करे और जो नित्य भोजी अर्थात् रोजीना भोजन करनेवाला है कि जिससे एकान्तरा, बेडा, तेला इत्यादि तपस्या नहीं होती है वह एक दफै आहार करे क्योंकि श्रीकल्पसूत्र आदिकों में नित्य भोजीकी दूसरी दफै आहार करना मने है इस वास्ते एक दफेके आहार करनेवाला साधु जबतक प्रतिक्रमणका वक्त न होय तब तक सिद्धाय करे और जिस साधुको तपस्या आदिक वा कोई कारण से आहार की ह्छा होय तो आहार लाके करे, आहार करे के बाद सिद्धाय करे जब प्रतिक्रमणका वक्त होय तब सूत्रके पाठको समाप्त करके प्रतिक्रमण करे प्रतिक्रमण करेके बाद फेर सूत्रोंकी सिद्धाय करे जब छःघड़ी रातजाय अर्थात् प्रथम पोरसी रात्रि में इरिया पथ्य की करके चैत्यवन्दन आदिक करे और फिर राई संथारा करे सो जब इस कृतको करनुके सब संथारा विछाय कर उसके ऊपर आसन हढ़करके ध्यान करे आसनकी विविधी पांचवें प्रश्न में कहेंगे वो ध्यान एक पहर करे अर्थात् १२ बजे राततक करे फिर ध्यान से उठकर एक पहर भरकी निद्रा काढ़े फिर उसीवक्त निद्राकी दूरकर उठजाय यह साधुकी दिनभर की कृत कही जो स्वरूप आगे कहआये हैं और इस कृत के सहित जो मुनिराज करने वाले हैं उनहीं को भगवतने छठे गुणठाणे में कहा है सो अब हम किञ्चित् गुणठाणे का विशेष विचार है सो लिखते हैं और जो प्रकृतियों का बंध और उदय और क्षयहोना इन बातों को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह गुणठाणों की प्रकृतियोंका विचार तो बहुत जनोंने अपनी कृत पुस्तकों में लिखा है इसवास्ते उनपुस्तकों से जानलेना मेंतो किञ्चित् विशेष बातको लिखता हूं शास्त्रों में १४ गुणठाणे कहें हैं प्रथम गुणठाणा क्या चीज है? तो कहते हैं कि गुणों का स्थान नाम जगह उसका नाम गुणस्थान है अब यहां कोईकहे कि पहिले मिथ्यात्व गुण ठाणे को गुणठाणा नहीं बनता क्योंकि मिथ्यात्व कुछ गुण नहीं इसलिये पहलाही गुण

ठाणा नहीं बना तो फिर आगे गिनती कैसे चलेगी तो हम इसका समाधान देते हैं कि भोलेभाई, नेत्रभीचकर कुछ विचार करो कि जो पेत्रर मिथ्यात्व को गुणस्थान न कहते तो जिज्ञासुकी ऊपरले गुणस्थानों में प्रतीति न होती क्योंकि पदार्थ के ज्ञान हेनिकेवास्ते उसके प्रतिपक्षी पदार्थ की अपेक्षा अवश्यमेव रहती हैं इसलिये पेत्रर मिथ्यात्व को गुणस्थान कहा और दूसरा एक समाधान यह है कि मिथ्यात्व भी एकतरह का गुण है इसलिये इसको गुणस्थान कहा तीसरा समाधान यह है कि जब वह सूक्ष्म निगोद राशीमेंसे निकलकर वादर एकेन्द्री आदिक में भ्रमण करता हुआ है इन्द्री त्रै इन्द्री चतुर्थे वा पंचेन्द्री तिर्यच मनुष्य आदि में भ्रमण करता हुआ मिथ्याधर्म आदि सेवन करके वा व्यवहार राशी निगोद वा और कोई द्वैइन्द्री त्रै इन्द्री आदि में भ्रमण करे ये सब जन्म मरण होने से जीव को शुद्ध धर्म की प्राप्ति न होवे इस से भी उसको मिथ्यात्व की प्रवळता होने सेही जन्म मरण नामा प्रकारके हुवे इस लिये उसको जगह जगह विपरीत धर्मके सेवनसे उसको मिथ्यात्व गुण स्थान कहा इस लिये गुणका जो स्थान उसीका नाम गुण स्थान यह सिद्ध हुआ तो अब तीन गुणस्थान जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा इन गुण ठाणोंमें तो आत्म धर्म है नहीं क्योंकि प्रथम गुण ठाणा तो मिथ्यात्व है इस लिये इसमें नहीं, दूसरा गुणठाणा जो है उसका नाम सास्वादन है सारवादनका अर्थ यह है कि वस्तु तो न रहे और वस्तुका स्वाद मात्र प्रतीति रह जाय जैसे कि किसी पुरुषने घी, खांड, क्षीर मिलायकर खाया और खायाकर उसी समय वमन (के) कर दिया तो उसके घी खांड क्षीर कुछ पेटमें रही नहीं परन्तु किञ्चित् थोड़ी देरके वास्ते स्वादमात्रका खयाल रहा इसी रीतिसे जो जीव समगतसे पड़ता हुआ जब उसने समगत वमन किया उसका किञ्चित् खयाल रहजाता है इस लिये इसका नाम सास्वादन गुणठाणा है तीसरा जो मिश्र गुणठाणा है उसमें जिन वचनके ऊपर न राग है और न द्वेष है जैसे नारियलद्वीपमें जो मनुष्य होते हैं वह लोग नारियल खाकर अपनी गुजरान करते हैं परन्तु जो उनको अन्नादिक मिले तो उस अन्नपर न उनका राग है न द्वेष है क्योंकि राग होता तो उस अन्नको प्यारा जानकर खाते और नारियलको न खाते और उस अन्नपर द्वेष होता तो उसको दृष्टिसे देखतेभी नहीं इसी रीतिसे वीतरागके वचनको न तो वे शस्त्र ग्रहण करते हैं और न उसको घुरा कहते हैं वे तीसरे गुणठाणेवाले हैं इस लिये इसका नाम मिश्र है अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि यह तो मिश्र गुणठाणा बहुत उत्तम है क्योंकि इस गुणठाणेवालेको न राग है न द्वेष है, समाधान:-हे भोले भाइयो ! इस वचनको सुनतेही उत्तम जान लिया परन्तु इसके रहस्यको न जाना क्योंकि देखो जो वे नारियलद्वीपवाले अन्नेके स्वादको और पराक्रमको जान लेते वो कदापि इस अन्नसे विरक्त भाव न करते इसी हेतुसे जो पुरुष वीतरागके धर्मका स्वाद और पराक्रम जन्ममरण मिटनेका हेतु नहीं जाननेसे उन मनुष्योंको राग नहीं होता कि जैसे अन्धपुरुष रूपको चक्षुसे न देखनेसे भला बुरा न कह सके इसी रीतिसे मिश्र गुणठाणेकीभी जानना (न तु आत्मरवक्कष जानकर वीतरागपना) अथ-
 शेष ११ गुणठाणे बाकी रहे । (अश्र) इनमें ज्ञान गुण ठाण कितने हैं और दर्शन गुण

आपें कितने हैं, और चारित्र गुणठाणे कितने हैं ? और गुण ठाणा क्रिया करनेसे आता है या गुणठाणे आनेके बाद क्रिया करता है ? जो कहोगे कि क्रिया करनेसे आता है तब तो जैन मतके अलावा और लोगभी नानाप्रकारकी क्रिया कर रहे हैं तब तो एक मतकाही नियम न रहा कि पांचवां गुणठाणा आवश्यक और छठा गुणठाणा साधुका है जो क्रिया करनेसे आता है तो जो क्रिया करनेवाले हैं उनको सर्वको कहना चाहिये और जो कहो कि गुण ठाणा प्राप्ति होनेके बाद क्रिया करते हैं तो जिस चीजकी इच्छा थी उसी चीजकी प्राप्ति हो गई तो फिर उसकी क्रिया करनाही वृथा है क्योंकि देखो जिस मनुष्यको भूख लगी है जब तक उसका पेट न भरे तब तक तो वो रोटी आदिकका यत्न करता है पेट भरेके बाद फिर वो यत्न नहीं करता इस वास्ते गुण ठाणोंकी कल्पना निष्प्रयोजन है ? (उत्तर) अब हम इस जगह किञ्चित् अपनी बुद्धयनुसार द्रव्यानुयोग अर्थात् द्रव्यार्थक और परियायिक नयकी विवक्षासे कुछ भावार्थ कहते हैं देखो कि ज्ञान नाम किसका है कि जानना (ज्ञ) अबोधनेका ज्ञान बनता है और दर्शन नाम सामान्य उपयोगका है अथवा दर्शन नाम देखनेकाभी है क्योंकि दृश प्रेक्षने धातुसे दर्शन बनता है तो प्रेक्षा शब्दका अर्थ शास्त्रोंमें ऐसा कहा है कि सत् असत् विचारशीला इति प्रेक्षाः । इस अर्थके होनेसे इस शब्दको समगत अर्थात् श्रद्धामेंभी अंगीकार करते हैं इस वास्ते दर्शन नाम मानना अर्थात् विश्वासका है । अब चारित्र यह शब्द चरगति भक्षणयो धातुसे बनता है तो इससे क्या आया कि कर्मोंको भक्षण अर्थात् दूर करे उसका नाम चारित्र है अर्थात् यह तो इन शब्दोंका अर्थ हुआ तो ज्ञान गुण ठाणे तीन है चौपा आठवां और बारवां क्योंकि देखो चौथे गुण ठाणेमें जिस वक्त समगतकी प्राप्ति होती है उस वक्त निमित्त चित्तवृत्ति होकर शांतिरूप आत्मस्वरूपको जानता है इसी वास्ते समगतिको आत्मा प्रत्यक्ष है समगतिको आत्मा प्रत्यक्षमें कितने श्रवस जिनधर्मके रहस्यके अज्ञान समगतिको आत्मा प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो अब हम कहते हैं कि जब समगतिको आत्माका प्रत्यक्ष नहीं तो समगत और मिथ्यात्वमें फरक क्या हुआ इस वास्ते इस विषयमें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं कि देखो बुद्धि पूर्वक अपने परिणाममें शुभ अशुभ कर्मरूप राग द्वेष धरता हुआ अर्थात् परिणाम जीव द्रव्यसे उठे है इस वास्ते जीव परिणामी द्रव्य है इस छिये बुद्धिपूर्वक अपने परिणामको देखे हैं इस अनुमानसे आत्माका देखना सिद्ध हुआ क्योंकि देखो जैसे बहल मेघकी घटाकरके घनघोर हैं परंतु अन्धकारमें कुछ मालूम नहीं होता किन्तु जब सूर्य उदय होता है उस समय वह मेघकी घटा काळी बहुत छारही है तो भी प्रकाश हो जाता है तो देखो सूर्य प्रत्यक्ष न हुआ परंतु अनुमानसे मालूम होता है कि सूर्य उदय होगया इसी रीतिसे जब समगतकी प्राप्ति जिस जीवकी हुई उस समय उस जीवके ५ भूषण प्रगट होते हैं १ सम २ समवेग, ३ निर्विघ्न, ४ अनुकंपा और ५ आस्ता । इन पांचों भूषणोंसे तो अन्धको प्रतीति होती है और उस समगतवाले जीवको नैगमनय अपेक्षा लेकर अंशरूप अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है इस वास्ते जिन वचनपर प्रतीति रखकर स्फादा-दसेलीरूप-समगतको आत्मा प्रत्यक्षही माननी ठीक क्योंकि देखो श्रीआनन्दधन जी महाराज १५ श्री धर्मनाथजीके स्तवनमें तीसरी गाथा कहते हैं कि “प्रवचनं अंजनं जो

सहस्र करे, देखे परमनिधान, और श्री यशविजयजी सवासौ गायक स्तवनकी वीसवीं गायामें कह गये हैं, तो किञ्चित् चौथे समगत दृष्टी गुण ठाणेंमें आत्मस्वरूप धर्मका बोध हुआ इस लिये ज्ञानगुणठाणा है बाकी पांचवां सो श्रद्धा लिये दुवे किञ्चित् दर्शन संयुक्त चारित्र गुण ठाणा है और छठा और सातवाभी चारित्र गुणठाणा है क्योंकि इसमें कर्मोंकी निर्जरा है और परवस्तु जानकर भव्य जीव त्याग करता है । अब (८) आठवें गुण ठाणेंमें जो शुद्ध ध्यानका प्रथम पाया निरालंब आत्मरूपको जो विचारना और आत्म धर्मको मुख जानकर आत्मज्ञानमें आत्माकी प्रतीतिका जो ज्ञान इसी वास्ते इसको ज्ञानगुण ठाणा कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव्य पर्यायरूप जो संक्रमण सविकल्परूप इस अपेक्षासे इसको ज्ञान गुणठाणा कहा (९) नवां (१०) दशवांभी चारित्र गुण ठाणा है क्योंकि इसमें प्रकृतिका क्षय हुआ चला जाता है अब (११) ग्यारवां गुणठाणा पड़वाई भाव होनेसे इसको किसीमें न गिना क्योंकि ग्यारवें गुणठाणेवाला नियम करके पड़ और ऊपरको न चढे इस लिये इसको किसीमें न गिना अब (१२) बारवें गुण ठाणेंमें शुद्ध ध्यानका दूसरा पाया निर्विकल्प विचारता हुआ केवल ज्ञानके बल दर्शन सम्पूर्ण व्यक्तिभाव प्रगट होनेसे इसको ज्ञान गुण ठाणेंमें अंगीकार किया फिर (१३) तेरवें गुण ठाणेंमें कुछज्ञान प्राप्ती होनेका कारण बाकी न रहा क्योंकि केवल ज्ञान १२ के अंतमें सम्पूर्ण व्यक्ति भाव हो गया इस लिये यह तीन ज्ञान गुण ठाणे कहे और बाकी शेष रहे जो दर्शन और चारित्र गुण ठाणेंमें जान लेना अब इस तेरवें गुणठाणे वाला वीतराग सर्वज्ञ श्री अरिहंत देव होते हैं इनके चार कर्म शेष बाकी रहते हैं अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि वे चार कर्म क्यों बाकी रहते हैं और वे कर्म कैसे बाकी रहते हैं समाधान तो हम कहते हैं कि चार कर्म बाकी रहनेसे साम्भिरुद्ध नयवाला सिद्ध मानता है और जो तुमने कहा कि वे कैसे कर्म बाकी रहते हैं तो हम कहते हैं कि शास्त्रों में दो रीतिसे कहे हैं श्री हरिभद्रसूरिजी आवश्यककी २२ हजार टीकामें चार कर्म जली जेवड़ीके समान कहते हैं और श्री सीलांग आचार्य महाराज सुगंडांगजी की टीका में जीरण वस्त्रोंके समान कहते हैं यह दो रीतिसे चार कर्मोंकी स्थिति सिद्धान्तों में कही है (शंका) जली जेवड़ी और जीर्ण वस्त्र इस में तो बड़ा भारी फरक हो गया तो किसका वचन प्रमाण माने और जली जेवड़ीसे दिग्गम्बर आमना भी पुष्ट होती है क्योंकि वे भी जली जेवड़ीके समान मानते हैं तो इस में तो सुननेवालेको बड़े भारी सन्देह उत्पन्न हो गये और सन्देह दूर होना मुश्किल हो गया और सन्देह रहनेसे कषाय मोहिनी कर्म बन्धता है (समाधान) मेरी बुद्धिके अनुसार इन दोनों ग्रन्थकारोंका आपस में जो विरोध उसके दूर करनेके वास्ते अथवा जिज्ञासुका सन्देह निवृत्ति होनेके वास्ते मैं किञ्चित् अनुभव कहता हूँ कि देखो श्री हरिभद्र सूरिजी महाराजका जो जली जेवड़ीके समान कहना है सो जो कि केवली समुद्र्यात न करे उसकी अपेक्षा तथा अन्तगदकेवलीकी अपेक्षासे है परन्तु मुरुयता में तो जो केवली समुद्र्यात नहीं करनेवाला है उसीकी अपेक्षा है इस स्याद्वाद वीतराग मतके आचार्योंकी सेलीसे अज्ञात दुवे पुरुष एकान्त पक्षको खैच कर अपने वचनको सिद्ध करते हैं सो जिन आंगमके अज्ञान हैं अब श्री सीलांगजी अचार्य महाराजका अभिप्राय कहते हैं

कि जो जिन आगमके रहस्यके अज्ञान एक जली जेवड़ीको ही अंगीकार कर बैठे हैं उनकी शिक्षाके वास्ते कहते हैं कि ४ कर्म जीर्ण वस्त्र तुल्य रहते हैं क्योंकि देखो जब जली जेवड़ी होती तो केवली समुद्रघात न करता इस लिये जब केवलीके आयु कर्म थोड़ा रहता है और तीन कर्म विशेष रहते हैं जब उन तीनों कर्मोंको आयुकी बराबर करनेके वास्ते केवली समुद्रघात करता है जो एकान्त जली जेवड़ी समान कर्म रह जाते तो समुद्रघात करनेका कुछ काम नहीं था इस वास्ते सुगंडांगजी सूत्रकी टीकाकारका अभिप्राय जीर्ण वस्त्रवत् कर्मोंको कहना सो केवली समुद्रघात की अपेक्षा करके है और जो तुमने कहा कि दिगम्बरका मत पुष्ट हुआ तो हम तीसरे प्रश्नके उत्तर में खण्डन आदि कर चुके हैं परन्तु किंचित् यहाँ भी कहते हैं कि जब दिगम्बर जली जेवड़ी समान कर्म मानेगा तो जो उनके आचार्योंके बनाये हुये शास्त्रों में लिखा है कि केवली समुद्रघात करे तो देखो कि जब वे एकान्त जली जेवड़ी माने तो उनके शास्त्रों में जो केवली को समुद्रघात करना कहा है सो उनके शास्त्रोंके वचन मिथ्या हो जायेंगे क्योंकि जेवड़ी जली हुई पड़ी है उस में बल अर्थात् पेंटा मात्रही दीखता है परन्तु हाथ लगातेसे वो कुछ उठने लायक नहीं होती इस वास्ते उनको भी जीर्ण वस्त्रवत् मानना चाहिये इस रीतिसे अपनी बुद्धयनुसार इन दोनों आचार्य महाराजोंका का अभिप्राय कहा इन दोनों आचार्य महाराजके अभिप्राय में न्यून अधिक हुआ तो मैं मिथ्या टुकड़त देता हूँ और जो बहुश्रुत गीतार्थ कहे सो सुखे प्रमाण हैं अब जो गुण ठाणोंकी प्राप्तिके मध्ये शंका की थी उसका समाधान देते हैं कि जैसे चक्रवर्ती राजा के पहले चक्र पैदा होता है पीछे उस चक्रसे देशादिक साधता है पहले देश आदिक साधे तो कदापि सिद्ध न हो इस रीति से गुण ठाणेकी समझ लेना अथवा लक्ष सुद्रा किसीको पैदा करना है तो जो लाख रुपये पैदा करने के पीछे जो नौकर चाकर वैभव फैलाना सो उस लाख रुपये की रखवाली उसकी रक्षा करनेके वास्ते है कदाचित् जिस मनुष्यके पास लाख रुपये न हों और वह लक्षपतीका सा नौकर चाकर वैभव फैलावे उस वैभव को देख कर लोग हँसी करते और कहते हैं कि इसने किसीके द्रव्य छीनने के वास्ते ऐसा जाल फैला रक्खा है इसी रीतिसे अब गुण ठाणोंकी उत्तर कर दिखाते हैं गुणठाणा नाम गुणका स्थानक सो तो हम पेस्तर लिख आये हैं परन्तु गुण समूह होना सो तो प्रणामकी धारा से है सो गुण ठाणा तो परिणामकी धारासे हुआ उस क्रियाका जो करना सो उस गुणकी रक्षाके वास्ते क्रियाका करना है जैसे वो लक्ष रुपयेकी रक्षाके वास्ते नौकर चाकर वैभव करता है तैसही गुणकी रक्षाके वास्ते क्रियाका करना है, औ जिनको गुण ठाणेकी अर्थात् गुण स्थानकी प्राप्ति तो हुई नहीं और जो क्रियाकलापकारते हैं सोही उनका जाल है क्योंकि विना गुणके आये विद्वान उस गुणके मुवाफिक क्रिया यथावत् कदापि नहीं होती इसी लिये उनके परदे खुल जाते हैं क्योंकि विना रुचिके यथावत् क्रिया नहीं होती इसी लिये श्री आनन्दघनजी महाराज श्री संभव जिनके स्तवनमें कहते हैं 'अभय, अद्वेष, अखेद' तो ये बातें कब होंगी कि जब गुण ठाणोंकी प्राप्ति होगी जब ही उस गुण ठाणेकी क्रिया निर्भय और निर्दोष होकर खेद रहित क्रियामें प्रवृत्ति होगी जैसे वह लक्षपती लाख रुपया-

के जोरसे उस लाख रुपयेके काम लायक किसीसे भय नहीं करता है और जिसके पासमें लाख रुपया नहीं है खाली आदंबर करता है उसको अपने दिठमें भय बना रहे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी कलई खुल जाय इसी रीतिसे जिनको गुण ठाणा नहीं वो सिर्फ क्रिया करनेमें भय रखते हैं और द्वेष भी रखते हैं और क्रिया करनेमें खेदभी मालूम पड़ता है अब तेरवें गुण ठाणेका वर्णन कर चुके अब चतुर दशवां गुण ठाणेसे रहता हुवा अरहत देव शुद्ध ध्यानके दो पाये ध्याते हुवे सेलेसी करण करके मोक्षमें प्राप्त होते हैं इस करके किञ्चित् गुण ठाणेका स्वरूप कहा अब भो देवानुग्रिय ! और जो तुमने चौथे प्रश्नमें श्री वीतराग की स्याद्वादवाणी रूप मार्ग मोक्ष साधन समगतकी प्राप्तिका पूछा सो मेरी बुद्धि अनुसार किञ्चित् मैंने कहा इस स्याद्वादमार्गको इन्द्रादि असंख्य देवताभी मिलकर कहै तो भी इस स्याद्वाद मतको पूरा वर्णन न कर सकें सो इस वास्ते तुम लोगोंको अवारेके काळ मुजिब किञ्चित् श्री वीतरागके धर्मकी जो प्राप्ति हुई है इससेही और भी अपनी बुद्धि अनुसार स्याद्वाद वीतरागके मार्गकी खबर करते हुये अर्थात् चाहना रखते हुये अपनी आत्माका कल्याण करो ॥

इति श्रीमज्झिमनिकायसुत्तनिचिदानंदस्वामी विरचिते स्याद्वादानुभव
रत्नाकरे चतुर्थप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥ ४ ॥

पञ्चमप्रकरण-हठयोगवर्णन ॥

अब तुम्हारे पाँचवें प्रश्नका उत्तर लिखते हैं:-कि तुमने पूछा कि हठयोग क्या है तो अब इस योगशब्दका अर्थ करते हैं-योग नाम मन, वचन, काय यह तीनों योग है अथवा अष्ट योग हैं उनका वर्णन हम आगे करेंगे अथवा ज्ञान दर्शनादि यहभी योग है अथवा करना कराना अनुमोदना यहभी योग है अथवा जिन २ वस्तुका मिलाना उसको भी योग कहते हैं १ अथवा इच्छायोग, २ शास्त्रयोग, ३ सामर्थ्य प्रतिज्ञा योग, इत्यादि अनेक नानाप्रकारके योग है परन्तु इस जगह तो हठ शब्द योग के संग मिलने से हठयोगका वर्णन किया जाता है इसवास्ते हठनाम जोरावरी अर्थात् जिद्दसे करना उसका नाम "हठ" है उसमें जो योगोंको मिलाना उसका नाम हठयोग है सो इस हठयोग मे भी नानाप्रकार हठनाम जिद्द करके जो तप अथवा अवग्रह आदिलेना उसका नाम भी हठयोग है परन्तु इस जगह तो हठयोग अर्थात् आसन प्राणायाम आदिकों का करना उसीका वर्णन करते है सो इस जगह प्रथम आसनो का वर्णन करते हैं कि आसन किसको कहते हैं और क्या चीज है और आसन के करने से क्या फल होता है सो प्रथम आसन लिखते हैं सो आसन तो चौरासी लक्ष है जिनमें से भी चौरासी आसन मुख्य कहते हैं सो इस जगह हम आसनोका वर्णन करते हैं क्योंकि जो विशेष करके शरीर आदिकों के रोग दूरकरें और चित्तकी सुस्ती दूरकरें और जो ध्यानादिक में सहायता देनेवाले

उन्हींका वर्णन करते हैं पेश्वर (१) स्वरितक आसन कहते हैं क्योंकि यह सब में सुगम है जंघों के मध्य में दोनों पगोंके तलवों को करके सरलदेह करके बैठ जाना उसका नाम स्वस्तिकासन है अब दूसरा (२) गोमुखासन कहते हैं बाईं ओर अर्थात् दाईं ओर कटी के नीचे दाक्षिण पगकी गुल्फ अर्थात् एही धरके और जीवणी कटीकी तरफ बाईं अर्थात् डावे पगकी एही को धरके बैठजाय अर्थात् दोनों घोट्ट तराऊपर होजाय जैसे पञ्जा मुख अर्थात् गऊके माफक जैसे गऊके दोनों होठतरा ऊपर होवें तैसे करबैठ जाय अब धीर आसन कहते हैं—धीरता नाम जैसे युद्धमें मनुष्य बाणको खेंचते हैं उस आसनका नाम धीर आसन है सो कई तरहसे होता है इस लिये नाममात्र लिखा है क्योंकि आसनोंकी प्रक्रिया तो गुरुके पास अपनी दृष्टिसे देखे और गुरु करके बतवि जवही यथावत् मालूम होती है ॥ अब कुरुड आसन कहते हैं—दोनों पगोंकी एही गुदाको रोक करके तावधान स्थित होय उसका नाम कुरुड आसन है । अब कुल्लुट आसन कहते हैं—कि हाथे पगके तलवोंकी जीवणी जंगके ऊपर रखे और जीमणे पगके तलवोंकी डावी जंघाके ऊपर रखे अर्थात् पद्म आसन लगायकर फेर दोनों हाथोंको ऊरु अर्थात् जंघाके बीचमें हाथ खुसेडकर जमीन पर टेके, फेर हाथोंपर बल देकर और आसन लगा हुआ ऊपरको उठे और जमीनसे अधर हाथोंके ऊपर खड़ा रहे उसका नाम कुल्लुट आसन है। अब धनुष आसन कहते हैं—दोनों पगके अंगूठाको दोनों हाथोंसे ग्रहण करके एकको कान पर्यन्त लावे धनुष किसी तरह आकर्षण करे अथवा ऐसाभी कहते हैं कि एक पगको फैलाय करके एकसे अंगूठाको ग्रहण करे और एक हाथ कान पर्यन्त करे इसकाभी नाम धनुष आसन है । अब पशुमत्तान आसन कहते हैं—दोनों हस्त पृथ्वीमें दंडकी तरह लम्बे करे और दोनों पांवभी लम्बे करे और दोनों हाथोंसे दोनों पैरोंके अंगूठोंकी जोरसे खेंचे और फिर जघनोंके ऊपर माथा लगाकर स्थिर हो जाय अथवा दोनों पगोंको मिलाकर दोनों हाथोंको मिलाकर पकड़े रहे और फिर भस्तकको जंघोंपर स्थित रखे अब इस आसनका फल कहते हैं—यह आसन पहले कहे हुए आसनोंमें मुख्य है सो सुखम्णा प्राण करके चल रहा जो प्राण तिसको अति सूक्ष्म करे पेटकी अग्निकी तीव्र करे है और पेटके मध्य देशमें कुस्ता करे है और रोग आदिकको दूर करे है और काष्ठी आदिककी दूर करे है अर्थात् दस्तको खुलासा करता है और कई तरहके रोगादिकको अच्छा करता है । अब मयूर आसन कहते हैं— दोनों हाथ जमीनपर रखकर दोनों कोहनी मिलायकर नामी और कलेजाके बीचमें रखकर सनकोन्हियोंके ऊपर सर्व शरीरका जोर देकर ऊंचेको होय और दोनों पगोंको सीधे खड़ेकरे जमीनसे अधर रहे अथवा जैसे मयूर नाचता है ऐसे जो पग ऊंचे करे उसकोभी मयूर आसन कहते हैं। अब इसके करनेसे क्या गुण प्राप्त होते हैं सो कहते हैं कि इस आसनके करनेसे पेटका जलंधर रोग जाता रहता है और पेटकी ताप तिल्लीभी जाती रहती है और घात, पित्त, कफ इन तीनोंकोभी हरता है और कुतूषित अन्न आदिक जो भक्षण करे उसकोभी भस्म कर देता है अर्थात् पेटका कोईभी रोग नहीं रहता है । अब शिवासन कहते हैं—कि जमीनसे पीठ लगायकर शयन करे और हाथ पग सीधेकर दे अर्थात्

जैसे मुर्दा होता है उसकी तरह सरल हो करके सोय जाय, इस आसनसे शरीरका परिश्रम दूर होता है इस लिये परिश्रम दूर करनेके वास्ते यह आसन श्रेय है । अब सिद्ध आसन कहते हैं—कि छात्रे पगकी एडीको योनिर्के मध्य में लगावे (योनि नाम लिंग और गुदाके बीच में है उस जगह का नाम योनि है) और जीमने पगको उठाव कर लिङ्गकी जड़में एडी को लगावे इस रीति से बैठ कर ठोड़ी जो है सो हृदयसे चार अंगुल फरकसे रक्खे और भेजोंकी अचल रूप दृष्टिसे भ्रुकुटि के मध्य में देखे इसका नाम सिद्ध आसन इसका फल बहुत शास्त्रों में लिखा है । अब पद्म आसन कहते हैं— बाईं जांच तिसके ऊपर जीमणा पग स्थापन करके बांये पैरको जीमणी जांच पर स्थापन करके जीमणे हाथ को पीठ पीछे फेरके बाईं जांच पर स्थित पगके अंगुठेको पकड़े और ऐसे ही बांये हाथको पीठ पीछे लेजा करके जीमणी जांचपर स्थित जो बांया पैर उसके अंगुठेको ग्रहण करे और हृदयके समीप ठोड़ीधरके नासिकाकी डंडीको देखे अथवा वो हाथ पीछे की ओर न ले जाय किन्तु हाथोंको दोनों एडियोंके बीच में ऊपरतली रक्खे अर्थात् ढांयानीचे और जीमणा ऊपर रक्खे अर्थात् जैसे वीतरागकी प्रतिमा मन्दिर में स्थापितकी हुई होती है उस तरह जान लेना यह दोनों रीति पद्मासनकी कही इत्यादिक आसनों की विधि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें लिखी है सो उस योग शास्त्रसे जिस की इच्छा हो सो जान लेना । अब इन चीजोंका साधनेवाला कैसा हो कि अव्वल तो ब्रह्मचारी हो दूसरा उसमें क्षुद्रपना नहीं हो अर्थात् गंभीर आशय वाला हो परीसाको जीतने वाला हो आलसी न हो क्रोधी न हो कपटाई न करे निरहंकारी हो लोभी न हो जितेन्द्रिय हो अर्थात् इन्द्रियोंको बशमें करनेवाला हो गुरुका आज्ञाकारी हो आत्मारथी हो मोक्ष अभिलाषी हो परिश्रममें थकने वाला न हो इत्यादि जिसमें गुण होंगे वोही इस हठ योगके लायक होगा अब जो हठ योगका करने वाला है उसके वास्ते आहारकी विधि लिखते हैं प्रथम तो जितनी उसकी क्षुधाहो उस क्षुधाके चार भाग करे उसमेंसे दो भाग तो अन्नसे उदरमें भरे और एक भाग जलसे भरे उदरका एक भाग खाली रक्खे क्योंकि एक भाग खाली रखनेसे श्वास वश्वास, वायुके आने जानेका प्रचार ठीक २ होगा क्योंकि जो वो अन्न और जलसे संपूर्ण पेट भर लेगा तो उस वायूका आना जाना ठीक नहीं होगा अब कहते हैं कि आहारका करने वाला किस आहारको अंगीकार न करे सो आहार कहते हैं प्रथम कटुक कहता कडुवा नीमके पत्ता, अमल, चिरायता, वैग्रेः अंगीकार न करे दूसरे अमल कहता खटाई सो इमली कैरी, जामन, जमेरी नींबू आदिक जो नाना प्रकारकी खटाई हैं उनको न अंगीकार करे और तीसरा छाल, मर्चभी बहुत न अंगीकार करे लवणभी बहुत न खाय ४ अति उष्ण आहार न करे शुद्ध तैलादिभी नहीं खाय और हरित पत्र साग न खाय और तिल सरसों (शहत) मधु और मदिरा और मांस ये सब इस कामके करनेवाले के हक में बुरेहैं दही छाछ कुलथा घेर तिल पापड़ी लहस्सन, प्याज, गाजर, मूली, बासीअन्न रंघाहुवा (फिर सेंकके) अतिरुखा आहारनाम घृत करके रहित कांजी इत्यादि इस कामके करने वाले को आहार न करना, क्योंकि इस आहार के करने वालेको कदापि हठयोगकी प्राप्ति न होगी फिर इस कामका करनेवाला बहुत ऊंचा नीचा गमन करना भागना अग्निका सेवन करना स्नान करना

इत्यादिक बातें भी न करे और तपस्या आदिक भी बहुत न करे बहुत जनों से परिचय न रखे बहुत-बोले नहीं बहुत भार आदिक न उठावे और एकान्त स्थान हो उसमें रहै और जिस जगह स्त्री आदिक का अथवा बहुत जनों का आवागमन न हो अब जो इसके खाने को योग्य आहार है सो कहते हैं:-गेहूँ, चावल, जव, बाजरी, साठी के चावल, भूँगी दाल, तूरकी दाल, उड़दकी दाल, दूध, घृत आदि भी प्रमाण से खाय सोंठ, पीपल, काली मिर्च, जावित्री आदिक को कामपड़े तो अंगीकार करे अर्थात् ऐसा आहार करे जो जल्दी पचजाय और गृष्ट न करे ऐसा जो करने वाला हो वह इस हठयोगका अधिकारी है रसना इन्द्री को त्यागेगा सोही करेगा नतु इन्द्रियों का रसीया ॥ अब जो कोई हठ योगको सिद्ध करना चाहे तो प्रथम सरोधा अर्थात् स्वरका अभ्यास करे जब तक पूरा २ उसको स्वर में तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तब तक योगकी सिद्धि कदापि न मिलेगी क्योंकि स्वरके ज्ञान बि-
 दून जो कोई प्राणायाम मुद्रा में परिश्रम करें हैं उनका परिश्रम व्यर्थ होता है इसवास्त जो इस हठ योगकी इच्छा करनेवाले जिज्ञासु हैं उनको मुनासिब है कि सद्गुरुके पास से विनय आदिक सुश्रूषा करके इसकी कूची सीखे और सरोधा तो बहुत जनों का किया हुआ है पुस्तकों में वर्तमान काल में प्रसिद्ध है सो इसवास्ते उस बमूजिव तो लिखते हैं नहीं कि-
 न्तु जो स्वर और तत्व हैं उनके नाम आकार आदि और साधन के भेद किञ्चित् लिखत है-
 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, औ आकाश यह पंच तत्व जो है सो चन्द्र और सूर्य दोनों नाड़ियों में चलते हैं सो स्वर प्रथम कहाँ से उठता है वहाँ से वर्णन करते हैं झुंडी का जो चक्र है वहाँ से स्वर जो कहिये स्वास सो उठता है सो वहाँ से उठकर अगमचक्र के पास होता हुआ बंकनालके पास २ चलता हुआ नाभी में आयकरके निवास करता है उसके आने की परीक्षा ये कहते हैं कि जैसे घड़ी में चक्र के चलने से खट खट होती है तैसे उसका खटका प्रतीत देता है उसी रीति से नाभी में भी बार बार होता है सो जबतक गुरुकृपा न हो तब तक उस खटकाके देखनेकी रीति मिलना मुशकिल है जो गुरु उस खटके को देखने की रीति बतावे तो खटकाभी देखे और भी अनेक तरहके लाभ हों कदाचित् कोई बुद्धिमान् एकाग्रचित्त करके उस खटकाकी प्रतीति करे तो करसके परन्तु उसका जो रहस्य है सो गुरुके बिदून नहीं मिले क्योंकि श्री पंच परमेष्ठी मंत्र का स्तोत्र बनाया हुआ श्री मानतुंग आचार्य जीकृत जो है उसमें ऐसा लिखा है "गुरुकृपा बिना किं पुस्तक भारेणः" इस वास्तेही गुरुकी मुख्यता है फिर उस नाभी से खटका के लगने से हृदयचक्र और कण्ठचक्र में होकर गलेमें जो छिद्र हैं उनमें से वायु निकलकर नासिकामें होकर चलती है और उन छिद्रों में भी इतना भेद है कि जो डाँवे छिद्रमें घुसती है सो सो जीमणें नकुवाकी नालमें होकर निकलती है और जो जीमणें छिद्रमें होकर घुसती है सो डाँवे नकुवाकी नालमें होकर जाती है फिर पीछेभी छोटकर इसी रीतिमें जाती है अब इन स्वरोंमें जो ऊपर लिखे द्युये जो तत्व उनका किञ्चित् वरण आधार है सो लिखते हैं:-प्रथम पृथ्वी पीली १२ अंगुल चलती है सन्मुख अर्थात् सीधी भीठा स्वाद और सम चतुरंश आकार अर्थात् चौकोर ५० पल चलती है अथवा २० मिनट, जंघामें स्थान है, (जलतत्त्व) सफेद रंग. १६ अंगुल

नीचेकी तरफ़ कषायला स्वाद वर्तुल आकार ४० पल अर्थात् १६ मिनिट पगतलीमें स्थान. (अग्नि तत्त्व) लाल रंग ४ अंगुल ऊंची तीखा अर्थात् मिर्चकाता स्वाद त्रिकोण आकार ३० पल अर्थात् १२ मिनिट स्थान कन्वा. (वायु रंग) हरा वा काला रंग तिर्छा. < अंगुल. खट्टा स्वाद. ध्वजारूप आकार नाभी २० पल वा < मिनिट० (आकाश तत्त्व) काला अथवा नाना प्रकारका रंग भीतरही चलता है सुन्न आकार कहुवा स्वाद १० पल अथवा ४ मिनिट, मस्तक स्थान अथवा सर्वव्यापी ॥ इन तत्त्वोंके वर्ण आकार आदिक कहे । अब इनके देखने की रीति कहते हैं—कि प्रथम तो जो हम लिख आये हैं सो उन पांचरंगोंकी पांच गोळियां और १ गोळी विचित्र रंगकी, इन छवों गोळियोंकी पासमें रखे और जब तत्त्व बुद्धिमें विचारे उसी वक्त उन छवों गोळियोंमेंसे १ गोळी आंख मींचकर निकाले जो वह बुद्धिमें विचारा हुआ और गोळीका रंग एक मिल जाय तब तो जाने कि यह तत्त्व मिलने लगा अथवा दूसरे पुरुषसे कहे कि तुम रंग चिंतो जब वो पुरुष अपने मनमें रंग चिन्तले उस वक्त अपने नाकके स्वरमे तत्त्वको देखे और अपने तत्त्वको विचार कर उस पुरुषके रंगको कहे कि तुमने फलाना रंग चिन्ताया जो उस पुरुषका रंग मिल जाय तो जाने कि मेरा तत्त्व मिलने लगा अथवा कांच अर्थात् दर्पण अपने मुख अर्थात् होठोंके पासमें लगाकर नाकका श्वास उसके ऊपर छोड़े उस कांचमें जैसे आकारका चिह्न होय उस आकारको ऊपर लिखे आकारमें मिलावे जिस आकारसे मिल जाय वही तत्त्व जान लेना अथवा अंगुठसे दोनों कानोंको बन्द करे और दोनों तर्जिनियोंसे दोनों आंखोंको बन्द करे और दोनों मध्यमा अंगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्र बन्द करे और अनामिका, और कनिष्ठिका इन चारों अंगुलियोंसे होठोंको ऊपर नीचे दावे इस रीतिसे करके एकाग्र चित्तसे गुरुकी वताई हुई रीतिसे मनकी धुंनुटीमें लेजाय उस जगह जैसा तिलुळा अर्थात् बिन्दु जिस रंगका होय वही तत्त्व जान लेना इन रीतियोंसे तत्त्वोंका साधन करे जिस पुरुषको तत्त्वोंकी खबर पढ़ने लगेगी वह पुरुष कार्य अकार्य शुभ, अशुभ, गमना, गमन, लोक और परलोकके होने वाले वा न होने वाले तत्त्वोंके आश्रयसे कार्यको विचार लेता है और जो उन तत्त्वोंसे संसार कृत होते हैं सो तो स्वरोषोंकी पुस्तकोंमें लिखे हैं सो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इस वास्ते हमको कहनेकी कुछ जरूरत नहीं हमको तो इस जगह हठयोगका वर्णन करनेके वास्ते प्रथम हठ योगकी भूमिका लिखनेके अर्थ किञ्चित् स्वरका भेद लिखा है क्योंकि जब तक स्वरकी सिद्धी न होगी तबतक हठयोग सिद्ध न होगा इसलिये जो कोई हठयोगकी इच्छा करे वह पुरुष पेश्वर इसकी सिद्धकरले ॥ अब जो तत्त्व ऊपर कहआये हैं वो तत्त्व दोनों स्वर में चलते हैं उनदोनों स्वरों में तीन नाड़ी बहती है सो नाड़ी तो शरीर मे ७२ है उन में २४ नाड़ी प्रधान है, और उन २४ में भी १० प्रधान हैं, उन १० में भी ३ नाड़ी मुख्य हैं १ तो इंगला, २ पिंगला, ३ सुखम्णा, इनहीं तीनों को गंगा, यमुना, और सरस्वती कहते हैं और कोई इंगला, पिंगलाको सूर्य, चन्द्रमा, कहते हैं और दोनों के मिलापको सुखम्णा कहते हैं और कोई इनको दिन और रातभी कहते हैं इन दोनों के मिलाप को सायंकाल कहते हैं, कोई, डावी जिमनी भी कहते हैं इसीरीति से वस्तु एक है परन्तु अनेक नाम से बोलते हैं कृष्ण पक्ष अर्थात् बदी को सूर्य कहते हैं एकमके दिन

सूर्य चले तो अच्छा और शुक्रपक्ष अर्थात् सुदीपक्ष एकमके दिन चन्द्रमा चले तो अच्छा कहते हैं इसीरिति से शनिश्चर, रवि, मंगल यह तीनवार तो सूर्य के हैं और सोम, बुध, शुक, यह तीन चन्द्रमा के हैं बृहस्पति दोनों का है इसी रिति से किञ्चित् करके हमने कहा ॥ अब हम प्राणायाम का भेद कहते हैं परन्तु प्राणायाम का प्रयोजन क्या है ? तो मुख्य प्रयोजन तो प्राणायाम का मलशुद्धी अर्थात् शरीर की शुद्धी होना है कि जिससे शरीर में कोई तरहका मल न बिगड़े क्योंकि जो मल बिगड़ा हुआ होगा तो प्राणायाम मुद्रा आदिक न हो सकेगा अथवा जिस पुरुष के मलादिक विशेष हो अथवा कफ आदिक हो वह षट्कर्म करे पहले उनका नाम लिखते हैं:- (१) नेती (२) धोती (३) ब्रह्म दातन (४) गजकर्म (५) नोली (६) वस्ती (७) गणेशकर्म (८) वागीकर्म (९) शंखपखा-ली (१०) त्राटिक; इन दशों बातों में से कई बातें तो अन्य मतके लोग कोई २ पुरुष करतेभी हैं और उन लोगोंमेंसे इस बातकी प्रसिद्धिभी है और जिनमतमें इन चीजोंके करनेवाले वर्तमान कालमें नहीं हैं और यह लिखी हुई सब बातें जलके आरंभ होनेसे उपयोगीभी नहीं हैं परन्तु जिनबातोंमें जल आदिकका बहुत आरम्भ नहीं है और अवश्य उपयोगी हैं उन बातोंको किञ्चित् वर्णन करके नीचे खोल देंगे कि इन बातोंमें आरम्भ नहीं और धर्म साधनमें उपयोगी है; अब हम (नेती) करनेकी रिति कहते हैं:- कि कच्चा सूत, मुलायम १ । तथा १ ॥ हाथलम्बा ५१ तारका वा ७१ तार इकडे भिजावे उस लम्बे १ ॥ हाथमेंसे एँठके ८ अंगुल तो बटले और शेष खुला रखे परन्तु वह दोनों छोड़की तरफसे खुले हुये रखे और धीरेसे धीरे फिर उसके ऊपर किञ्चित् मोम लगावे जिससे वो कड़ा सतर रहे और मुलायमभी रहे जब प्रातःकाल उसको करे तब उष्णपानीमें भिगोवे और वह फिर अपनी नाकमें भरे जब वह गलेके छिद्रमें पूग जाय उस वक्त मुँहमें हाथ गेरके उस डोराको आहिस्ते २ खँचकर मुँहके बाहिर निकालले और वह बटा हुआ तो एक हाथमें और खुला हुआ छोड़ दूसरे हाथमें दोनों हाथोंसे आहिस्ते २ ऐसे खेवे कि जैसे छाछ (मट्ठा) बिलोति है इस रितिसे दोनों नासिकाके छिद्रोंमें करे उसीका नाम नेती है ॥ (२) (धोती) की विधि कहते हैं कि अच्छी मलमल जिसके सूतमें गांठें आदिक न हों अथवा और कोई कपड़ा हो परन्तु बारीक हो सो कपड़ा ४ अंगुल तो चौड़ा हो और १६ हाथ लम्बा हो उस कपड़ेको उष्ण पानीमें भिजोकर निचोड़ डाले फिर उसको झड़काय कर एक छोड़ मुँहमें देकर उसको कवा अथवा ग्रास निगलते हैं वैसे तिगले सर्व कपड़ा निगल जाय और शेष ४ अंगुल बाकी रहे जब कुछ पेट की हलावे और फिर आहिस्ते २ खँचकर सम्पूर्ण बाहिर निकालले फिर उसको साफकर धोकर सुखावे इस धोतीके करने से कफ आदिक न रहे इसको धोती कहते हैं (३) ब्रह्मदातन की विधि कहते हैं:- कि जैसे सूतका डोरा अच्छी तरहसे बटकर कच्चे सूतके ऊपर उसको लपेटे सो ऐसा कड़ा लपेटे कि तिरपनीका डोरा अथवा जैसे रामसनेही कमर में कंदोला लगाते हैं इसमाफक कड़ाहो और फिर उसके ऊपर मोम लगावे जिससे वो सचि-क्षण होजाय परन्तु उसमें एक अंगुल सूतपर न तो डोरा लपेटे न मोम लगावे वो सूत मानि-न्द कूची के कारले और वह बँधा हुआ सूतका डोरा सवाहाथ लम्बाहो उसको प्रातःकाल

उष्णपानी से भिगोकर अर्थात् गीलाकर मुख में भरे जब वह कागल्या के पास में जाय अर्थात् आगे को जाय उसवक्त थोड़ासा हाथ केसहारे से नीचे को दावे जब वो गलेके नीचे जाने से आपही चलीजाती है और उसको यहांतक लेजाय कि चार अंगुल बाकी रहे तब उस चारअंगुल को हाथकी अंगुलियों से ऐसा आहिस्ते २ घुमावे कि जैसे कान में रुई फेरते हैं और फिर उसको निकालले और साफ करके रखदे इसको ब्रह्मदातन कहते हैं । (४) गजकर्म कहते हैं:-त्रिफला अथवा कोरा उष्ण पानी नाकसे पीना शुरूकरे और जितना पेट में मावे उतना पेटभर पीले और फिर पेटको खूब हलावे हलायकर जो उसकी नीचे से वायु खेचना मालूमहो तब तो वायु खेंचकर के और मुंहकी राह उससर्वपानी को बाहिर निकालदे पेटमें किञ्चित् भी न रहे अथवा नीचेसे वायु खेंचकर निकालने की रीति न मालूमहो तो एकट्ठ बैठकर जीमने हाथकी कोनी घोटूँपर जमायकर अंगूठे की मुंह में गेरकर कागल्याके उरली तरफही ऊपर तालवे को अंगूठे से मालिश करे अर्थात् सहारावे उसजगह एकनस अर्थात् नाड़ी है उसपर अंगूठा लगने से पानी बाहिर निकलआता है जो शुरूवतावे तो परिश्रम न पड़े और बिना शुरूके जो अभ्यास करे तो २ तथा ३ दिन में मिलजाय क्योंकि अभ्यास भी बड़ी चीज़ है ; इसको गजकर्म कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी सूंड से पानी पीकर मुंह से निकालता है इसवास्ते इसका नाम गजकर्म है । (५) अब नोली कहते हैं:-कि जिस समय ऊकट्टू बैठे अथवा खड़ाहोकर के दोनोंहाथ घुटनूँपर रखे अथवा नीचे से पींडी को पकड़े इनतीनों रीतियों में से किसी रीतिसे करे फिर पेटको पीठकी तरफ खेंचे जब वह पेट कमर में जायलगे उसवक्त शुरूकी बताई हुई जो रीति उससे वायु अर्थात् श्वाससे उन दोनों नलोंको उठावे कि जैसे दोनों हाथों को चौड़े करके अलगसे मिलते हैं और पस्स अर्थात् अंजली से पानी उलीचते हैं इस रीति से कुल पेटका भाग तो पीठ में लगाकर और जो नलोंका भाग था सो उठआया तो बीच में तो वह नल जेबकी के मुवाफिक खड़े हुए हैं और इधर उधर जो चारों ओरका जो पेटका भाग सो पीठसे लगाहुवा रहे जब ऐसा पुरुष के नल खड़ाहोजाय फिर वह प्राण और अपानवायु उन दोनों को ऐसा घुमावे कि जैसे कुम्हारका चाक, यह नाली कर्म कहा । (६) अब वस्तीकर्म कहते हैं:-कि कूंडे में त्रिफले का पानी या ऊनापानी भरे और छः अंगुलकी जस्त वा नरसल की नलकी गुदा में चढ़ावे कि चार अंगुल तो चढ़ावे और दो अंगुल बाकी रखे फिर उस कूंडे के ऊपर बैठे और जो पेशतर नोलीकर्म कहाआये हैं उस रीति से नलो को उठावे और फिर अपानवायुकी कुम्भक करने से पानी ऊपर की चढ़ जाय जितनी देर नल खड़े रहेंगे और अपानवायु सिचेगी उतनीही देर तक-हौले २ पानी चढ़ेगा फिर जब पानी चढ़ चुके तब नलीको निकाल दे नोलीचक्रकी फि-रावे और फिर ५ तथा ७ मिनट बाद रेचन करके बाहिर निकाले कदाचित् थोड़ा बहुत जल रह जाय तो मयूर आसन करनेसे निकल जाता है, यह वस्तीकर्म हुवा (७) गणेश क्रिया कहते हैं:-कि जिस वक्त ठठ्ठे अर्थात् दिशा जाय जब मल अच्छी तरहसे निकलजाय तब मध्यमा अथवा अनामिका इन दोनों अंगुलियोंमेंसे एक पर वखका कटका रखकर उस अंगुलीको गुदामें भरे और चारों तरफ फेरे इस रीतिसे दो तीन दफे करनेसे वह चक्र

साफ हो जाता है और कुछ मैल नहीं रहता है इसको गणेश कर्म कहते हैं (<) अब वागी कर्म कहते हैं:-कि जिस वक्त मनुष्य आहार करले उसके एक घंटा वा दो घंटों के बाद ऐसा जाने कि आहारका रस तो मेरे शरीरमें प्रणमन होगया और बकस बाकी रह गया उस वक्त जो कही हुई रीति गजक्रियामें है कि नीचे वायु खैच करके या मुँहमें उसी तरह अंगूठा भर करके उसको मुँहकी राह होकर निकाल फेंक दे ऐसा जो करे उसका नाम वागीकर्म. (९) शंखपखाली कहते हैं शंखपखाली नाम उसका है कि शंखमें ऊपरसे पानी ढाले और नीचेसे निकलता चला जाता है इसी तरहसे मुँहसे पानी पीता जाय और गुदासे निकालता जाय सो यह काम बही शकस करेगा जिसको नोलीचक्र अच्छी तरहसे आता होगा क्योंकि जिस समय उसको मुँहसे पानी पीना पड़ता है उसी वक्त नोलीचक्र फिरनेसे उस वायुके जोरसे गुदाकी राह निकलता हुआ चला जाता है इसको शंख पखाली कहते हैं । (१०) अब ब्राटक कहते हैं कि दोनों नेत्रोंको या तो किसी सूक्ष्म वस्तु पर स्थापन करे और पलक न मारे टक टकी लगाकर देखे उससे दूसरी जगह दृष्टि न फेरे अथवा पुतलीको घुमायकर दोनों भंवारोंके जो केश हैं उनके ऊपर दृष्टिको ठहरावे. इसको ब्राटक कहते हैं ॥ यह जो हमने दश बातोंकी रीतियें कही हैं सो ये शरीर अर्थात् मल शुद्धिके वास्ते हैं जिसका मल शुद्ध होय उसको यह बातें करना कुछ जरूर नहीं इनमेंही नोली और गणेशक्रिया और ब्राटक और वागी इन चारों क्रियामें बहुत जलका आरंभ आदिक नहीं है और प्राणायाम आदि जो कुंभक मुद्रा हैं उनमें बहुत उपयोगी है इस वास्ते इनको अवश्यमेव करे यह सब कर्म हठयोगके पहले करनेके हैं और इनमेंही ब्राटक और वागी दो कर्म तो चाहे जिस वक्त करे परंतु शेषके जो आठ कर्म सो प्रातःकाल करनेके हैं आहारसे पहले करे. जो कोई पुरुष खाके पीछे करेगा तो नाना प्रकारके रोगादिकोंकी उत्पत्ति होगी इससे उनपर लिखी बातोंसे क्या प्रयोजन है और क्या फल है सो कहो? सो हम कहते हैं कि एक तो ध्यानादिक करनेमें यह बीजें सहकारी हैं क्योंकि शरीरका निरोग रहना यहही इसका फल है सोही दिखाते हैं कि ऊपर लिखी जो नैति आदि क्रिया जो करना है सो इस क्रियाके करनेसे रोग दूर होता है कि जिस समय जोगीके रोगसे ध्यानमें विघ्न पड़े जब जोगी जिस २ क्रियासे जो २ रोग जाते हैं उसी २ क्रियाकी करके रोग दूर कर देते हैं और बिना रोगके नित्य करनेसे काष्ठ निष्फल जाता है इस लिये नित्य करनेका नियम नहीं है परन्तु शुरू के पास सीखनेके अनंतर कुछ दिन तक निरंतर अभ्यास करे क्योंकि अच्छी तरह अभ्यास की हुई क्रिया समय पर जल्दी काम देती है और जो क्रिया या आसन ध्यानादिकमें उपयोगी हों सो सदा करने चाहिये परन्तु इन क्रियाओं में कोई सिद्ध व निर्जरा नहीं है और जो कोई इन क्रियाओं में धर्म मानते हैं व ठहराते हैं सो ठग हैं और जिनधर्मके अज्ञान और जो इनकी निषेध करते हैं वे भी जिनधर्मके अज्ञान गुरु कुलवासके बिना इन्द्रियोंके भोग और शरीरसे परिश्रम उठानेके डरसे और रसना इन्द्रिके लौल्यसे क्योंकि इन क्रियाओंमें खाने पीनेका यत्न करना पड़ता है कि खड़ा भीठा चरफरा अनेक वस्तुओंका त्याग करना पड़ता सो उनकी जिह्वा न रुकनेसे अपनी धूर्तता लगाते हैं कि जिन

धर्ममें यह क्रिया नहीं है यह क्रिया अन्यमतकी है इस लिये उनकाभी कहना ठीक नहीं है ॥ अब प्राणायामके अन्वल तीन भेद कहते हैं १ पूरक २ कुम्भक ३ रेचक पूरक इसको कहते हैं कि वायु ऊपरको चढ़ाना अर्थात् पेटमें लेजाना उसको पूरक कहते हैं । और कुम्भक उसको कहते हैं:-कि जितनी देर श्वासको बंध रखे अर्थात् न तो खैचे और न बाहिर निकले उसको कुम्भक कहते हैं ॥ रेचक नाम उसका है कि जो वायु रोकी हुई है उसको बाहिर निकालना उसको रेचक कहते हैं ॥ अब इन तीनोंकी रीति कहते हैं:-कि प्रथम पद्म आसन लगावे फिर इडा नाम चन्द्रनाडीसे अर्थात् डावी ओरके नासिकाके छिद्रसे वायुको खैचे फिर अंगूठा और अनामिका इन दोनों अङ्गुलियोंसे दोनों नासिकाके छिद्रोंको बन्ध करे जितनी देर तक उसकी शक्ति हो उतनी देर तक कुम्भक करे मूलबन्ध, जलन्धर-बन्ध और उदयानबन्ध इन तीनोंको करे; पिङ्गला नाडी अर्थात् जीमणे (दहिने) स्वरसे वायु को धीरे २ रेचन करे परन्तु इस रीतिसे धीरे रेचन करे कि जिसमें कोई तरहका शरीरको जोर न पड़े फिर पिंगला नाडीसे धीरे २ पूरक करे अर्थात् प्राणवायु खैचता रहे फिर दोनों नासिकाके छिद्रोंको बन्ध करके कुम्भक करे यथाशक्ति कुम्भक करके पश्चात् वा चन्द्र नाडीसे बन्धपूर्वक हौले रेचन करे फिर जिस नाडीसे रेचन करे उसी नाडीसे पूरक करे यथाशक्ति कुम्भक करके बाद बन्धपूर्वक दूसरी नाडीसे रेचन करे जब तक पसीना और कांपना होय तब तक करे जाय फिर जिस करके पूरक करे उसी नाडीसे रेचन न करे अर्थात् दूसरी नाडीसे रेचन करे, परन्तु जिस नाडीसे रेचन करे, पूरक उसी नाडीसे करे और रेचन दूसरी नाडीसे करे, सो रेचन जल्दी २ न करे अर्थात् एक संग न छोड़े क्योंकि जोरसे रेचन करे तो बलकी हानि होती है; इस रीतिसे जो अभ्यास करते हैं उनकी ३ महीने व ५ महीने में नाडी शुद्ध हो जाती है अब इनका काल और नियम कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्य उदय होनेके समय में (छाली बहलों में मालूम पड़ने लगे) उसी वक्तसे आरम्भ करे और ३ घड़ी तक करे ऐसे ही मध्याह्न में ३ घड़ी तक करे; इसी रीतिसे सायंकालको भी ३ घड़ी तक करे इन तीनों कालमें ८० अस्सी २ दफे कुम्भक रेचन पूरक करे यह तीनों कालके २४० प्राणायाम हुए जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इसका भेद कहते हैं:- जघन्य प्राणायाम में पसीना होते हैं और मध्यम प्राणायाम में कम्प होती है और उत्कृष्ट प्राणायाम ब्रह्मरन्ध्र होता है ४२ विपलसे कुछ कम कुम्भक करे तो जघन्य प्राणायाम होता है और ८४ विपलसे कुछ अधिक कुम्भक रहे सो मध्यम प्राणायाम होता है और (बन्धपूर्वक) १२५ विपल कुम्भक रहे उसको उत्कृष्ट प्राणायाम काल कहते हैं । जब प्राणायाम स्थिर होय तब प्राण ब्रह्मरन्ध्रको प्राप्त होय और ब्रह्मरन्ध्र में गया हुआ प्राण जब २५ पल तक स्थिर रहे उसको प्रत्याहार कहते हैं उसीका नाम धारना भी कहते हैं और जब ६ घड़ी तक स्थिर रहे तब ध्यान होता है और १२ दिन तक स्थिर रहे तब समाधि होती है । प्राणायामके अभ्याससे जो पसीना हुवे उससे शरीर को तेलकी तरह मालिश करे उस मालिशसे शरीरको दृढ़ता और लघुता नाम जड़ तिस का अभाव होवे है । जालंधर आदिक बन्धयुक्त प्राणायाम न करे तो कई रोग आदिककी उत्पत्ति होती है । वायुको रेचनकाल में ज्ञानैः २ रेचन करे जल्दी करे नहीं,

और पूरक अल्प भी नहीं करे और अधिक भी नहीं करे योग्य योग्य करे और जालन्धर बन्ध आदिक युक्त-योग्य ही कुम्भक करे इस प्रकारसे हठसिद्धि प्राप्त होती है ॥ अब बन्धोंकी रीति कहते हैं:- मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, उड्डियानबन्ध, और जिह्वाबन्ध; अब मूलबन्धकी रीति कहते हैं-कि एडीसे योनीस्थानको दावकर गुदाको संकोच करे फिर अपानवायु जो नीचेके जानेवाली उस वायु को ऊपर को चढावे उसका नाम मूलबन्ध है, अथवा एडी को गुदाके नीचे रखे व एक गेंद बनाय कर गुदाके नीचे रखे और अपना वायुको उर्ध्व गमन अर्थात् सुखमनामें प्राप्त करे उसीको मूलबन्ध कहते हैं अब इस मूलबन्धके गुण कहते हैं:- अपानवायु अधोगति अर्थात् नीचेको जानेवाली उसको तो ऊपर को करे और दूसरी जो प्राणवायु जो ऊर्ध्वगमनी अर्थात् ऊंची जानेवाली है उसको नीचे को करे । इन दोनों वायुकी एकता करे उस एकताके होनेसे सुखमणा में प्रवेश करे उस वक्त में जो करने वाला पुरुष है उसको नादकी प्राप्ति होती है सो इस नादका वर्णन तो हम आगे करेंगे परंतु इस जगह तो बन्धोंका वर्णन करना है इस वास्ते जालन्धरबन्ध कहते हैं कि कंठनीचे को नवाय कर हृदयसे चार अंगुल अलग ठोड़ीको यत्नसे दृढ़ स्थापना करे इसका नाम जालंधरबन्ध है । अब जालंधर पदका अर्थ कहते हैं कि नाड़ियोंका जाल अर्थात् समूह बांधे और नीचे को गमन करे ऐसा जो कपालका कुहर जो छिद्र तिसको बांधे जालंधरबन्धके करनेसे कंठके जो रोग आदि हैं वह नाश हो जाते हैं फिर कंठके संकोचन करनेसे दोनो नाड़ी इडा और पिंगलाको स्तम्भन करे । अब उड्डियानबन्धक कहते हैं उड्डियान शब्दका अर्थ करते हैं कि जिस हेतुसे वा जिस बन्धन करके रोक दी जाय वायु सुखमणा मध्य नाड़ी में उदजाय अर्थात् प्रवेशकर जाय सुखमणाके जोरसे आकाशमार्ग में गमन करे है इस वास्ते इसका नाम उड्डियान है महान् जो खग अर्थात् आकाश को निकलप्राण जिस में बन्ध करे और श्रम जिस में न हो सुखमणा पक्षीकी तरह गति करे उसका नाम उड्डियानबन्ध है अब इसकी रीति कहते हैं कि नाभीके ऊपरका भाग और नीचेका भाग इसको उदर अर्थात् पीठमें लगजाय ऐसा पीछेको खेंच इसका नाम उड्डियानबन्ध है नाभीके ऊपर नीचेके भागके जितना पीठमें लगावे अर्थात् पीठकी तरफ उन दोनों भागोंकी यत्नसे पीछेकी तरफ खेंच इसको रोटी खाये के पेस्तर धारंवार अभ्यास करे वो लभहीनेमें इसके गुण आपसे आप प्रगट हो जाते हैं अब हम जिह्वाबन्ध कहते हैं कोई ऐसे कहते हैं कि जालंधरबन्ध अर्थात् कंठको नवायकर ठोड़ीको हृदयमें स्थापन न करे किन्तु क्याकरे कि राजदन्त मुँह के सामनेके ऊपरके जो दांत उनको राजदांत कहते हैं उन दोनों दांतोंको जिह्वासे दके अर्थात् दांतों पर जिह्वा लगावे उसीका नाम जिह्वाबन्ध है इस जिह्वाबन्धसे एक सुखमणा नाड़ी रहित जो संपूर्ण ७२ नाड़ी तिनके ऊपर वायुकी गतिको जानेसे रोक है इस लिये इसको कोई जालंधरबन्धभी कहते हैं जाल नाम नसोंका है उनका जो बांधना उसीका नाम जालंधरबन्ध है ये ऊपर लिखी जो बंधोंकी रीति इनके संयुक्त जो पुरुष प्राणायाम करनेवाला उसीको हठयोगकी प्राप्ति होगी और हठयोगसेही राजयोगकी प्राप्ति होती

है इस वारते आत्मार्यायोंको इसमेंभी परिश्रम करना चाहिये अब इस जगह जो कोई ऐसी शंका करे कि जिनमतमें तो यह बातें नहीं हैं और मतमें इत्थयोगके शास्त्र वा रीति है इस रीतिको जान लेनाही ठीक है तो हम इसका समाधान देते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसको जान लेनाही ठीक है और करना ठीक नहीं है वे लोग जिनमतके रहस्यके अज्ञान दुःख वा मोहगर्भित वैराग्यवाले गुरु कुलवास रहित स्वमति कल्पनावाले मालूम होते हैं क्योंकि देखो! प्रथम तो इस कामके करनेमें रसना इन्द्रियोंको जीतना पड़ता है क्योंकि बिना रसना इन्द्रियके जीते विद्वान इस मार्गकी प्राप्तिही नहीं हो सकेगी दूसरा जनोका अर्थात् गृहस्थियोंका संगभी छोड़ना पड़ेगा और एकान्त जगहमें रहनेका अभ्यास करना पड़ेगा इत्यादिक अनेक बातें ज्ञान वैराग्य आत्मार्यायोंके बिना कोई नहीं कर सकता है क्योंकि देखो जो इस इष्ट प्राणायाम आदिकोंमें गुण न होता तो श्रीभद्रबाहु स्वामी चौदह पूर्वधारी नैपालके पहाड़में जायकर कदापि न करते और जो इसमें गुण न देखते तो वे श्री संघके छुलानेसे चले आते परन्तु श्रीसंघके आग्रहसे श्री स्थूलभद्रजीको आदि लेकर पांच सौ साधु श्रीभद्रबाहु स्वामीके पास पधारे अर्थात् गये और उसी जगह उन्होंने उनकी विद्या आदिकभी कराया और वे अपना प्राणायामभी साधते रहे जब उनका यहां प्राणायाम सिद्ध हुवा तब वहांसे विहार किया यह श्रीभद्रबाहु स्वामीका वर्णन श्रीकल्प सूत्रमें है सो सालकी साल बचता है प्रसिद्ध बात है औरभी देखो कि योगशास्त्रमें श्री हेमाचार्य महाराज आसनोसे आदिलेके वायुके संचार आदि न रोध करना अर्थात् प्राणायाम और जो चक्रोंके ध्यानकी विधि कही है सो चक्रोंकी विधि तो हम कुम्भक और मुद्रा कहेके बाद कहेंगे परन्तु ये विधी पांचवा और छठा परिच्छेदमें उन्होंने कही है इसीलिये उसका नाम योगशास्त्र रक्खा गया है और कुमारपालको उपदेशभी इसमें किया है सो योगशास्त्र प्रसिद्ध है ऐसेही श्री हरिभद्र सुरिजी महाराज के किये हुवे भी योग दृष्टि समुच्चय अनेक ग्रन्थ इसयोग के किये हुवे हैं परन्तु शिष्यादिक के यथावत् न होने से इस मार्ग की प्रवृत्ति छिपती हुई चली गई क्योंकि देखो श्री स्थूलभद्र जी महाराज कि जिनका चौरासी चौबीसी नाम चलेगा उनकी भी यथावत् योग्य न जानने से दश पूर्वकी विद्या तो अर्थ सहित पढ़ाई और चार पूर्व श्री संघ के आग्रह से मूल तो पढ़ाया परन्तु अर्थ न बताया तो अब देखो विचारकरो कि ऐसे महत् पुरुषों को जो श्री भद्रबाहु स्वामीने यथावत् न जाने तो उनके बाद तो दिन बदिन पढ़ताही काळ चलाआया इस वास्ते इसकी प्रवृत्ति मंद होते १ छुप्तहोती चली गई (शंका) आपने ऊपर लिखा कि आत्मार्यायों के सिषाय यह इत्थयोग कौन साधसके क्योंकि इस में इन्द्रियों के विषयको जीतना पड़ता है तो अवार अन्यमतियों में कोई २ मनुष्य करते हैं तो वे तमाम जो यह काम करते हैं सो सब आत्मार्यायोंही होनेचाहिये, (समाधान) हे भोले भाइयो ! जो अन्य मतमें कोई २ करते हैं तो देखो भगवान्ने इसीवास्ते १५ भेद सिद्ध भी कहे हैं और दूसरा और भी सुनो कि जो अन्य मतवालों में लोग करते हे वे यथावत् रीतिको नहीं जानते हां किञ्चित जानते हैं और परिश्रम प्रवृत्ति भी करते हैं परन्तु यथावत् के न होने से किसी को इन बातों का पूरा २ फल नहीं प्राप्त होता मैने भी दश बीस पचास अन्य मतके लोगों

को देखा है परन्तु उन लोगों का कहने में और कर्तव्य में बहुत फर्क है और मैंने भी जिस महात्मा से किञ्चित् प्राप्ति की उस महात्मा की ज़बानी भी इस स्वधर्म के सिवाय दूसरे के शोभा नहीं सुनी और उसीसे किञ्चित् कूची मुखको प्राप्तहोनेसे जिन आगमकी मुखको यथावत् प्रतीति होती है कि जो श्री जिनराजके चर्ममें बाते कहीं हैं सो अन्यमत में किसी जगह देखी और सुनी नहीं परन्तु इस हुंढासर्पणी काल पञ्चम आरे में दुःख मोहगर्भित वैराग्यवालों ने आपस में ईर्ष्या और द्वेष बढ़ायकर रहस्य को छुत कर दिया और कलह और कदाग्रह को प्रगट किया इसवास्ते इस जैनमत में प्रवृत्ति भी उठगई प्रसंगवश इतनी बात कहनी पड़ी अब हम कुम्भक और मुद्रा कहते हैं पेत्रर-तो कुम्भक के नाम कहते हैं. १ सूर्यभेदन. २ उज्जाई. ३ सत्कारी. ४ सीतली. ५ ब्रह्मिका अर्थात् धौकनी. ६ ब्रामरी. ७ मूर्छा. ८ प्लावनी यह आठ कुम्भकों के नाम हैं प्रथम मूलबन्ध करके पूरकके अन्त में शीघ्रही जालंधरबन्ध लगावे कुम्भक के अन्त में और रेचककी आदि में उद्धियानबन्ध लगावे इसीरिति से प्राणायाम करे इन बन्धानों के संयुक्त प्राणायाम सिद्ध होता है. वायु प्रकोप नहीं करे । अब कहते हैं कि ज़ियादह कुम्भकादि करें तो रुकाहुवा जो वायु रोमों द्वारा निकलकर कुछआदि रोगों की उत्पत्ति करे है इस लिये इसको होल २ नाम यज्ञपूर्वक रेचन करे पूरक तो होले २ करे वा शीघ्रभी करे कुछ हर्ज नहीं और रेचकतो धीरे २ ही करे यह सूर्यभेदन इसका नाम इसलिये है कि सूर्य से पूरक करे और चन्द्रसे रेचक करे इस कुम्भक के करनेवाले पुरुष के माथे की शुद्धि होती है और उदरकी शुद्धि बात रोगादिककी उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् चौरासी प्रकार की वायु उससे जो रोगादिक होते हैं उनकी निवृत्ति करती है । अब (२) उज्जाई कुम्भक कहते हैं:-मुख मूद करके पवनको कण्ठ से लेकर हृदयपर्यन्त शब्द सहित इडा और पिङ्गला नाड़ी करके शनैः २ खैचकर पूरक करे फिर केश और नख पर्यन्त कुम्भक करे पीछे इडा जो डावी नासिका उस करके रेचन करे कुम्भक कण्ठमें कफादिकके रोगको दूर करती है और जठराग्रीको दीपन करे है नाड़ीमें जलकी व्यथादिककी दूर करे धातु आदिक पुष्ट करे । अब (३) तीसरी शीतकारी कुम्भक कहते है मुखके होठोंके बीच में जिह्वा लगाय कर सीत करके पवनको मुख करके पूरक करे फिर दोनों नासिकासे शनैः २ रेचक करे परन्तु मुख करके वायुको न निकलनेदे अभ्यास कियेके बादभी मुखसे वायुको कदापि न निकाले क्योंकि मुखके निकालनेसे बलकी हानि होती है इसमें कुम्भक नहीं कहा तो भी कुम्भक करे-इसके करनेवाले पुरुषको रूपलावण्य शरीरकी पुष्टि होती है शुषा तृषा आदिकभी कम लगती है और निद्रा आलस्य भी नहीं लगता । अब (४) सीतली मुद्रा कहते हैं पक्षीकी नीचेकी चोंचके समान अपनी जिह्वा होठोंके बाहिर निकाल वायुको खैचकर पूरक करे और फिर मूँह मूदकर कुम्भक करे फिर शनैः २ नासिकाके छिद्रोंसे वायुको रेचक करे इसका करनेवाला जो हो उसके लिये शुल्म और ग्रीह अर्थात् तापतिष्ठी और पित्तके ज्वरादि रोगोंको दूर करनेवाले हैं और भोजन और जलकी इच्छा करनेवाली है और सर्प काटे विषको वा अन्य और के विषको अर्थात् जहरको दूर करनेवाली है । (५) ब्रह्मिका

अर्थात् धौंकनी कुम्भक कहते हैं कि पद्म आसन लगाय करके सतर बैठा हुआ की धरहीसे मुनिहो मुखके बन्ध करके यत्नसे एक नासिकाके छिद्रसे वायुको रेचक करे परन्तु शब्द सहित हृदय कंठ सहित हृदय कमल पर्यन्त वायुको पूरक करे फिर पहलेकीसी नाई रेचक करे और पूरक करे बारम्बार ऐसा करे जैसे लुहारकी धौंकनी बेग अर्थात् जल्दी २ चलती है तैसेही बेग करके पूरक और रेचक बारम्बार करे जब तक शरीरमें श्रम न होय तब तक शीघ्रही रेचक और पूरक करता जाय जब श्रम होने पर आवे तब वायु करके शीघ्रही सूर्य नाड़ीसे पूरक करे और जल्दीसे जीवने अंगूठासे तो जीवनी नासापुटको रोके और अनामिका कनिष्ठाकासे डाबी नासिकाको रोके बन्ध पूर्वक कुम्भक करे फिर चन्द्रनासिकासे वायुको रेचक करे फिर इसी रीतिसे फिरभी रेचक पूरक करे फिर श्रमही जाय तब बाई नासिका करके तो पूरक करे और यथा शक्ति कुम्भक करके पिङ्गला जो सूर्यनाड़ी तिस करके रेचन करे इस रीतिसे वह धौंकनी कुम्भक होती है, अब इसके गुण कहते हैं वात पित्त और कफ इन तीनोंके रोग को दूर करे और तीनोंको समान रखे और जठराग्निको दीपन करे और कुंडली नाड़ी सूती हुईको शीघ्रही जगाय देती है जो पुरुष इसको बारम्बार करेगा उसको नानाप्रकारकी सिद्धि और शीघ्रतासे प्राणायामकी सिद्धि होगी प्राणायाम नाम प्राणोंका जो कि शरीरमें प्राण अपानादि वायु है उनको बाहिरको फेंकना उसका नाम रेचक भीतरको ले जाना उसका नाम पूरक है और यथाशक्ति जो प्राणोंको रोकना उसका नाम कुम्भक है इन कुम्भकोंके करनेसे कुण्डली जो आधारशक्ति उसको बोध करानेके वास्ते कुम्भक करते हैं और जो तीन कुम्भकोंका प्रकार हमने नहीं लिखा सो कारण यह है—कि एक तो ग्रन्थके बढ़ जानेका भय दूसरा जो इन पांच कुम्भकोंको अच्छी तरहसे अभ्यास करेगा तो कार्यकी सिद्धि होनेसे आपसे आप मानूम हो जायगी इस वास्ते नहीं कही । अब हम कुंडली जागनेका किञ्चित् फल कहते हैं कि सूती हुई कुंडली गुरुकी क्रियासे और परिश्रम करनेसे जाग उठे तब संपूर्ण चक्रोंके भेदको प्राप्त हो जाते हैं और सुखमणा नाड़ी वायुको राज मार्गकी तरह आचरण करती है और चित्तकी निर्विशयता हो जाती है क्योंकि देखो इसी वास्ते श्री आनन्दघनजी महाराज बहत्तरीमें कहते हैं कि “ इंगला, पिंगला घर तजजागी सुखमणा घर आसी ब्रह्मन्द्र मध्यासन पूरे हो बबु आ । अनहद नाद बजासी ” ॥ ऐसा जो उन्होंने कहा है सो इसका आनन्द उन्होंनेही लिया है इससे यह काम करना श्रेष्ठ है । अब हम मुद्राके भेद कहते हैं सो मुद्रा तो बहुत हैं परन्तु हम थोड़ीसी मुद्राके भेद कहते हैं—प्रथम महामुद्रा कहते हैं कि वाम पांवकी ऐड़ी धोनीस्थानमें लगाय करके जीवने पगको फैलायकर लंबा करे एही जमीन पर लगावे और टंगलीयोंको डंडकीसी नाई ऊंचको करे और जीमने हाथके अंगूठा और तर्जनीसे जीमने पगके अंगूठाको पकड़े और बन्ध पूर्वक वायुको सुखमणामें धारण करे और मूलबन्धभी बन्ध करके संयुक्त होय धोनी स्थानको पीड़न करके जिहाबन्ध लगावे उस वक्त जैसे सर्पके अडारसे टेढ़े दण्डके प्रकारका रयाग करके सरल हो जाय है तैसेही कुंडली जो आधारशक्ति सो शीघ्रही सरल होय और कुंडलीके बोधसे सुखमणामें प्राणका प्रवेश होवे है तब इडा और पिंगला इनका जो सहाय देन वाला प्राण इस कारणसे इडा और पिंगला मरणको प्राप्त होती है सो इसके आनन्दको तो

करने वाले जन जानते हैं न तु वांचनेवाला ! या लिखने वाले, इस आनन्दकी प्राप्ति होगी जो इनका अभ्यास करेंगे उन्हींका राग द्वेष मोह आदिक मिटेगा । अब इसके अभ्यासकी रीति कहते हैं—प्रथम चन्द्र अङ्ग अर्थात् बाँवों अङ्गसे अभ्यास करे फिर सूर्य्यअङ्ग जो दक्षिण अङ्ग तिसमें से अभ्यास करे और अङ्ग अभ्यास करके पश्चात् सूर्य्य अङ्ग अभ्यास दोनों अङ्गोंका समान करे फिर इसकी विसर्जन करे जब डाबे अङ्गसे अभ्यास करे तब तो जीवणे पगको फैलावे रीति ऊपर लिखी जैसे पकड़े और जब जीवणे अङ्गसे अभ्यास करे तब डाबे पगको फैलावे इस रीतिसे दोनों अंगोंसे समान अभ्यास करे इसके गुण कहते हैं कि इसके अभ्यास करनेवाले पुरुषको पथ्य अपथ्यकामी कुछ विचार नहीं क्योंकि सम्पूर्ण कटुक कड़वा वा अमल खटाई आदिक जो भोजन करेगा सोही पचजायगा और कठोर पदार्थ कैसाही हो सो भी सब उसको पच जायगा ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उसको न पचे इसके वास्ते यह मुद्रा श्रेष्ठ है । अब विपरीति करिणी मुद्रा कहते हैं—कि जमीन पर माथा टेककर हाथोंसे शिरको थामकर और मयूर आसनकी तरह पैर ऊंचे करके आस-मानकी तरफ़ सतर करे, इस रीतिसे शिरके बल अघर खड़ा होना उसीका नाम विपरीति करणी है । अधोभागमें अमृतकूपी चन्द्रमां होवे है यह विपरीति करणी है, ऊपर चन्द्रमा नीचे सूर्य्य जिसके । ऊपर सूर्य्य और नीचे चन्द्रमा करे यह गुरुके वाक्यसे प्राप्त होय है ॥ अब खेचरी मुद्रा कहते हैं कि पहले खेचरीका साधन इस रीतिसे करे कि जिह्वाको छेदनेके पहले दोनों हाथोंके अंगूठे और तर्जनीसे होले २ जिह्वाको बाहरकी तरफ़ खँचै जैसे गऊके थनोंसे दूध निकालते हैं इस रीतिसे अभ्यास करे और जिह्वाको बढ़ाते २ इतनी बढ़ावे कि नाक में होकर झुकुटी के मध्य में जा लगे जब इसरीति से अभ्यास होजाय फिर उसका साधन करे जैसे खूरके पत्रकी अणी तीक्ष्ण होती है इसीतरह का सचिह्नण और निर्मल तीक्ष्ण अणीवाला शस्त्र लेकर जिह्वा के नीचिकी जो नस उसके रोममात्र छेदन करें छेदनकरके बाद सेंधालीण और छोटी हरड़े इन दोनों की पीसकर उस छेदीहुई जगह मले अर्थात् चिपकादे सायङ्काल, प्रातःकाल इस क्रियाको करवेवाले को लौणका निषेध है तो भी हरड़े और लवण दोनों की पीसकर उसवक्त में उन दोनों को लगावे फिर सातदिनके बाद आठवें दिन फिर कुछ अधिक छेदे इसरीति से छःमहीने पर्यन्त युक्ति से करे तो जिह्वाकी मूल में जो नाडी कपाल के छिद्र में जाने के लायक होजाय इसरीति से पेश्तर साधन करे यह रीति तो ग्रन्थों में लिखी है और जो इसकी अशक्त रीति जिसमें शस्त्रादिक से छेदनेका कुछ प्रयोजन न पड़े वह रीति तो गुरुकी कृपासेही मिलती है परन्तु शास्त्रद्वारा लिखी नहीं जाती क्योंकि गुरु आदिक योग्य अयोग्य देखकरके युक्तिक्रम बताते हैं अब हम इस खेचरीमुद्राका प्रयोजन और गुण कहते हैं कि इसके करने का प्रयोजन क्या है सो देखो कि जब जिह्वा नससे अलग होजाय तब जिह्वा को तिरछीकरे अर्थात् मूले में लेजाय तीनों नाडियोंका जो मार्ग अर्थात् कपालों का छिद्र जिसमें इंगला, पिंगला, सुखमणा नासिका में मालूमहोता है उस छिद्र में जो जनकरे अर्थात् उस में लगाने अर्थात् उस छिद्र को बंध करदे कि इंगला, पिंगला, सुखमणा नासिका में से न निकले इसे खेचरीमुद्रा कहतेहैं और इसीको व्योमचक्रभी कहते हैं अब इसका गुण कहते हैं—कि तालुवे के ऊपर

छिद्रमें लगी हुई जो जिह्वा एक घड़ीमात्रभी जो स्थित रहे तो सर्प विच्छेद इनको आदि लेकर जो जन्तु तिनका जो विष उनको दूर करने की शक्ति उसको होजाती है अर्थात् उसको किसी जानवर का जहर (विष) नहीं चढ़ता और इस मुद्राके करनेवाले पुरुष आलस्य, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्च्छा आदिक विशेष करके नहीं होती है और तालवे के ऊपर छिद्रके सम्मुख जिह्वा लगाय स्थिरहो उस तालुवेपर छिद्रमें से पड़ता हुआ जो चन्द्र अमृत उसका पान करे है इसीसे सर्व कार्यकी सिद्धि होती है परन्तु यह रीति सब, गुरुके विद्वान नहीं होती है केवल पुस्तक के देखने से जो होती तो जगत्में प्रसिद्ध है इसलिये गुरुका विनय प्रतिपत्ति सुश्रवा आदि करे जिससे गुरुअनुग्रह करके युक्तिको बताय देवे और बज्रोली, अत्रोली से जोली आदिक मुद्रा हैं सो हठयोगप्रदीपादि ग्रन्थोंमें उनके साधन और रीति लिखी है परन्तु यह रीति मेरे अनुभव से अर्थात् जिस गुरुने मुझको इन बातों से किञ्चित् वाक्फि किया है उनबातों से ग्रन्थकी रीति विलक्षण मालूमहोने से नहीं लिखा और जिसको इन बातों की चाहनाहो तो मेरेको सिद्ध तो नहीं है परन्तु गुरुकी बताई हुई युक्तियों से मेरी शुद्धचतुस्रार योग जिज्ञासुको कराय सक्ता हूं नतु ग्रन्थकी देखा देखी लिखताहूं क्योंकि बहुत लोग जो अवर ग्रन्थ बनाते हैं सो ग्रन्थ बांचकर आत्म अनुभव गुरु उपदेश बिना अक्षरों का अर्थ युक्तिसे मिलायकर लिखते हैं सो उस रीति का मेरा अभिप्राय नहीं है जिसकी खुशीहो सो इस बातकी आजमाइश करे परन्तु सर्व बातें तो योग्यता होनेही से प्राप्त होती हैं और उन मुनी आदिक मुद्राभी कई तरहकी कही हैं और नादकुण्डली आदिक के कईभेद कहे हैं सो हम चक्रों के भेद कहे बाद कहेंगे. और देखो आनन्दधनजी महाराज इक्कीसवें श्री नमीनाथजीके स्तवन में लिखते हैं (९ गाथा) मुद्रा बीज धारण अक्षर ॥ न्यास अर्थ विनयोगरे ॥ जे ध्यायें ते नबी बांचीजे ॥ किया अवंधक भोगरे ॥ ९ ॥ इस तुक का अर्थ तो हम चक्रोंका भेद कहके कहेंगे इस जगह तुकके कहने का मतलब यह था किं जो कोईलोग ऐसा समझते हैं कि जिनमत में हठयोग नहीं था या नहीं है; सो आगे था और अब भी है परन्तु प्रसिद्ध में दुःख गर्भित और मोहगर्भित वैराग्यवालों के कारण से जाननेवाले हरएकको योगके अभाव होने से नहीं कहते परन्तु औधान से जो विधि जैन में है सो हरएक में नही ॥ प्रथम गुदा से दोअंगुल ऊपर मूलाधार नाम चक्र जिसको गणेशचक्रभी कहते हैं उसकी चार पांखड़ी है और उसका लालरंग है जैसे सूर्योदय वा अस्त समय में लाल हो जाता है इस तरहका उसका रंग है उन चारों पांखड़ियों पर चार अक्षर हैं वो यद्दे:-वं, शं, पं, सं । ये चार अक्षर चारों पांखड़ियों में है इसीके पास में कंद है वह कंद चार अंगुल विस्तारकाहै सो गुदासे दो अंगुल ऊंचा और छिद्रसे एक अंगुल नीचा चार अंगुलका विस्तार अण्डके मुवाफिक है और इसी गुदाके ऊपर मेंढेके बीच में थोने है त्रिकोण आकार है वो पश्चिममुखी है अर्थात् पीछेको मुख है बंकनाल अथवा उर्दगमन मार्ग उसी में हो कर है उसी स्थान मेंसर्वदा कुंडलीनी की स्थिति है यह कुंडलीनी सकल नाडियों की घेर कर साढे तीन फेर कुटिल आकृतिसे अपने मुख में पूंछको लगाके सुखमणा तिवर में स्थित है और कुण्डली नाड़ी सर्पके सादृश्य ऐसी

सूक्ष्म है कि जो बालक हवे का जो केस उससे भी सूक्ष्म और तप्त किया हुआ सुवर्णके मुवाफिक उसका तेज प्रकाश है और लाल लाल वर्णका कामबीज उसके शिर पर घूमता है जिस स्थान में कुंडली नाड़ी स्थित है उसी स्थान में कामबीजके साथ सुखुमणा स्थित है और यह कुंडली नाड़ी महा तेजमान् सर्व शक्तिसे युक्त होके शरीर में भ्रमण करती है कभी तो ऊर्ध्वगामी कभी अधोगति कभी जलमें प्रवेश इसके जगाने की रीति तो हम आगे कहेंगे ये देदीप्यमान कामबीज सहित इस मूलाधार चक्रका ध्यान करनेवाले पुरुषको बारह महीनाके भीतर जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किये उन शास्त्रोंके रहस्य सहित शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो कुछ दिन पर्यंत निरन्तर जो इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती वृत्त्य करती है । अब दूसरा चक्र कहते हैं—स्वाधिष्ठान नाम अर्थात् लिंग मूलमें उस चक्रकी छः पांखड़ी हैं उनके ऊपर छः अक्षर हैं वे छः अक्षर यह हैं, वं, भं, मं, यं, रं, लं । यह छः अक्षर हैं इन्हीं छः अक्षरोंसे पांखड़ी शो-भायमान हैं और इसका रक्त वर्ण है कुछ एक पीलास झलकता है शरद पूनमके चन्द्रमाकी तरह सर्व कलापूर्ण करके सफेद रंगका चमकीली (वं) बीज सहित जो कोई इस चक्रका ध्यान करे उसकी कविता करनेकी शक्ति होगी और सुखुमना नाड़ीके चलनेकी किञ्चित् अनहद मा-दका श्रवण करके आनन्दको प्राप्त होगा । अब तीसरे (३) मनी पूरक चक्रका वर्णन करते हैं । वह तीसरा पद्म जो नाभीकी जड़में सुवर्णके समान १० पांखड़ी उन १० पांखड़ियोंके १० अक्षर हैं सो वे अक्षर यह हैं—डं, टं, णं, तं, थं, दं, धं, नं, पं, फं, यह अक्षर इस पर हैं इसमें सूर्यके समान वृद्धि बीजके बाहिर एक सौस्तिक है यह अग्निबीज सूर्यके समान प्रकाशक है और इस मनीपूरक चक्रका बीज सहित जो कोई ध्यान करनेवाला पुरुष है उसकी सुवर्ण आदिक सिद्धि करनेकी और देवताओंका दर्शन होना सुलभ है । अब (४) हृदयमें जो अनहद नाम जो चक्र है उसका वर्णन करते हैं—कि वह १२ पांखड़ीका कमल है और १२ अक्षर करके संयुक्त है सो १२ अक्षर यह हैं—कं, खं, गं, घं, ङं, चं, छं, जं, झं, ञं, टं, ठं, इस पद्मका लालरंग है और इसका वायुबीज है इन क्रियाओं के बीच में बिजली के समान चमकती त्रिकोनी एकशक्ति उसके बीच में सुवर्ण के समान एक कल्याणरूप लिंग अर्थात् मूर्ति है उसके शिरपर छिदी हुई मणी चमकती है उस बीज समेत जो कोई इस पद्मका ध्यान करता है उसको साक्षात् उस कल्याणरूप मूर्तिका दर्शन होता है और नानाप्रकारकी सिद्धि और ज्ञान उत्पन्न होते हैं क्योंकि देखो श्री आनन्द-धनजी महाराज जो बहत्तरी में कहगये हैं सो उनके पदोंका जो कोई भावार्थ स-मझे तो यह चित्र स्पष्ट मिलते हैं बहत्तरी के पदके पदकी तुकः—“अवधू क्या सोखे तन मठमें” जाग बिलोक तन घट में ॥ अवधू ॥ आशा भारी आसनघर घट में, अजपा जाप अजपे । आनन्दधनचेतनमय मूर्ति, नाथ निर्जन पावे ॥ इस चौथी तुकमें आन-न्द धनजी महाराज कहते हैं और एकपद में ऐसाभी कहा है “हृदयकमल किरण के भीतर आत्मरूप प्रकाशे । वाको छाड़ दूरतर खोजे अन्वा जगत खुलसे ॥ इसवास्ते जो कोई आत्मारथी होगा सो इन बातों को जानेगा और करेगा ॥ अब पांचवां विशुद्धचक्र कहते हैं कि कंठस्थानमें १६ पांखड़ीका पद्म है सो १६ अक्षर १६ स्वर करके संयुक्त है सो १६ स्वर

यहै:- अं. आं. इं. ई. उं. ऊं. ऋं. ॠं. लं. लूं. पं. ऐं. औं. औं. अं. अं:, ॥ सो ये अक्षर तो स्वर्णके समान चमकते हुये हैं और कमलका रंग धुयेके समान है इसका आकाश बीज है जो कोई पुरुष इस बीज सहित विशुद्ध पद्मका ध्यान करेगा वो पुरुष पंडित और योगियोंमें शिरोमणि और सब शास्त्रोंके रहस्यके जानने वाला और अनेक तरहकी शक्ति लब्धि प्रगट हो जायगी और मनकी चंचलता भी मिटजायगी. अब (६) आज्ञाचक्र कहते हैं:- इस आज्ञा चक्रके २ पांखड़िये और चन्द्रमाके नाई सज्ज्वल शोभायमान उन दोनों पांखड़ियों पर २ अक्षर हैं वो २ अक्षर यह हैं:- हं, सं, ॥ इस चक्रका सफेद वर्ण है और शरद चन्द्रके समान देदीप्यमान परमतेज चन्द्रबीज अर्थात् ठं, विराजमान है इस बीजका पद्म सहित जो कोई पुरुष ध्यान करे उसको जो इच्छा करे सो प्राप्ति होय और जो कोई इस चक्रका निरन्तर ध्यान करे उस पुरुषको पेश्तर तो दीपकका धूंधलासा प्रकाश मालूम होता है फिर चमकता हुआ दीपककासा प्रकाश मालूम होता है और फिर सूर्यका सा प्रकाश हो जाता है और परमानन्द भयी होकर मनकी चञ्चलता मिटाय कर आत्म समाधिमें प्राप्त होता है यह चक्रोंका स्वरूप कक्षा इन चक्रोंके ध्यान करणका वर्णन श्री हेमाचार्य जी योग शास्त्रमें ऐसा लिखते हैं कि गुरुकी बताई हुई युक्तिसे नाभी हृदय और कण्ठ इन तीनों पद्मोंमें जो कोई वर्ण और बीज सहित १२ वर्ष तक ध्यान करे तो गण धरोंकी तरह द्वादशांगी रचे इस रीतिसे योगशास्त्रमें वर्णन किया है यह सर्व चक्रोंका जो ध्यान कक्षा सो राजयोगके अन्तर्गत है । प्रश्न । सुखमणा नाडीमें रुडंड द्वारा जहां ब्रह्म ईंद्र है उस स्थानमें गई है और इडा नाडी सुखमणाके अपर आवृति आज्ञाचक्रके दक्षिण भाग होके वामनासा पुटमें गई है इसीको गंगा कहते हैं सो भेद हम अगाड़ी कह आये है ब्रह्मेन्द्रमें जो सहस्रदल कमल है उस पद्मके कंदमें योनि है उस योनिमें विराजमान चन्द्र उससे अमृत सर्वदा ईडा नाडीद्वारा सम्भावसे निरन्तर धारारूप गमन करता है इसी हेतुसे इसके जानीकार पुरुष अर्थात् जोगीलों इस ईडाको उदकवादीनी भी कहते हैं और पिङ्गला नाडी भी कहते हैं और पिंगला नाडी भी उस आज्ञा कमलके वामभागसे दक्षिण नासा पुटकी गई है इसीको जमुना भी कहते हैं और कोई असीली भी कहते हैं और मूलाधार पद्म चार पांखड़ीसे युक्त है उस कमलके कंद में जो योनी है उस योनी में सूर्य स्थित है उस सूर्यमण्डल से विष सदा पिंगलाद्वारा गमन करता है और इसी आज्ञा कमल में नाद और बिन्दू शक्ति यह तीनों इस चक्र में विराजमान हैं जो इस चक्रका ध्यान करे उस पुरुषको पहिले कहे हुये चक्रोंका जो फल पेश्तर कह आये हैं वह फल भी इसके साधनसे सब प्राप्त हो जाते हैं और इसका अभ्यास करते २ वासुनारूपी माहवन्धनोका निरादर करके आनन्द लाभकी प्राप्ति करना है घन्य है वह पुरुष जो इसका ध्यान करता है. जो इस कमलका ध्यान करेगा वोही राज्यजोगका करणवाला होगा इस आज्ञा पद्मके ऊपर तालूमूलमें सहस्रदलकमल शोभायमान है अर्थात् उसकी हजार पांखड़ियों है ऐसे कमल शोभायमान हैं उसी स्थानके ब्रह्मइन्द्र में ले जायकर स्थित करना वह सुखमणा मुख तान्त्र मूल अर्थात् कपाल मस्तकका जो ब्रह्म इन्द्र और नीचिकी जो वर्तमान मूलाधारसे योनिपर्यन्त जो सकल नाडी है । यह सर्वतत्त्व ज्ञान बीजस्वरूप ब्रह्म

मार्गकी अर्थात् आत्मस्वरूपकी दिसाने वाली जो सुखमणा नाड़ी उसीके अवलम्बसे स्थित रहती है पहले भूभाधार में जो पद्म है उसके कन्द में एक योनि पञ्चम मुखी अर्थात् पीछे की उसका मुख है उसी मार्ग हो करके जो सहस्रदल कमल मस्तक में विराजमान हैं उसके जानेका मार्ग यह है और यह सुखमणा नाड़ीके रिन्द्र में कुंडलीनी सर्वदा विराजमान है इसके अन्तर्गत चित्रनाड़ी आदिके भी कई भेद हैं परंतु प्राणवायुके निरोध करनेसे सर्व नाडियोंमेंसे पूरण हो जायगा तब कुंडलीनी अपने बंधको त्यागकर ब्रह्मरन्ध्रके मुखकी त्याग देगी तब प्राण वायुके प्रभावसे सुखमणामें होकर उस सहस्रदल कमलके ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित हो जायगी जो पुरुष इन रीतियोंको यथावत् गुरुके उपदेशसे प्राप्ति करके जो इन बीजोंका अभ्यास करेगा वो पुरुष जन्म मरणरूपी बंधनोंसे छूटकर परम आनन्दको प्राप्त होगा परंतु इसके जानते वा इसकी क्या करनेसे कुछ न होगा इसलिये भव्यजीवोंको इसके अभ्यासमें परिश्रम करना चाहिये नतु जाननेमात्रसे सिद्धि अब जो अवल राजयोगकी जो रीति उपसम श्रेणी और कृप श्रेणी सो तो इस कालमें विच्छेद है परंतु उसके ध्यान करनेकी जो रीति शुद्ध ध्यानादि जो चार पायेहैं सो वहीतसे शास्त्रों में लिखे हैं और प्रसिद्ध हैं और नाममात्र देके स्वरूपमें जो हेय ज्ञेय उपादेय आदि उतारे हैं उनमें किंचित् वर्णन कर चुके हैं अब हम जो आनन्दघनजीके इक्षीसर्वे स्तवनकी गाथा जो हम पेशतर लिख आये हैं उसका अर्थ किंचित् लिखते हैं मुद्रा कहतां उन मुनी आदि मुद्रामें मुद्रा इनको जाने—(बीज) कहता जो हमने चक्रोंपर वायुओंके बीज कहे हैं उनकी जाने (धारणा कहतां) अक्षर समेत धारण करे किसीकी जो कमलोंपर हमने अक्षर कहे हैं; (न्यास कहतां) नाडियोंके अर्थको गुरुमुखसे जानकर विनयपूर्वक अर्थात् जिस गुरुने इनके शुद्ध अर्थ बताये हैं उनके चरणकमलको स्पर्श करता हुवा (योग कहता हुवा) उसमें योजना करे अर्थात् मनकी और पवनकी मुद्रा और बीज अक्षर आदिकोंकी एकता करके जो (ध्यायेकहतां) जो इसकी साधना करे (ते नववांची जे कहतां) उस पुरुषको कोई न ठग सके अर्थात् क्रोधमान माया, ईर्ष्या, लोभ, मोह राग द्वेषादि अथवा अष्ट सिद्धि आदिकोंसे जो उत्पन्न हो हर्ष आदि उसमें जो अहंकार मद आदि वो उस पुरुषको नहीं ठग सकते इस लिये जो पुरुष इस ध्यानका करने वाला है वह पुरुष (क्रियावचक भोगरे कहतां) शुद्ध सुभाव स्वरूप भोगी होय नाम अपने स्वभावकी क्रिया करे नतु पुद्गलीक क्रिया अर्थात् पुण्यादिककी इच्छासे क्रिया न करे इस पदका अर्थ जैसे मेरी बुद्धिमें अभ्यासा तैसा मैंने कहा परंतु कर्त्ताका अभिप्राय तो कर्त्ता जाने कि उनके अभिप्रायको ज्ञानी जाने किंतु मैंने तो मुद्रा बीज इन अक्षरोंको देखकर अर्थ लिखा है इस करके भी देवानी-प्रियो ! मेरी बुद्धिके अनुसार जो तुम लोगोंने पांच प्रश्न किये थे उनका उत्तर उपदेश द्वारा दिया (प्रश्न)—इन ऊपरके चार प्रश्नोंके उत्तरके वाक्योंसे यह प्रसिद्ध मालूम होता है कि आपका अनुभवसिद्धि है और आपकी अमृतरूपी वाणीसीमी व्याख्यानमें पक्षपात रहित वाक्य निकलते हैं क्योंकि वर्तमान कालमें ऐसा होना बहुत कठिन है परन्तु इस हठयोग और राज्ययोगके अन्तर चक्रोंकी महिमां सुनकर हमको आश्चर्य्य उत्पन्न होता है किन्तु कह

नहीं सकते इसका सन्देह कृपा पूर्वक निवारण कीजिये ॥ (उत्तर) भोदेवानुभयों ! तुम्हारे प्रश्नोका तात्पर्य यह है कि मेरी वर्तमान कालकी व्यवस्था देखकर तुम लोगोंको ऊपरका वर्णन सुननेसे मेरी वृत्ति देखकर सन्देह हुआ क्योंकि “किन्तु हम कह नहीं सकते” इस वाक्यसे सो तुम्हारा मेरी वृत्ति अनुसार सन्देह करना ठीकही है क्योंकि मैंने जो चक्रोंके गुणकी महिमा और फल लिखाया है सो मेरेमें गुण दो चार आनाभरभी नहीं है इस वास्ते तुम्हारेको सन्देह होता है इस लिये तुमने मेरेको ऐसा प्रश्न किया है सो इस प्रश्नको सुनकर मेरेको हर्ष उत्पन्न होता है किन्तु खेद नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारेको किञ्चित् जो श्री जिनधर्म स्याद्वादमार्ग मेरी बुद्धि अनुसार बताया है उसमें तुम्हारेको इस स्याद्वादमार्गका किञ्चित् बोध होनेका अनुमान तुम्हारे प्रश्न से सिद्धिहोता है क्योंकि तुमने मेरे से दृष्टिराग न किया स्याद्वाद सेली जिनमार्ग के रहस्यकी ओर आत्मार्थ की इच्छा है कदाचित् जिनमार्ग स्याद्वादकी इच्छा न होती तो “किन्तु हम कह नहीं सकते इस वाक्यका आक्षेप मेरे ऊपर न करते और दृष्टिरागमें बंधे हुये मेरी शोभाही करते इस प्रश्न करने से मेरे को मालूम होता है कि जो मैंने तुमको त्याग कराया है कि “जो कोई मेरा भेषधारी शत्रुहोय और घुराई करताहो और मेरी बहुत निन्दा करताहो उससे तुमलोग द्वेष मत करो और जैसा मेरेको मानो वैसा उसको मानो” और दूसरा त्याग यह है “जबतक मैं इस वृत्तिमें हूं तब तक तो मेरे को मानना कदाचित् मेरी वृत्ति न्यूनहोकर धनादिक स्त्री आदिक का संग अथवा ऐसा कोई आचरण जिससे अन्यमति भी जिनधर्मकी हीलनाकरे ऐसी जो मेरे में देखी तो मेरेको वन्दना आदिक न करना व आहार आदिक मेरेको न देना और सर्व को मानना परन्तु मेरा तिरस्कार करके अपमान करदेना” ऐसे जो त्याग करायें सो यथावत् पालोगे ऐसे प्रश्न के करने से निःसन्देह होगया अब मैं तुम्हारे सन्देह दूरकरने के वास्ते कहताहूं कि मैं ३५ की सालमें पावापुरीकी छोड़कर इस देश में आयाहूं और जो इस ३५ की सालसे पहिले पावापुरी आदिक मगधदेश मे ऊपर लिखे चक्रोंका किञ्चित् अनुभव जो मैंने कियाथा उस अनुभव से जो मेरे चित्तकी शान्ति और मेरागुण मेरेको मालूमहोता था सो अब वर्तमान काल में जैसे मोहर मेंसे घटते २ एक पैसामात्र रहजाता है इससे भी न्यून मेरेको मेरागुण मालूम होता है सो उसका कारण मैं तुमको कहताहूं सो सुनो कि जब मैं उस देशसे इस देशकी शोभा सुनकर आया तब मुझको इतना शास्त्र वांचने पढ़ने का भी बोध न था परन्तु किञ्चित् ध्यानादि गुणके होनेसे जो मैं शास्त्रादि श्रवणकरता तो सुनतेही उनका रहस्य किञ्चित् प्राप्तहोजाता और फिर मैं जिनके पास आयाथा उनकी प्रकृति न मिलनेसे जो २ मुझपर उपद्रव हुवेहें सो यातो ज्ञानी जानता है या मेरी आत्मा जानती है और जो उन भेषधारियों के दृष्टिराग श्रावकोंने जो २ मेरे चारित्र्य भ्रष्टकरने के वास्ते उपद्रव कियेहें सो ज्ञानी जानता है परन्तु लिख नहीं सकता और मैंनेभी अपने चित्त में विचारा कि श्री संघ मोटाई और जो मैंने अपने भावसे निष्कपट पनेसे इस कामको किया है तो जिनधर्म मेरी रुचि सुषाफिक मुझको फलदेगा सो इनके उपद्रवोंका वर्णन कहांतक करूं परन्तु एक दृष्टान्त देकर समझाताहूं कि—देखो एक किसी मकान में झीतलगिरिजी करके एक संन्यासी

रहताथा उसके पास में दो-चार मनुष्य बैठे थे उस समय कोई एक रास्ता चलता हुआ चला आताथा रास्तागीरने पूछा कि भाई ! यह मकान किसका है और इस में कौन रहता है जब किसीने कहा कि भाई इस मकान में एक शीतलगिरि जी साधु रहता है तब उस वक्त उस पूछनेवाले शरूश ने विचारा, चलो इसकी परीक्षा करूँ और इसको लोगों में बुरादि-खाऊँ ऐसा विचारकर भीतर मकान में पहुँचा और उस शीतलगिरिजी संन्यासीको नमस्कार किया और बैठकर पूछनेलगा कि महाराज आपका नाम क्या है तब वह संन्यासी बोला भाई मेरा नाम शीतलगिरि है इतना सुनकर वह चुप होरहा और बातें करनेलगा फिर पूछनेलगा कि महाराज आपका नाम क्या है मैं भूलगया तब उसने कहा कि मेरा नाम शीतलगिरि है तब वह फिर चुप होरहा और दूसरी बातें करनेलगा फिर थोड़ी देरके पीछे पूछनेलगा महाराज आपका नाम क्या है मैं भूलगया इसरीतिसे दस बारह बार पूछा और वह विचार कहता रहा कि मेरानाम शीतलगिरि है फिर थोड़ीसी देरकेबाद पूछनेलगा तब फिर उसने कुछ जोरसे कहा कि भाई मेरा नाम शीतलगिरि है फिर थोड़ीदेर के बाद पूछनेलगा कि आपका नाम क्या है ? तब वह लाचार होकरके कहनेलगा कि भाई मैंनेतुझ को इतनीदफा बताया और तू भूलगया मेरा नाम शीतलगिरि ! शीतलगिरि !! शीतलगिरि !!! है ऐसा उसने दो चार दफे नामको दोहराया तब वह शरूश पूछने वाला कहनेलगा कि तुझको शीतलगिरि कौन कहता है तूतो अग्निगिरि है ऐसा उस विचारी को लोगों में बुरा बनाय कर आप चल दिया । इसी दृष्टान्त को बुद्धिमान् लोग अपनी बुद्धि से विचार करे कि वह अग्निगिरि था कि शीतलगिरि था इसी रीति से मुझ को भी छेड़ २ कर लोगोंने बदनाम अर्थात् क्रीधी बनाया कि चाहे जैसे अंड बंड बोलता है और चाहे जैसे बकता है सो ऐसा भी बदनाम स्वमत में भेषधारियों के दृष्टिरामी लोग कहते हैं परन्तु परमत वाले जितने मनुष्य मेरे पास आतेहैं वो लोग मुझको जैसा भला और बुरा कहतेहैं सो भी जिस जगह मैं विचरताहूँ वहाँके लोग जानते हैं सो इन उपद्रवोंसे मेरा पिछला ध्यानादि तो कमहोता गया और आर्त्त ध्यानादि अधिक होता रहा और उस आर्त्त ध्यानके होनेसे मेरी ध्यान आदिककी पूंजी भी कम होती गई उससे भी मेरा चित्त बिगड़ता गया क्योंकि देखो जो जन धन पैदा करता है और उसका धन जब खर्च जाता है तब उसको अनेक तरहके विकल्प उठते हैं इसी रीतिसे मेरे चित्तमें भी अष्ट ग्रहर इन बातोंका विचार रहा कि तैने जिस कामके लिये घर छोड़ा सो तो काम भी नहीं हो ता किंतु आर्त्तध्यानसे दुर्गतिका बंधु हेतु दीखता है क्योंकि मैं अपने चित्तमें ऐसा विचार करताहूँ कि मेरी जातिमें आज तक किसीने शिर मुढायकर साधूपना न अंगीकार किया और मैंने यह काम किया तो लौकिक अज्ञान दिशामें तो लोगोंमें ऐसा जाहिरात हुवा कि फलनेका बेटा फलनेको रुजगार हाल न करना आया और वहन बैठियोंके छेने देनेके दरसे शिर मुढाकर साधु हो गया यह लोगोंका कहना मेरे आत्म गुण प्रगट न होनेसे ठीकही दीखता है क्योंकि देखो किसीने एक 'शेर' कहा है—“आहूके करनेसे होठ दिल पैदा हुवा, एक तो इज्जत गई दूजे न सौदा हुवा । दूसरा ऐसा भी कहतेहैं—“दोनों सोईरे जोगना मुद्रा और आदिश”

इस रीतिके अनेक खयाल मेरे दिलमें पैदा होतेहैं और वर्तमान कालमें सिवाय उपद्रवके सहाय देनेवाला नहीं मिलता क्योंकि दुःख गर्भित मोह गर्भित वैराग्यवालोंने जो व्यवस्था कर रखी सो किंचित् तुमको सुनाता हूं सो सुनो और इसी वास्ते मैं कहता हूं कि मेरेमें साधुपना नहीं है अजी महाराज साहब ! इस बातको हमने लिख तो दिया परन्तु अब हमारा हाथ आगेको नहीं चलता और हमारे दिलमें ताज्जुब होताहै और आपसे अर्ज करते हैं सो आप सुनकर पीछे फरमावोगे सो लिखेंगे सो हमारी अर्ज यह है कि आपकी वृत्ति लोगोंमें प्रसिद्ध है और हम प्रत्यक्ष आंखोंसे देखते हैं कि आप एक दफा गृहस्थके घरमें आहार लेनेको जाते हो और पानीभी उसी समय आहारके साथ लेते हो और एक पात्र रखते हो उसीमें रोटी, दाढ़, सीच, साग पात अर्थात् आहारादिककी सर्व चीज साप लेते हो और एक दफै ही आहार अर्थात् भोजन करते हो और सियालेमें ऊनकी एक लूथड़ीसेही शीतकाल काटते हो क्योंकि बनाव, कम्बल, अरण्डी लोकारादिका आपके त्याग है और पोथी पन्नाकाभी आपके संग्रह नहीं है अर्थात् बांचनेके सिवाय अपनी नैश्रामें नहीं रखते हो और अक्सर करके आप वस्तीके बाहर अर्थात् जंगलमें भी रहते हो और दूर सालमें महीने वा दो महीने अथवा चार महीने जिस शहरमें रहो उस शहरके तोल (वज़न) का एक सेर दुग्धके सिवाय और कुछ आहारादि नहीं लेते हो और जिन दिनोंमें दूध पीते हो उन दिनोंमें सात दिनमें एक दिन बोलना और बाकी मौन रखना ऐसा भी महीना दो महीना चार महीना रखते हो और मौनमें ध्यानभी करते हो इत्यादि प्रत्यक्ष वृत्ति देखते हैं और प्रायः करके और साधुओंमें नहीं देखते हैं फिर आप कहते हो कि मेरेमें साधुपना नहीं है इसमें हमको बहुत ताज्जुब होताहै ? (उत्तर) भो देवानुग्रियो ! यह जो तुम मेरी वृत्ति देखते हो सो ठीक है परंतु मैं मेरी शक्तिमुवाफ़िक जितना बनताहै उतना करता हूं परंतु वीतरागका मार्ग बहुत कठिन है कि देखो श्री आनन्दधनजी महाराज १४ वें स्तवनमें ऐसा कहते हैं कि—“धार तर्षारनीसो-हली दोहली चौदमें जिनतणी चरणसेवा । धार पर नाचता देख बाजीगरा सेवना धार पर रहे न देवा” ऐसे सत्पुरुषोंके वचनको विचारताहूं तो मेरी आत्मामें न देखनेसे और ऊपर लिखे कारणोंसे और नीचे भी तुमको लिखता हूं उन बातोंसे मैं अपनेको यथावत् साधु नहीं मानताहूं क्योंकि साधुका मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि देखो प्रथम तो साधुको अकेला विचरना मना है क्योंकि श्री उत्तराध्ययनजीमें अकेले विचरनेवालेको पाप अवण कहा है सो मैं अकेला फिरताहूं । दूसरे शास्त्रोंमें आदमी संग रखनेकी मनाई है सोभी प्रथम तो मैंने इस देशसे असेंघा होनेसे आदमी रक्खाया परंतु अबभी कभी २ आदमी साथ रखना पड़ताहै । और तीसरे यह है कि गर्म पानी अक्सर करके साधुओंके निमित्तही होता है । सो मुझकोभी वही पानी पीना पड़ता है । और चौथा कारण यह है कि मैं सदासे अपना धारणा सूजिव वृत्त रखता आया हूं और जब मारवाड़में मैंने जावी जीवका समायक उच्चारणकी उस समयमें इन्द्रियोंके विषय भोगनेका त्याग किया परंतु कारणसे किसी गृहस्तीको अपना कारण बता देना और जब मैं किसी जगह मौकाके पड़े अथवा ध्यानादिक करूं तब मैं एक जगहसेही लायकर दूध पान करूं और अब्रादिक न खाऊं क्योंकि पढ़े मुझको ध्यानका परिचय था । और पांचवा अन्य मतोंके ब्राह्मण लोगोंसे विद्या पढ़ते हैं तो उनको गृहस्ति-

से धन दिवाना यह कोई व्रत में बाकी नहीं रखते हैं और करते हैं परंतु मुझसे जहां तक बना अन्य मतके साधुओंसे पढ़ता रहा कि जिसमें धन न दिवाना पड़े लेकिन अजमेर आनेसे किंचित् धन पढ़ानेके लिये दिवाना पढ़ा यह पांचवां कारण है । इत्यादि अनेक तरहके कारण मुझको दीखते हैं इसी वास्ते में कहता हूं क्योंकि जिन आज्ञा अपनेसे न पले तो जो 'वीतराग' ने मार्ग परुषा है उसको सत्य २ कहना और उसकी श्रद्धा यथावत् रखना जो ऐसाभी इस कालमें बन जाय और पूरा साधूपन न पले तोभी शुद्ध श्रद्धा होनेसे आगेकी जिनधर्म प्राप्त होना सुगम हो जायगा इस लिये मेरा अभिप्रायथा सो कहा क्योंकि मैं साधू बनू तो नहीं तिरुंगा किंतु साधूपना पाळूंगा तो तिरुंगा और जो शरुस जिन मार्गमें कपट वा दम्भसे अपनेमें साधुपना ठहराते हैं और बाह्य क्रिया बालजीवोंको विस्वायकर अपने दृष्टिारग बांधकर उनलोगों में अपना साधुपना ठहराते हैं वे लोग अपने संसारको बधाते हैं और वर्त्तमानकाल में अपनी २ जुदी २ परुषना करते हैं उस जुदी २ परुषना होने से लोगों का विश्वास धर्मपर नहीं रहता है और कई लोग जो पेइतर जैनी ये सो बल्लभकुली रामसनेही, दयानन्दी, अर्थात् आर्यसमाज में होते चलेजाते हैं सो इसका कारण वर्त्तमान काल में दुःखगर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यका होना है, वे लोग उत्कृष्ट बनते हैं और उनकी जीभका लोल्यपना नहींगिया क्योंकि कितने एकसाधु जगत् में उत्कृष्ट कहलाते हैं और उनके वाक्य ऐसे हैं कि जिससे वे लोग जीभ के लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो वे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी की जाय उस वक्त में जो साधु के आहार होगया हो और किञ्चित् न्यूनहो फिर वो किसी भाविक गृहस्थ के घर में पहुँचे और वह गृहस्थीभाव से साचिक्कन सरस आहार क्यादा बहरावे तो छेलें और अपने मकानपर आघकर पेइतर आहार करे तो वह सरस आहार खाय कदाचित् निरस आहार बच रहे तो उसे परटदे और जो वो निरस आहार पडिलेही खाय और पेइतर जाय तो सरस आहार परटनेसे जीवादिककी उत्पत्ति हो इस लिये सरस आहार पहिले करना ठीक है ऐसा जो कहनेवाले हैं सो जिनधर्मके रहस्यके अजान जिह्वाके लोलुपी, मालूम होते हैं क्योंकि देखो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी की गया उस गोचरी में किसी गृहस्थने अनुपयोगसे सचित कच्चा पानी बहराया दिया और साधुकी भी उस समय में उपयोग न रहा फिर वह उपासरे में आया और उस पानी में उपयोग देकर देखा तो साधुके योग्य न जाना तब उस जलको ले जाय कर साधु उस गृहस्थके घर जायकर कहे कि भाई यह जल जो तुमने बहराय दिया सो हमारे योग्य नहीं है सो तुम लो जो गृहस्थ जानीकार समझवारहो तो उस जलको छेलें कदाचित् वह गृहस्थी ऐसा कहे कि मे तो आपको बहराचुका अब तो मैं नहीं लेता तब साधु उस गृहस्थी को पूछे कि यह तालावका है या कुवे का है किस जगह का है जो गृहस्थी जगह बतादे तो उस जगह विधिपूर्वक परट आवे कदाचित् गृहस्थी कहे कि महाराज मुझको तो खबर नहीं तब तो साधु ग्रासुक भूमि देख कर उसको परट आवे परंतु अंगीकार न करे और दूसरा जो गृहस्थी अनउपयोगसे करके अर्थात् शक्करके बदले लोण पिसा हुआ लायकर साधुके पात्रा में बहरायदे और साधुको भी उपयोग न रहे तो साधु

उस लोणको आप खाय पानी घोल कर पीजाय अथवा बहुत हो तो समुदायके साधुओंकी खवावे अथवा पिलावे परंतु उसको परटे नहीं कदाचित् लोण न खपे तो शास्त्रकी विधि पूर्वक उसको परटे तो देखो इस जगह जिन वचनका विचार करना चाहिये कि भगवान् ने कच्चे सचित जलको तो परटना कहा और सचित लोणको खाना वा पानी में घोलकर पीना कहा तो देखो सचित तो दोनों वस्तु हैं तो एक का अंगीकार और एक नहीं इसका कारण यह है कि जो वो सचित कच्चा पानी न परटे तो उसका फिर उपयोग न रखेगा और हर दफा ऐसीही पानी लाकर पीलेगा और जीभके लोलुप पनेके होनेसे चारित्र्यसे भ्रष्ट हो जायगा इस वास्ते भगवान् ने परटनेकी आज्ञा दी और लोण सचित खाने की आज्ञा दी इसका कारण यह है कि प्रथम तो लोणसी चीज खाने में ही कठिन पड़ती है दूसरे उसके खानेसे प्यास बहुत लगती है और शरीर में बहुत तकलीफ होती है इससे फिर बहलाने में बहुत उपयोग रखेगा इस रीतिसे भगवान् की यह आज्ञा है । अब देखो कि जब वह सरस आहार पेश्तर खायगा और निरस आहारको परटेगा तो उस सरस आहार खानेसे जीभका लोलुपी हो जायगा और सदा जहां सरस आहार मिलेगा वहां विशेष जायगा और ग्रहण करेगा क्योंकि वह तो जानता है कि सरस आहार में खालंगा और निरस आहार में परट दूंगा ऐसा उसके चित्त में बना रहेगा और जो वह सरस आहारको परटे और निरस आहारको खाय तो फिर कदापि सरस आहार लेने में उपयोग शून्य न होगा क्योंकि वह जानता है कि सरस आहार विशेष ले जाऊंगा तो मुझको परटना ही पड़ेगा इस लिये उपयोग रखेगा और न लेगा, अब जो कोई ऐसा कहते हैं कि सचिक्कण आहार परटनेसे जीवादिक की उत्पत्ति होनेसे भगवान् की आज्ञाभंगका दूषण लगेगा तो हम कहते हैं कि हे भोले भाई! तुझको अभी जिनआगमके रहस्यकी खबर नहीं है और तुमने गुरु कुलवास भी नहीं सेवा इस लिये तुमको ऐसी खसखसी उत्पन्न हो गई इस लिये हम तुमको रहस्यरूप पंटी देते हैं इसकी पान करो कि देखो जिस रीतिसे भगवान् ने परटनेकी आज्ञा दी है उस रीतिसे परटने में कदापि जीव उत्पत्ति और दूषण न होगा और जो ऐसा ही होता तो भगवान् परटने की विधि क्यों कहते इस लिये देखो साधु नदी उतरता है तो जो भगवान् ने विधि कही है उस विधिसे उतरे तो भगवान् की आज्ञाका विरोधक नहीं किन्तु आराधक है सो देखो जो एक दफा सरस आहार विधि सहित परटेगा तो उसको आहार लेने में इमेशा उपयोग रहेगा और पेटकी पूर्ति सुवाफिक आहार लेगा और जो वो निरस आहारको परटेगा तो जब उसको सरस आहार योग्य मिलेगा तब ही ले आवेगा और निरस को परट देगा इस वास्ते सरस को परटना और निरस को खा जाना यही ठीक है अब देखो ऐसी २ बातें भोले जीवोंकी समझाय कर वे लोग उत्कृष्ट बनते हैं और दृष्टान्त क्या देते हैं कि भाई इस पंचम कालमें ऐसा हो रहा कि लोग गहला अर्थात् पागल हो रहे हैं जो उनके संगमें ऐसा न करे तो हमको लोग इस भेष में न रहने दें और अनेक तरह की लड़ाई, दंगा, फिसाट करें सो वह दृष्टान्त यह है - " कि राजाके यहां एक पंडित आया उस समय राजा और दीवानके

सामान वह पाठत अपनी ज्योतिष देस कर कहने लगा कि हे राजन् ! थोड़े दिनके बाद ऐसा पानी पड़ेगा कि जो शरुस उस पानीको पीवेगा वह गैला हो जायगा । इस वास्ते पानीका पहले बंदोबस्त करना चाहिये कुछ दिनके बाद फिर दूसरा पानी बरसेगा तो उस पानीके पीनेसे लोग फिर अच्छे हो जायेंगे और गैलपन मिट जायगा सो हे राजन् ! इस वास्ते पानीका बंदोबस्त अवश्यमेव करो यह मेरा जो ज्योतिषका वाक्य है सो झूठ कदापि न होगा ऐसा कह कर ज्योतिषी तो चला गया राजा और दीवान ने सलाह करके सब रैयतको हुकमदिया की पानीका संग्रह करो और राजा और दीवानने भी पानीका संग्रह बहुत किया और रैयत से भी बहुत संग्रह कराया और सब स कहदिया कि यह पानी जो अबके बरसेगा उसको कोई मत पीना जो पीवेगा सोही गैला होजावेगा, फिर कुछदिनके बाद पानी तो बरसाही सो कितने ही दिनतक प्रजामे उस बरसे हुये पानी को न पिया परन्तु अन्तकी जो प्रजाने पानी संग्रह किया था सो सब खर्च होगया आखिर को वह बरसातका पानी लोगों को पीनाही पड़ा उस पानी के पीतेही लोग गैले होने लगे यानी गैले होगये जब राजसभा में वे लोग नाचने लगे धूल फेंकने लगे तब राजा और दीवान लोगों से ऐसा कहने लगे कि तुम गैलेपनेकी बातें क्यों करते हो उस वक्त लोग कहनेलगे राजा और दीवान दोनों गैले हैं इस राजा और दीवानको उतारो और दूसरा राजा और दीवान बिठलावो और इन दोनोंको मारो उस समयमें राजाको दीवान कहने लगा कि महाराज कोई उपाय करो नहीं तो जान जायगी उस वक्त राजा उस दीवानसे बोला कि भाई क्या उपाय करें तब वह दीवान बोला कि महाराज आपने भी ऐसेही बनी तब तो जान बचजायगी तो राजा और दीवान दोनों ने विचार कर अपनी जान बचानेके वास्ते कपड़े फेंक दिये । नंगे हो गये, ताळी बजाने लगे, तो वे दोनों शरुस राजा और दीवान जान कर गैले हुये । इस दृष्टान्तकी वर्तमान कालमें सब कोई देतेहैं अर्थात् अपनेको तो राजा और दीवानकी बतौर जान गैला बतातेहैं और दूसरोंको अनजान गैला बनाते हैं और लोगोंसे कहतेहैं भाई ये लोग बहुत हैं ऐसा न करे तो हमारा बिलकुल चारित्र्य न पड़े इस रीतिसे भोले जीवोंको दृष्टिरागमें फैसाय कर आप मौज करते हैं जब उन भोले जीव गृहस्थियोंसे ज़ियादा दृष्टिराग फैसजाय तब उन लोगोंके हृदयमें अनेक अनर्थोंका हेतुरूप सल गेरदे कि जिससे वो सत् पुरुष आत्मारथी हो उसके पास न जासकें कदाचित् वो उस आत्मारथीके पासभी जाय तो वो धोकेरूपी जो सल बैठा हुवा है उस सलसे सत्तरूप 'स्याद्वादवीतराग' के मार्गकी रुचि उस पुरुषको न होसके सो दृष्टान्तसे दिखाते हैं—जो 'महानसीत' के चौथे अध्ययनमे है (नागील सोमलका अधिकार है वहांसे जान लेना) क्योंकि सुगुरुका मिलना बहुत कठिन है कदापि सुगुरु मिले तो भी उसकी संगती होना बहुत दुर्लभ है सो दृष्टान्त यह है—कि एक राजा भद्रक स्वभावका था परंतु वह पड़ा लिखा तो था नहीं किन्तु भद्रकपनेसे सर्वकी खातिर करता था जो कोई पंडित विद्वान् आता उसकोही अपने घरमें बुलाता और अनेक रीतिसे उसका सत्कार करता दो चार महीना रखकर फिर वह विद्वान् कहीं जानेकी इच्छा करता तो उसको दो चार पांच हजारका धन देकर विदा करता इस रीतिसे सैकड़ों विद्वानोंकी

उसने खातिर तवाजो किया और देशोंमें उसका नाम हुवा अर्थात् कीर्ति फैली फिर उसके यहां एक पंडित आया उसने उस राजाका भोलापन देखकर हजारों लाखों रुपयोंका धन ठगा और राजाको अपने वशमें कर रक्त्वा कई वर्ष होगये राजाको छोड़ कर कहीं जाय नहीं एक दिन अपने मनमें विचार करने लगा कि इतने दिन हो गये घरको जाऊं तो ठीक है कदाचित् मे गया तो कोई पंडित इस राजाको वशमें करलेगा और इस भोले राजाका धन उगेगा इस लिये ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे राजा मेरे ही वश रहे और किसी को धन न दे ऐसा अपने चित्त में विचार कर राजा से कहनेलगा है राजन् ! अब हम अपने घर जायेंगे परन्तु तेराप्रेम देखकर हमको तरस आता है किन्तु परमभक्त और गुणग्राही इसलिये तुझको इस भागवत का अपूर्व अर्थ बतानेकी इच्छा है सो उस अर्थ को कोई नहीं जानता है हम पण्डित लोगही उस अर्थको जानते हैं सो वह पण्डित लोग किसी को बताते नहीं हैं और सबामें भी नहीं कहते हैं और सिवाय पण्डितों के हरएकको नहीं बताते हैं सो भी पण्डितों में भी कोई २ बड़े २ पण्डित हैं वही जानते हैं सो वह अर्थ हम किसी को नहीं कहते परन्तु और कई तरहके अर्थ तो हम बतावें परन्तु असल जो अर्थ है सो नहीं कहते जब तो राजा उस पण्डितको बहुत पीछेपड़ा कि महाराज मुझपर कृपाकरो और वह असल अर्थ बतावो जब दो चार दफा तो राजाकी नाई करदीनी कोई दिन कुछहाल कहै कभी कुछ कहदे जब राजा अत्यंत होकर पीछेलगा तब एकदिन उसको अर्थ बतानेलगा कईतरहके अर्थ उस देवीभागवत के बताये और फिर असल अर्थ को छिपानेलगा जब राजा फिर पीछेपड़ा कि महाराज कैसेही कृपाकरके मुझे वह अर्थ बतावो जब वो पण्डित कहनेलगा कि हे राजन् ! तेरा भोला भद्रक प्रणाम है तो तू किसी पण्डित के सामने अर्थ कहदेगा तो ठीक नहीं होगा जब राजा कहनेलगा महाराज मैं इतना राजपाठ करताहूँ इतनी बातें मेरेपेट में बनीरहती हैं सो क्या आपका बताया हुवा अर्थ नहीं रहसकेगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा । जब राजाको बन्दोबस्त में करलिया तब राजाको कहनेलगा कि देख राजन् मैं तुझे अर्थ कहताहूँ किसी को मत कहियो यह अर्थ हम पण्डित लोगही जानते हैं और तेरीभक्ति देखकर मैं तुझे कहताहूँ “कोने बैठीदेवी चनाचावे” यह असल अर्थ है यह सिवाय हमारे पंडित लोगोंके और कोई नहींजानते परन्तु देख किसी को कहना मत इस अर्थ को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न और खुशिहुवा और खूब धनदिया और विदाकिया और कहनेलगा आप फिरभी पधारना आपने मुझपर बड़ीकृपा की आप फिर जल्दी पधारियो अब पंडित अपने देशको चलागया परन्तु राजाके सल गेर गया अब जो कोई पंडित विद्वज्जन आवेउसी से पूछे कि महाराज देवीभागवत का अर्थ क्या है तो पंडितलोग अनेक तरहका अर्थ करें परन्तु राजा के जो अर्थ बैठाहुवा है उस अर्थ के सिवाय दूसरा अर्थ न माने तब राजा पंडितोंका तिरस्कार करके निकालदे ऐसा उस राजा का इच्छा उड़ा कि किसीने उसको ऐसा बहकाया है कि किसी पंडितका सत्कार नहीं करता ऐसा जब इच्छा देशों में हुवा तब काश्मीर में एकपंडित था कि जिसके सरस्वती सिद्धयी उसने अपने दिल में विचारा कि यहासे चलके उस राजाको प्रतिबोधदूँ सो वह वहांसे चला और उस राजाके नगर में आया और रातको सोतीसमय सरस्वती ने उसके स्वप्न में आ-

थकर कहा कि राजाको फलाने पंडित ने ऐसा सलगेर दिया है कि तू ऐसा अर्थ कहना तब पंडित कहने लगा कि यही अर्थ है अथवा और कुछ बात है तब सरस्वतीने कहा यह ही बात है और कोई दूसरी नहीं इतना कहकर वो देवी तो चली गई और राजाने उस पंडित को बड़े आदम्बर के साथ बुलाया और खूब सत्कार किया और अर्थ पूछने लगा तब उस पंडित ने कई अर्थ बताये फिर भी राजाने पूछा कि और भी अर्थ है तब पंडित कहने लगा कि अरे भाई! इसका और भी अर्थ है सो वह अर्थ हम पंडित लोग जानते हैं परन्तु किसी को कहते नहीं तब तो राजा उसके बहुत पीछे पड़ा और कहने लगा कि उस अर्थ को एकान्त में चल कर बतावो तब वो पंडित उस राजाको एकान्त में ले गया और जिसरीति से पहले उस पंडितने सलगेरती दफे जो २ रीति कही थी सो यह भी पंडित उसको कहने लगा तब तो राजा को बहुत विश्वास उत्पन्न होता गया और उस पंडितके पीछे पड़ने लगा तब उस पंडित ने बहुत बन्दोबस्त करके और उस राजा को यह अर्थ बताया कि "कोने बैठी देवी चना चावे" इस अर्थ को सुनते ही वह राजा बहुत प्रफुल्लित हुआ और कहने लगा कि महाराज सिर्फ आपने इस का अर्थ बताया है या एक पण्डित ने पहले बताया था सो आप कृपा करके यहां ठहरिये तब उस पण्डित ने विचार कि इस राजाको कुछ बोध कराना चाहिये तब उस राजाको थोड़े से दिनोंमें व्याकरण, काव्य, कोष करा दिया और अच्छी तरहसे उस राजाको काव्य लगाना और अर्थ करना आगया तब उसी काव्यका अर्थ कराया तब तो राजा उसका ठीक २ अर्थ करने लगा तब वह पंडित कहने लगा कि हे राजन् ! इसका अर्थ कुछ बाकी तो न रहा तब राजा कहने लगा कि धातु प्रत्ययान्तसे तो इसका अर्थ हो गया तब वह पंडित कहने लगा कि "कोने बैठी देवी चना चावे" वह तो अर्थ इसमें नहीं निकला तब वह राजा उसको कहने लगा कि हे महाराज ! आपने मेरी मूर्खता दूर कर दी और मेरा 'सल' निकाला नहीं तो मेरी मूर्खता आपके कृपा बिना नहीं जाती इस दृष्टांतका दार्ष्टान्त यह है कि इसी रीतिसे वर्तमान कालमें जो दुःख गर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यवाले हैं वो इन भोले जीवोंको ऐसे २ अर्थ बतायकर अर्थात् नाना प्रकारकी उन भोलेजीवोंमें 'सल' गेरकर आप अपनी मौजमें मौज करना साबु (साबुन) से कपड़े धोना चौमासेमें डेढ़ २ सेर एक २ टागेके अन्दाजका साबुन लाना और उससे हमेशा आठमें रोज कपड़े धोना और जिस गृहस्थिके घर कभी साबुन नहीं आवेथा उसके घरमें साबुनोंके वास्ते साबु आने लगा सो हम इसका मतलब तो श्री जसविजयजीकी साक्षी देकर तीसरे प्रश्नके उत्तरमें लिख आये हैं । और भी देखो कि उन लोगोंको दृष्टिरागमें फँसायकर ऐसी सोगन्ध दिलते हैं कि हमारे सिवाय किसीसे बन्दना न करना और जो तुम दूसरेके पास जावोगे तो समगतसे अग्र हो जावोगे क्योंकि तुम भोले आदमी हो सो तुमको इतना बोध नहीं है और भेषधारी अनेक तरहसे अपनी बात जमा देते हैं इस लिये उनका संघ मत करो, सो वे श्रावक लोग ऐसे पुरुता हो जाते हैं कि सिवाय दृष्टिरागी साधुके और किसीके पास नहीं जाते कदाचित् ठोकिव्यवहारसे जायभी तो आत्मा अर्थकी बात छोड़कर कदाग्रहकी बात करते हैं इत्यादिक अनेक तरहके कारणोंसे जैनधर्मकी जो व्यवस्था हो रही है सो ज्ञानी जानता है मैं लिख नहीं सकता सो भी देवानुमिया हो! जो तुमको आत्माकी

इच्छा है तो इन सब बखेदोंको छोड़कर शुद्धमार्ग वीतरागको अंगीकार करके अपनी आत्माका अर्थ करो और ऊपर लिखे कारणोंसे मेरे अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं मानताहूँ क्योंकि श्री यशविजयजी महाराज अध्यात्मसारमें लिखते हैं कि जो लिंगके रागसे लिंगको न छोड़ सके वो समवेगपक्षमें रहे निष्कपट होकर जो कोई शुद्ध चारित्रिका पालनेवाला गीतार्थ आत्मार्या निष्कपट क्रिया करता हो उसकी विनय विद्यावत् भक्ति करे सो मेरेभी चित्तमें यही अभिलाषा रहती है कि जो कोई ऐसा मुनिराज मिले तो मैं उसकी सेवा तटहल बंदगी करूँ नतु ! दंभी कपटियोंके साथ रहनेकी इच्छा है और जो श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त साधु, साधवी, श्रावक, श्राविका उस चतुर विधिसंघका दासहूँ और जिनधर्मके लिंगसे मेरा राग होनेसे मैं अपनी हड़वाई करके भांडचेष्टासे कूतराकी तरह पैद भरताहूँ और मैं मेरे में साधुपणा नहीं मानताहूँ क्योंकि वीतराग का मार्ग कठिन है सो मेरे में नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कहताहूँ कि वर्तमानकालमें कोई साधु साधवी नहीं हैं क्योंकि श्री-वीर भगवाणका शासनछेड़ले आरे तक चतुरविध संघ रहेगा और जो साधु साधवी भगवत्की आज्ञामें चलनेवाले हैं उनका मैं बारम्बार त्रिकाल नमस्कार करताहूँ परंतु मैं जिनमार्गकी धोखना करने और शुद्ध शुद्ध जिनमार्गमें प्रवृत्ति होनेकी इच्छा करताहूँ सो भो देवानु-प्रिय वो ! जो तुमने संदेह किया सो मैंने हाठ कहा और तुमभी अपने चित्तमें विचार करो कि जो मैंने तुम्हारेको समायक चैत्यबन्दन वा काउस्सगकी रीति बताई है उस रीतिसे जो तुम्हारा दिख अर्थात् मनका ठहरना होता होगा सो तुमको मालूम है मैं तुमसे क्या कहूँ और नौकारका गुनना मैंने जो रीतिसे बताया है उसमें जो तुम्हारा मन ठहरता है सो तुम्हारी आत्मा जानती होगी या ज्ञानी जानता होगा सो तुम अपने दिलमें आपही विचार करलो औरभी देखो जो मैंने तुमको हठयोगमें नौली वस्तीकर्म आदि कराये हैं सो उसका अनुभव तुम्हारी आत्मामें होगा परंतु मेरेमें श्रद्धाके वर्णन मूजिव तुम्हारेको न दीखा सो उसका कारण मैं ऊपर तुमको लिखाय चुकाहूँ और अब जिस किसीको इस लिखानेमें संदेह उत्पन्न होवे वह शक्य इस चतुरविध संघके दास कुतरेके पास आवे और कुछ दिन स्थित करके आजमाइश करे जैसा कुछ हाठ होगा तैसा उसको मालूम हो जायगा परंतु योग्यता देखनेसे जो ऊपर लिखी बातें हैं उनको बता सकताहूँ मैं नम्रतापूर्वक-सज्जनपुरुषोंको अर्ज करताहूँ कि जिसकी खुशी हो वह मेरे पास आवे जो गृहस्थी होगा उसको दश बातोंका त्याग करायकर जोग्य देखकर बताऊंगा और जो जिनमतका लिंग धारण किया हुआ पुरुष होगा उसको निष्कपट गच्छादिकके भी मतसे रहित देखूंगा तो बताऊंगा यह मेरा कहना नरमुता पूर्वक है नतु अभिमानसे ! (प्रश्न) आपने जो अपने मध्ये कारण लिखाये सो तो ठीक है परंतु अब हम एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं सो यह है कि जब हम किसी साधुसे कहते हैं कि महाराज साहब अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं बतलाते हैं उस वक्त वह साधु लोग कहते हैं कि स्वांगभरकर बहुरूपियापनेसे क्यों डोलते हैं - क्या इस स्वांगके विद्वान पेट न भरेगा । इस बातको सुनकर हम लोग चुप हो जाते हैं इसका उत्तर आप लिखाइये । (उत्तर) इस प्रश्नका उत्तर ऐसा है कि भाई स्वांग तो मैंने भर लिया परंतु बहुरूपियापन मुझसे न दराया गया इस जगह दृष्टान्त देकर

दाष्टान्त समझते हैं सो दष्टान्त यह है—किं राजाके यहां एक बहुरूपिया स्वांग भरनेवाला आया उसने कहा कि मैं बहुरूपिया हूं और स्वांग भरता हूं सो मुझे इनाम देना चाहिये उस समय वह राजा कहने लगा कि जब तू स्वांग भरकर आवेगा और तेरे स्वांगको मैं पहचान लूंगा कि तू फलानेका स्वांग करके आया है तो मैं तेरेको इनाम नहीं दूंगा परंतु जब तू स्वांग करके आवे और मैं तुझे न पहचानूं कि तू बहुरूपिया है और तू उस स्वांगको हूबहू अर्थात् ज्यों का त्यों चिह्न और लक्षणोंसे दिखाय कर मेरेको भुलाय देगा उस वक्त मैं तेरेको इनाम दूंगा और उसी वक्त मैं जानूंगा कि तू सच्चा स्वांग भरके रूपको दरसाता है उस वक्त तेरेको इनाम दूंगा नहीं तो भांड चेष्टा करके जो रूप दिखावेगा तो इनाम नहीं दूंगा ऐसा जब उस राजाने कहा उस रोजसे लेकर उस शरुसने कई महीना तक अनोखे २ कई स्वांग किये परंतु जब राजाके यहां जाता तो राजा कह देता कि तू फलानेके स्वांग करके आया है तब वह लाचार होके अपने मकानपर चला जाता एक दिन उसने साधुका स्वांग करा और उसी रूपसे हूबहू वह चलता हुआ उस राजाके दरबारके सामने हो कर निकला और राजाने उसकी दूरसे देखकर उसमें साधुपनेका चाल चलन देखतेही मोहित हो गया और उसके सामने आया और नमस्कारादि करके बड़े आदर सत्कारसे अपने मकान पर ले गया और ऊंचे आसनपर बैठाकर और विनती करने लगा कि महाराज कुछ दिवस आप यहां ठहरो और मेरेकूं उपदेश आदि देकरके कृतार्थ करो अर्थात् मेरा जन्म मरण मिटानो ऐसा राजाकी चेष्टा देखकर के पासके बैठनेवालोंने राजासे इशारा किया कि हे राजन् ! इस साधुके सामने धन आदिक रक्खके इसकी परीक्षा करो जो यह धन आदिको ग्रहण करेगा तो असल साधु नहीं और जो इन्होंने धन आदि छेनेकी चेष्टा न करी तो ऐसे महात्माकी सेवामें रहना बहुत अच्छी बात है उस वक्त राजाने लाख दो लाख रुपयेकी जवाहरात बतौरे भेटके उनके सामने रक्खी और कहा कि महाराज आप इस भेटको अङ्गीकार करो और मेरा जन्म सफल करो उस समय उस धन आदिको देखकर और उस राजाकी बात सुनकर उस बहु रूपिया स्वांग भरनेवालेने साधुपना यथावत् दरसानेके वास्ते वहांसे उठ खड़ा हुआ और उस भेटको तिरस्कार करके चल दिया उस वक्त रास्ता देखताही रह गया फिर वह शरुस थोड़ीसी दूर जायकर और अपने साधुपनेका स्वांग उतार कर राजाके पास आके मुजरा किया और कहा कि मुझे इनाम मिले उस वक्तमें राजा कहने लगा कि भाई किस बातका इनाम मांगता है जब वह शरुस बोला कि हे राजन् ! थोड़ी देर पहले मैं साधुका स्वांग करके आया था और आपने मेरेको नहीं पहचाना इस लिये मेरेको इनाम देना चाहिये उस वक्त राजाने इनाम दिया और कहने लगा कि जिस वक्त हम तेरेको इतना धन देतेये क्यों नहीं लेके चला गया क्योंकि उस वक्त तो धन बहुत था इस वक्त तो तेरेको उस धनसे बहुत कम इनाम मिला है सो इस इनामसे राखी हो गया तब वह शरुस बोला कि हे राजन् ! मैंने उस वक्त मैं किसका स्वांगभरके रूप दरसाया था तब राजा कहने लगा कि तैने साधुका स्वांग भराथा तब वह शरुस बोला कि हे राजन् ! जब मैंने साधुका स्वांग भरा था तो उस वक्त यथावत् साधुका रूप न दरसाता किन्तु भांडका

रूप हो जाता क्योंकि साधु अकिञ्चन अर्थात् परिग्रहके त्यागी हैं धन आदि को हाथ से भी न छूनेवाले हैं इस लिये उस वक्तका धन उस साधुपनेके स्वांग में लेना ठीक नहीं था इस वक्त जो आपने मेरे को इनाम दिया है सोही लेना मेरे को ठीक है यह द्रष्टान्त हुआ । अब इसका दार्ष्टान्त तो खुलासा है सो सब कोई विचार सकता है परन्तु तो भी किञ्चित् भावार्थ दिखाते हैं कि इस संसार में जीवने अनादिकालसे स्वांग भर रक्खा है उस स्वांगके दो भेद हैं एक तो संसारी दूसरा पारमार्थिक सो जिस में संसारी स्वांग तो जीव जिस जोने जिस गति में स्वांग लेकर जाता है उस गति उस जोनिका यथावत् रूपको दरसाता है परन्तु जिसने पारमार्थिक स्वांग भर कर यथावत् स्वरूप दरसाया उनका ही कार्य सिद्धि हुआ अर्थात् मोक्ष हो गई परन्तु जिन्होंने स्वांग भरा और यथावत् रूप न दरसाया उनका पारमार्थिक कार्य अर्थात् मोक्ष न हुई इसी लिये शास्त्रों में कहा है कि ओषा मुंह पत्ती लेकर मेरुके बराबर टिगला किया परन्तु मोक्ष न हुई इसका यही कारण है कि स्वांग भर कर यथावत् रूप न दरसाया गया सो मैंने भी स्वांग तो भरा परन्तु मुझसे यथावत् रूप न दरसाया गया इसवास्ते मैं यथावत् साधु भी न बना जैसा कुछ मेरे में गुण अवगुण था सो जाहिर किया क्योंकि अपने मुखसे आपही साधु बननेसे कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होगी किन्तु निष्कपट होकर भगवत् आज्ञासे जो साधुपना पालेगा वह साधुही है और उसीका कार्य सिद्धिहीगा और मुझको यथावत् कहनेका कारण यही है कि जिस पुरुषको जिस वस्तु में गिलानी बैठती है और गिलानी बैठनेसे जिसकी उस चीजसे निवृत्ति होती है फिर उस पुरुषकी उस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती सो मैंने भी अनादिकालसे झूठ, कपट, दंभ, धूर्तता जो जो की होंगी सो तो ज्ञानी जाने परन्तु इस जन्म में जो मैंने धूर्तता, दंभ, कपट, छल आदि किये हैं सो मेरी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने क्योंकि जो सात विषय सेनेवाले हैं उनसे कोई दंभ, कपट, धूर्तता बाकी नहीं रहती सो मैं अपने कर्मोंको कहां तक लिखूं परन्तु कुछ धूर्तता दंभ और कपट मुझ में था सो जब मेरे शुभ कर्मका उदय आया तब इन चीजों में गिलानी बैठनेसे इनको छोड़ कर इस काम को किया अर्थात् भेष लेकर धीरे २ त्याग पञ्चकस्नानकी बहाता हुआ निष्कपट होकर करता चलता हूं नतु ! किसिके उपदेश या संग सोहबतसे मेने भेष अंगीकार किया और मेरी बुद्धि और अनुभव में यही बैठा हुआ है कि जो काम करना सो निष्कपट होकर करना देखो श्री आनन्दघन जी महाराज श्री ऋषभ देव स्वामीके स्तव्य में कहते हैं—

“ कपट रहित यह आत्म आपनो ” इति वचनात् । और जो कहा कि स्वांगके विदूषण पेट नहीं भरता है; सो ऐसे उनके कहने में मैं अपना बहुत उपकार समझता हूं और उनकी यह शिक्षा मेरे हृदय में बहुत अच्छी है परन्तु मैं लाचार हूं और निर्लज्ज हो कर पेट भरता हूं और जब यह मसल “ दोनों दीनसे गये पांडे हलवा भये न मांडे ” याद आती है तो बहुत पछताता हूं और अपने मूर्ख मनसे कहता हूं कि रे दुष्ट ! दुर्गतिके जानेवाले न सो तू गृहस्थीपनेका रहा और न यथावत् साधु ही बना क्योंकि कहा करते हैं “ गृहस्थके टुकके बड़े २ दांत । भजन करे तो उबरे

नहीं तो फाँटें आत ॥ और जैन मत में भी अध्यात्म कल्पद्रुम में लिखा है कि जो गृहस्थके माल खाते हैं और भगवत् आज्ञा नहीं पालते और अपने में साधुपना ठहराते हैं वह अगले जन्म में जाकर उन गृहस्थियोंके गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा बन कर बदला देंगे सो मैं जानता हूँ कि मुझको भी बदला देना पड़ेगा सो इससे भी लाचार हूँ दूसरा मेरा गृहस्थीपन भी न रहा सो मैं आप ही पछताता हूँ परंतु क्या करूँ जो मैं इस भेषको छोड़ूँ तो मेरे को गृहस्थी अर्थात् जाति में तो कोई बैठने दे नहीं तो अब गृहस्थीपने का तो रहा नहीं एक तो यह दूसरा यह है कि मैं इस भेष को छोड़ कर पेट भर सकता हूँ परंतु मुझको कोई नहीं जानता कि कौन जाति, कौन देश, किसका बेटा और कौनया किंतु मेरेको इस स्वांगके भरनेसे अर्थात् जैनका लिंग छेनेसे जैनी समझते हैं और स्वमतमें तो मेरी प्रसिद्ध कम है परंतु परमतमें संन्यासी, बैरागी, कन-फड़ा, दादूपन्थी कधीरपन्थी निर्गले, उदासी जो कि उन मतोंके अच्छे २ महात्मा और विद्वान् बाजते हैं उन लोगोंसे मेरी मुलाकात अर्थात् वार्तालाभ हुई है और मैंने उन्हींके घरकों प्रमाण देकर उनके घरकी न्यूनता दिखायकर और जैनी उन लोगोंमें प्रसिद्ध हो रहा हूँ दूसरे हठयोग वालोंमें भी मेरी प्रसिद्धि है इस वास्ते जो मैं इस स्वांगको छोड़ूँ तो मेरी तो कुछ हँसी नहीं है क्योंकि मुझको कोई नहीं जानता है किंतु इस जिन धर्मके प्रभावसे मैं जैनी १ करके प्रसिद्ध हूँ इस लिये मैं इस लिङ्गको छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो लोग जब मुझसे बात करतेये उस समयमें वे कहते कि तुम जैनी क्यों हो गये तुम तो हमारे मतमें होते तो बहुत अच्छा होता उस वक्तमें मैं उनको जवाब देता कि इस वीतराग सर्वज्ञका मार्ग स्याद्वाद चिन्तामणि रत्नकी छोड़कर तुम्हारे कांवरूपी मतको कदापि अंगीकार न करूँ ऐसा उनसे कहता था इस लिये अब इस धर्मके लिङ्गको छोड़नेमें वे लोग हँसीकरे, उस धर्मकी हँसी से लाचार होकर नहीं छोड़सकता और जो बेलोग मेरे मध्ये ऐसा कहते हैं तो मैं अपना उपकार मानता हूँ क्योंकि वे लोग ऐसा ही हरेक आवक तथा हर जगह ऐसा ही कहते रहेंगे तो गृहस्थियों की आमदरपत्त मेरेपास कमरहेगी और गृहस्थियों की आमदरपत्त कमहोने से मुझे उपाधि कमहोगी क्योंकि गृहस्थियों को जियादा आने से अनेक तरहकी उपाधि पैदाहोती है इसलिये जो वे ऐसा हमेशा कहते रहेंगे तो मैं बहुत राजी रहूँगा और जो तुमने कहा कि हम सुनकर चुपहोजाते है सो तुम्हारा चुपहोना बहुत अच्छा है क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ उसीमाफिक वे लोग कहते हैं कदाचित् जो तुम मुझसे दृष्टिराग रखकर प्रवृत्ति मार्ग देखकर उनको किसीतरह का उत्तरदेवे तो ठीकनहीं है क्योंकि मेरा तुम्हारा धर्म संबन्ध है नतु ! दृष्टिराग जो मैंने तुमको वीतराग के धर्म का उपदेश दिया है उससे यथाशक्ति आत्म विचार करके मि-थ्यात्वरूपी अपने घरका काज निकालो नतु बाद विवाद से सिद्धि होगी कदाचित् जो तुमको इस वर्त्तमान कालकी यथावत् बात सुनने की इच्छा हो तो मैंने मेरी बुद्धि में जिन आज्ञा मोक्ष प्रकाशमान ग्रन्थ रचा है जो तुम्हारे को फुरसतहो तो मे तुम्हारे को लिखादूंगा उस ग्रन्थसे तुम्हारे को अच्छीतरह से बोध होजायगा और भी भव्यजीवों

को उपकार होगा जो तुम्हारी इच्छा है तो लिखलेना इसलिये ऐसे प्रश्नों के झगड़े छोड़कर किञ्चित् अब अध्यात्म सुनाताहूँ सो सुनो:-

झूलना ॥

चिदानन्द तो साध अब वरे बैठा अधिकोठड़ी कहो किम जाऊंगाजी ॥
 लहूँ नाम उसका धरूँ ध्यान दीपक घट बीच में खोजने जाऊंगाजी ॥ १ ॥
 श्रद्धा सरायके बीच बैठूँ पिछला भोग सारा भुगताऊंगा जी ॥
 मारूँ चार दुश्मन पर हाल करके समभाव को खैचकर लाऊंगाजी ॥ २ ॥
 मिलीथी नार मुझको जिन दुःख दीना उसे दूरकर दूसरी व्याहूंगा जी ॥
 मिला अब आनके भ्रात मेरा लीना आलंब अहैत गुण गाऊंगा जी ॥ ३ ॥
 मिलेगी काल लब्धी जब आन मुझको अपने चितको आप समझाऊंगा जी ॥
 देखूँ रूप अपना सब भ्रम जावे चिदानन्द आनन्द जब पाऊंगा जी ॥ ४ ॥

कुंडली-गुरुकी कृपासे मन ठहरनेका भेद:-

करसे जपे सो चूतिया मुखसे जपे सो कूर ॥
 अजपा जाप जपावतां वही संत भरपूर ॥
 वही संत भरपूर समझ गुरु बानी लीजो ॥
 आत्म मिलना चाहे दूर आशा तज दीजो ॥
 सब मतका यह भेद गुरु जिन पूरा कीजो ॥
 ज्ञान सुधा रस देख चिदानन्द मतको लीजो ॥ १ ॥
 'अरहं' अक्षर अन्तका 'सोहं' अक्षर आदि ॥
 ऊँकार ध्वनि जोड़कर संतो करो विचार ॥
 संतो करो विचार शब्द और ध्वनि मिलावे ॥
 करे पवन मन संघ इसी में प्रेम लगावे ॥
 खोल दिया सब भेद इसे अब जो कोई धावे ॥
 चिदानन्द यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २ ॥

काफी ।

टेक-आज आनन्द वधाई सखी तू अति सुखदाई ॥
 पर घर रमवा चाल पियाकी खेलत उमर गमाई ॥

आज उलट घर आवत पीतम ॥
 सुनत खबर हिये अति हुलसाई मोतियन चौक पुराई ॥ १ ॥ सखी० ॥
 इंगला पिंगला घर तज भागी ॥
 सुखमण श्रुत लगाई तिसैनी तीरथ कर प्यारी अजपा जपत सवाई ॥
 हृदय मेरे अति हुलसाई ॥ २ ॥ सखी० ॥
 नागन मुख मार्गको अचरजमो मुख वर्णि न जाई ॥
 चिदानन्द संग खेलत मेरे जन्म सफल भयो माई ॥
 जगत विच कीर्ति छाई ॥ ३ ॥ सखी० ॥

राग कल्याण ।

टेक—हो अवधू क्यों तू भरम भुलाना ॥
 चेतन नाम अनादि तेरा जड़ संगत सुध विसराना ॥ हो०
 वहरात्म तज अंतर आत्म सो परमात्म पहचाना ॥ हो० ॥
 सुख स्वासा संधि कर प्यारे जोरवै कर्म करे सोई दाता ॥ हो० ॥
 जन्म मरण नहीं काळकाल में इन्द्रि विच्छेद दुःख कर माना ॥ हो० ॥
 चिदानन्द देखे जब मूर्ति अजपा जाप जपाना ॥ हो० ॥

राग वसंत ॥

टेक—आज ऋतु आई है वसंत । पारस दरस देख चित संत ॥
 आवत जात गुलाल उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥
 मन अबीर ऊपर सुंदेकर अक्षर खेल अनंग ॥ आ० ॥
 हृदय कमल विच प्राण पियारा मलो उसीका अंग ॥
 अजपा धार जमुनकी छोडो ऊपर छोडो गंग ॥ आ० ॥
 वहां सूं चलत गली में खोजत नाभी पास भुजंग ॥
 उसके मुख मार्ग में होकर अधर्म रूपी भंग ॥ आ० ॥
 ब्रह्मेन्द्र आपुका पाला आसन धर सखियोंके संग ॥
 चिदानन्द समुता संग खेलत खेलत खेल अवंग ॥ आ० ॥

होरी खम्मांच ।

टेक—समझ खेलो ऐसी होरी । मिटे जामें आवागवनकी डोरी ॥

इंगला पिंगला तज पिचकारी सुखमण काठी गहोरी ॥
 तिखैनी भूमिके ऊपर अनुभव रंग भरोरी ॥ १ ॥ हो अ० ॥
 ज्ञान गुलाल उडत जहाँ प्यारी दर्शन चरण खरोरी ॥
 नाभि पास कुंडली नाड़ी अजपा साजूम चखोरी ॥ हो० ॥
 ब्रह्मरन्द्र मद्य प्याला पीके आनन्द अमल चढोरी ॥
 चिदानन्द ले शुद्ध चेतना मुक्ति पद जाय बरोरी ॥ २ ॥ स० ॥

विहाग ।

टेक—चिदानन्द विन तरस रही अँखियाँ, दर्शन करन चलो सखियाँ ॥
 पीतम पद पंकज में जाऊँ जैसे गुड़ बैठे मखियाँ ॥
 भ्रमत फिरो पिया परनारी सँ जाकारण वो अति दुखियाँ ॥ १ ॥
 भटकत देख तरस मोहे आयो करत जतन में नहीं रखियाँ ॥
 घूँघट पट कहुँ नैन निजारा आवे घर समगत पखियाँ ॥ २ ॥ चिदा०
 लट पट लिपट कर ध्यान शुक्लका ऐसा रस कस नवी चखियाँ
 अनुपम रूप दरश छवि निरखी चिदानन्द आपालखियाँ ॥ ३ ॥ चि०

रागपावस ।

टेक—अनुभवकी बदरिया वरसे, आनंद मगन चित बनसे ॥
 आवत जात पवन पुरवैया, सुरत गगन जहाँ गरजे ॥
 मन मथूर जब कूकन लागे अजपा विजली तरजे ॥ १ ॥
 हृदय सरोवर कमल खिलो जहाँ चन्द्र सूर्य गये डरसे ॥
 अनहद शब्द पपीहा बोलत सुखमन रहत घुमरसे ॥ २ ॥ अ० ॥
 नाभि पास झाड शक्तका चिह्न कहे सब तनसे ॥
 चिदानन्द लिये शुद्धचेतना सैर करत वा बनसे ॥ ३ ॥ अ० ॥

कालंगड़ा ।

टेक—इस पदका करो कोई लेखा हो अवधू अजब खेल हम देखा ।
 एक नदिया बहु पक्षा निकले संग गुरु चेला मिल भेला ॥
 जो चेला गुरु शिक्षा माने जग चुन रहे अकेला ॥ हो० ॥ १ ॥

मात पिता विनं जन्म मरण एक त्रिया गगन विच ठाढ़ी ॥
 विरले कामी जा भोग करे और काम भोग संसारी ॥ अ० ॥ २ ॥
 गगन मंडल विच गऊ व्यानी धार गगन ठहराई कोई ॥
 एक विरला माखन खाया छाछ जगत् विच छाई ॥ ३ ॥ अ० ॥
 गगन मंडल विच अद्भुत कूवा, चार खड़े रखवारे ॥
 पकड़ २ दै गोता सबको सूर देख चुप हो विचारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 गगन मंडल विच नैयातैरे जल अमृतसे जारी ॥
 कोई एक सुगरा भर २ पीवे नुगरा प्यासा फिरे गिरे मझ धारी ५ अ० ६
 बीज विना किम् बेल बेल विनतोंवा विन जाणे गुण गाया ॥
 गानेवालेका रूप न देखा सतगुरु सोही बताया ॥ ६ ॥ अ० ॥
 आत्म ज्ञान वितान जणावे अजपा सोई संग श्वासके लावे ॥
 उलट देख घट अन्तर अपने जद चीने जद चिदानन्द पद पावे ७ अ०

राग आसावरी-उलटी वाणीका पद ।

टेक—है सीधी कहनेमें उलटी कोई ज्ञानी अर्थ लगावेरे ।
 जो इस पदको समझे बूझे फिर जगत् नहीं आवेरे ॥
 धरती बरसत देखी मैने धार गगन ठहरावे ओलाती ॥
 उलट बही जाती मगरेसे जाय गिरावेरे ॥ १ ॥ हैसी० ॥
 तरगागर ऊपर पनिहारी जल भर घरको जावेरे ॥
 धुवां वरत धुंधाती अग्नि पौने हारीको रोटी खावेरे ॥ २ ॥ हैसी० ॥
 नाव बीच नदिया जहां बहती यह अचरजमो आवेरे ॥
 लोहा तिरत रुई जहां डूबत चूहा विल्लीको मारेरे ॥ ३ ॥
 बकरी जाय सिंह धमकावत पंगु घेरु चढ जावेरे ॥
 चिदानन्द अचरजकी वतियां गुरु विन कौन लखावेरे ॥ ४ ॥ हैसी० ॥

वर्तमान कालकी व्यवस्थाका पद, राग भैरवी इक ताला ॥

टेक—अजित जिन तेरी गती क्या कोई विचारे ।
 ज्ञानविन चरण सेव कैसे कोइ धारे ॥

पूरनता द्रव्य रुचि जीवतो नवीन तैसे उपदेश कहें ॥
 भाव रुची कहो कैसे कर संभारे ॥ १ ॥ अ० ॥
 गच्छोंके भेद कहत, कर्म मिथ्याके लपेट बहुत ॥
 स्याद्वाद नेम कहो कैसे कर पारे ॥ २ ॥ अ० ॥
 दृष्टिका राग करत तहाँ समगत विचार कहत ॥
 आना विन करत काज आत्मको विसारे ॥ ३ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन चरण ज्ञान क्रिया सब करत अजान ॥
 जैन नामको धराय कहो कैसे करतारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 तत्त्व आगमको छन्द करत मिथ्या प्रपंच ॥
 बहुजन सम्मतिको दिखाय अनेक भेद डाले ॥ ५ ॥ अ० ॥
 अध्यात्म सार देख वाचक जस विजय वचन ॥
 ज्ञान वैराग्य विन करे पन्थ न्यारे ॥ ६ ॥ अ० ॥
 गुरु शिष्य कथन भिन्न जैन धर्म छिन्न २ गाडर ॥
 प्रभाव लोग आत्मको न सारे ॥ ७ ॥ अ० ॥
 तथा विधि शुद्ध गुरु बिना उपदेश होत ॥
 मानव पिण आपना आप जन्म हारे ॥ ८ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन जैन धर्म जिम धारपर लेप होत ॥
 किञ्चितना विचार संसार बहुतलारे ॥ ९ ॥ अ० ॥
 चिदानन्द उत्तम पद जान उपदेश देख ॥
 अनुभवकी बात करे मोह फंदसे किनारे ॥ १० ॥ अ० ॥

अर्जी-राग देशी ।

टेक--सुनो नाथ श्री मन्दिर स्वामी यही अर्ज हमारी ।
 भरत क्षेत्र जिन लिंगी साधु आज्ञा न माने हो तुम्हारी ॥
 भई व्यवस्था नाथ सुनो तुम ज्ञान भई घट २ की लेवो विचारी ॥
 व्यवहार करत निश्चय वन जावे सो आत्म हितकारी ॥ १ ॥
 कपट क्रिया व्यवहार करे जो ऐसी करनी करे नहीं वो तारी ॥
 अंगारख सुनिराज क्रिया सब करतो श्रद्धा विन आचारज दियो हो उत्तारीरसु.

आरज देश नाम इम करनी मम आतम तुम चरण कमल आधारी ॥
लब्ध नहीं वै क्रे की क्रिया नहीं कोई देवत आज्ञाकारी ॥३॥ सु० ॥
शहर देख उत्कृष्टे बनकर लेत आहार दोष सब टारी ॥संग आदमी
रहे अदत्ता तीन लेत वे देव गुरु और जीव अदत्ता सारी ॥ ४ ॥ सु० ॥

घर छोड़ा रंगरेज बने अब उदर भरण हितकारी ॥

पीलेमेपासते बहु अब उदकष्टे रंग कौन निकारी ॥ ५ ॥ सु० ॥

नसीत आगमकी देख चूरिणीरंग पात्र वस्त्र कारण अनुस्वारी ॥

लोद धूल रंग तेल सात कहे त्रिस जीवकी हिसा देखानेरी ॥६॥ सु० ॥

जिस साधुके जुआं पड़े बहु जिस कारण हो रंगे सोई ये धारी ॥

कत्था चूना केसर रंग कर किस आगम हो साख तुम्हारी ॥७॥ सु० ॥

वचन उथापन करे प्रभुको बहुल होत संसारी ॥

पक्षपात तज समगत धारो चलो सर्वज्ञ वचन अनुसारी ॥८॥ सु० ॥

गच्छ नाम समुदाय कह्यो छै समाचारीथी एक करो अबन्यारी ॥

सूत्र सरीखो धर्म नहीं कोई उत सूत्र नरक ले डारी ॥ ९ ॥ सु० ॥

कमलप्रभा आचरज केरो सत वचन कहे एकही भव अवतारी ॥

।यत्र वचन कह नरक गयो वो थापो हो अवज्ञां गति क्या होय तुम्हारी १० ॥

धावे न रंग न मने जिनकीयो आगम अचारंग लेओ विचारी ॥

वस्त्र धोय साधू जो पदरे होय विराधक वह साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु० ॥

आगम सुगडंग वचन इम भाषो जो धोवो सो साधु पद नहीं धारी ॥पम धोवत

स्नान कह्यो किम आगम रंजन कर क्यों कपट क्रिया करो भारी १२ सु० ॥

।त्रिविधि २ कियो त्याग साधुने मंदिर आप बनाय त्याग किम पारी ॥

श्रावक उपदेश दियो जिन बरजी मंदिर निरजरा हेतु सुखकारी ॥१३॥ सु० ॥

गृहस्थ कृत साधु जब कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रव्य लियो धारी ॥

चंद्र सरीखो धर्म तुम्हारो सो चलनी कर डारी ॥ १४ ॥ सु० ॥

परम परादई लोप अनादि करत विवाद अर्थकरे न्यारी ॥

समेगी जती दुंदु सब मिल कर गच्छ बांध टोला कर राह विगारी ॥१५॥ सु० ॥

तुम विननाथ दुःख कौन खोवे यह विनती तुम सुनो आप उपकारी ॥ कर्म
कटाक्ष निर्बल मोयकीनो यह अर्जी तुम चरण कमल विच डारी ॥१६॥सु०॥
अज्ञान तिमर गति कर्म न जानू हा ! हा ॥ करत हो नाथ पुकारी ॥
चिदानन्द विनती प्रभू धारो भेष लेन रख लीजो हो लाज हमारी ॥१७॥सु०॥

अब इसजगह अन्तमङ्गल समाप्त होचुका शासनपति श्री वर्द्धमान स्वामी की परम्परा में सुधर्मा स्वामी से आदिलेकर बराबर चलते हुये कोटी गच्छ वज्र शाला चन्द्रकुल खरतर विरुद्ध के धारण करनेवाले पाटानुपाट चले आये सो वर्त्तमान काल में भट्टारकों में दो गद्दी मौजूद हैं एक में तो श्री जिनभुक्तिसूरिजी वर्त्तमान में विचरते हैं और दूसरी गद्दी में श्री जिनचन्द्रसूरिजी विचरते हैं इन दोनों गद्दियों के अनुमान चारपांच पीढ़ी के पहले श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्याय के गुरुमहाराजने कृपा उद्धार करके पीतवस्त्र धारण किये उन श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्यायजीकी परम्परा में त्यागी वैरागी श्री सुखसागरजी महाराज को बड़ी दिक्षा अर्थात् छेदो उपस्थापनी का गुरु मानता हुवा यथा नाम तथा गुण विक्तिभाव अर्थात् आविर्भाव करके रहित कोटीगच्छ वज्र शाला चन्द्रकुल खरतर विरुद्ध में चिदानन्दनामसे विचरता हूँ । जो तुमने मुझ से प्रश्न इस विषय में किये थे उनप्रश्नों का उत्तर मेरी बुद्धि अनुसार सम्बत् १९५० मिति कार्तिक शुक्ल ५ सोमवार के दिन अजमेर नगर में दिया अब जो इस में कुछ वीतराग की आज्ञासे ओछा अधिका मेरी तुच्छबुद्धि से निकलाही तो श्री संघ अर्थात् साधु साधवी श्रावक श्राविका अथवा अर्हंत सिद्ध साधु देव गुरु अपनी आत्माकी साख करके जो कोई भूलसे वचन निकला हो उसका मिच्छामि दुकडं देताहूँ ॥ इति ॥

इति श्रीमज्जेनधर्माचार्यमुनिचिदानन्द स्वामिविरचिते स्याद्वा-

दानुभवरत्नाकरे पञ्चम प्रश्नोत्तर समाप्तम् ॥

शुद्धाशुद्धपत्र.

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
२	७	द्वेष	दोष	॥	२१	पूछेगे तो	०
२	१०	लिवाते हैं	लिखाते हैं	१८	३२	मानो	सानो
२	१४	हम इस साधू	हम कहते	२०	५	मानना	मानाना
५	३१	बस्ती	बसतिसे	२१	८	व्यर्थ	अर्थ
॥	॥	आरा	और	॥	१६	वायल्ल	०
८	२१	रस	रसो	॥	२८	लोकों	लोहों
॥	३४	जाव	जानो	२२	२	तैत्तिरी	तैत्तिरी
॥	॥	कराता	करता	२३	२०	सिद्ध	निद्ध
९	७	वहा	विद्या	२५	३५	किन्तु	किन्तु
॥	११	कराने	करने	२६	३३	स्वभाव	भाव
१०	२५	प्रमाण	प्रमाण	२७	२६	धारण	धारय
॥	२६	॥	॥	२८	२०	जल	यल
॥	३२	प्रमाका	प्रमाणका	॥	२१	॥	॥
११	२	बस्तु जुदी	०	३०	१६	अनादि	अना
॥	३	तो हम	॥	३५	२६	निरनिमित्त	निमित्त
॥	४	से जुदी	॥	३७	२	चेतनाश्रत	चेतनात्
॥	५	जुदापदार्थकोईनहीं	॥	॥	९	बाध	बोध
॥	१२	तो तुमको	॥	४१	००	बहाम्यहम्	बहाम्यम्
॥	१६	विषय	विशेष	४३	३४	भय	भये
१२	३	रीति	रिति	४८	३३	विशेषरूप	ओपरूप
॥	६	तो हम	०	५०	१५	आत्मा	अत्मा
॥	१०	तो तुमही कहो	॥	५१	१२	यतिव्रत	पतिव्रत
१३	१८	और परमाणु	॥	॥	१३	॥	॥
१४	२	मत	मते	॥	१९	यति	पति
॥	२३	कुछ ज्यादा परमाण०	॥	५२	१२	जीव	जवि
१६	२०	पनघट	पयाघट	५६	३४	मात्र	मान
॥	२५	कपालों	कापलों	६८	३३	ग्यारहवे	गेरह
१७	३१	से	सो	८४	१२	बनादे	बनोद
१८	२	स्वरूपसे	०	८९	२६	पादें	किया
॥	५	प्रमाण	प्रमाण	९७	१	होम	हैं

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
१९	३४	१०८	१०५	और जो नन्दीजीकी पंचंगी सिद्ध हुई यह			
१०१	३	नो	तो	पाठ छापेखानेकी भूलसे लिखा गया			
१०१	२४	नैगमनय	वैगमनय	॥	२६	आज्ञा विरोध, अज्ञान विरोध	
॥	२८	अरे	और	१२०	२४	योग	भोगों
१०२	१	दूसरा सर्व	०	१२१	१९	छन्द	बन्द
॥	१४	छविधवान	छस्मीवान	१२२	७	महापुत्रो	पुत्रे
१०४	४	वेदनी	बदनी	॥	१३	गाजे वाजे	वाजे वाजे
॥	३१	सर्वज्ञ नहीं	सर्वज्ञही	॥	१५	गामान्तर	गडमान्तर
१०५	७	चढ़े	चटे	॥	१९	में	ने
१०६	१५	भाष	माया	॥	२१	कुछ	ऊब
॥	१६	ढालने	ढालने	१२३	१७	ईसान	ईमान्
॥	॥	छेते	छेतो	॥	२०	तयेण	तरुण
॥	१७	आर्दध्यान	आर्दधन	॥	२२	विहाए	विहारा
॥	२९	जिन	जिस	॥	२२	अज्ञधिये	अज्ञधिरा
१०९	२८	अध्यवसाय	अवसाय	॥	२३	पत्ताए	यत्ताए
११०	५	का	कन	॥	२४	इमेया ऊब	इमे ऊब
११२	६	काम	काय	॥	२७	सुहमाएण	सुहमारण
॥	२०	होय	है	१२५	११	इसी वास्ते	इस वर
११४	२७	पर्याय	यथार्थ	॥	॥	पशु	पूशर्प
११५	१७	नम्र	नाम	॥	२४	अन्न	अतन्न
११६	३३	तान	तात	१२६	२	नोखलु	ठोखलु
११७	७	२१०००	२१००	१२७	७	अमूजे हुए	अपूजे हुए
॥	३०	॥	३१०००	॥	९	इरिया वही	ईर्घा वही
॥	८	तो नन्दी सूत्रमें कहे हैं कि		॥	२९	जिणेहिं	जिणेसि
७२	आगम है तो तुम्हारे ३२	मानने		॥	३१	सावध्य नहीं सावध्यनन सही	
कैसे बनेंगे और जो				॥	३३	परमाद	परमार्थी
११८	२	३१	६१	१२८	४	गोयमा	गोपमा
॥	२५	कहीं	कहा	१२९	३५	जल	जूल
॥	३१	भनियो	भरगीओ	१३३	२९	कराना	०
॥	३३	पंचंगी सिद्ध हुई		१३४	१४	सिद्धाय	शिषाय
और पीत ३४ पृष्ठा १५८ में सत्रमें कहा है कि ३०				॥	२८	क्रिया	क्रिया कृपा
आगम है तो तुम्हारे ३० मान कैसे बनेगे				१३५	३३	कर्मि भंते	करामी भंते
				१३५	१४	पञ्चमामि	पञ्चमामि

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
१३५	२२	नव तत्व	भवतत्व	१८२	४	ऐसा	ऐनसा
"	३५	ऐसाही	इसाहा	"	२४	जोधान	जोधान
१३६	२६	बोसरामी	बोसरापी	१८३	१४	ठहरा दूसरा	दूसरा ठहरा
"	३२	काउसग	काउ सगटा	"	२८	२	२०
१३७	१२	वामपासे	वामगणे	१८४	१	रमणता	इणमता
१३८	२	नायक	नामक	१८६	६	संभूद नय	रुढसविनय
१३९	३	आषाढ	असड	"	१८	बो	को
१४०	५	१२८५	११८५	१९०	८	पाप	पके
"	३४	बसी	बसी	१९२	२	कोला	कोमिला
१४३	६	सुविहित	सुविदित	"	५	सिद्दहाय	सिद्दाय
१४४	९	प्रतियों	प्रतियों	१९७	८	भंवर	मगर
१४६	१३	ईद	ईद	"	२६	ख्यातिको	ख्याति
१५०	२७	४२	४	१९९	११	वाचस्पति	स्पत्यकरि
१६०	६	साधवी	सारवी	२०३	३०	न्याकुल	न्यकुल
"	१९	उन्होंने व्याख्यान ०		२१०	१०	तर्क	तर्क
"	२६	साधू	सधू	२१३	७	पदार्थान्तर	पदार्थतर
"	२७	०	१३१	२१७	६	उनको	उनक
१६१	११	जती	बती	"	१६	अवाल गोपाल	०
१६२	३०	क्रिया	कृपा	"	२९	और तुम	०
१६३	११	"	"	२१८	६	सुनाना	सुनना
१६४	२२	३८	३१	२२०	३३	तबो तहा	जबो जहा
"	३०	माल	माला	"	"	उद्योगो अं ए अं जीवस	
"	३१	भव मीठा	०	लच्छणं अस्त	लरकणं उवोच्छो अ ए अंजी		
१६६	८	होय	है	२२५	२६	पर्यायक	पर्याय पार्थिक
१६७	१७	त्रिजंच	०	२२८	१८	वा सर्व वृत्तिके	०
"	३४	अंगीकार	अंकीकार	"	२९	आवकको	आवकके
१६८	२३	दश	दशा	२२९	१	दर्शनन	दर्शन
१७१	१७	करता	करना	"	३	निस्सई वहां	०
"	२२	चिन्तामणि	चिन्तमणी	२३१	१४	वास्तव	वैप
१७२	३४	वैठगया	वैठगगा	"	१६	अस्थिर	स्थिर
१७३	४	कि भी	०	२३२	१५	फूल	कूल
१७४	१४	भरकटस्य	भरकहास्य	"	१८	ममकृति	नाम कृति
१७८	३४	बोल	बाले	२३३	२९	लूण	भूण
१८०	१	अहंन्त	अहंत				

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
२३४	१३	अग्नि	अग्नि	२६३	१५	हीले २	हील २
२३५	११	ग्रपना	ग्रून	२६४	२१	कृपा	क्रिया
२३५	१८	प्रतन	पतन	२६६	१४	अवार	अवर
"	२१	भन्नई	भई	२६७	१	हुए	हव
"	"	वितइपरि	वितइपरि	"	३०	तजि	भारी
"	२२	कुवा	कवा	२६९	१२	राजयोग	राजयोग
"	२७	मुक्तिका फल	मुक्तिकी	२७४	१६	आहार	आहा
२३६	२	होती है इस	अधिकारमें	२८१	३४	विधि	मीक्ष
अल्प पाप बहु निर्जरा				अब पदादिकोंकी शुद्धि लिखते हैं			
२३८	५	पञ्चखान	पञ्चखाता	२८२	१	वैर	वरे
"	१०	हाजत होतो	हाजत तो	२८३	१३	दाना	दाता
"	२०	पञ्चखान	पञ्चचाण	"	२३	अचरज	अधर्म
"	२५	सो इस	इस	"	२४	आफू	आपू
२४०	२५	२२०००	२२०	"	२६	अभंग	अवंग
२४१	३०	जिनमत	जिनमठ	२८४	१२	घर	घर
२४४	१०	शास्त्र	शास्त्र	२८५	११	बिनान	बितान
"	१७	२	४	"	१६	ठहरावेरे	ठहरावे
"	२७	क्रिया	कृपा	२८६	१	पूरनना	पूरनता
२४६	३१	कहके काळ संग ये पुस्त-		"	१७	धारपर	धार पर
कमें बेसी लिखा है				२८७	१	नाथ	नाम
२४७	५	भगवत्	भगव्	"	<	देखनिवारी	देखानेरी
२४९	११	निर्मल	निमित्त	"	१७	धोवन	धावे
२५६	२१	७२०००	७२	२८८	१०	क्रिया	कृपा
२६१	३२	७२०००	७२				

इति सम्पूर्णम् ।

श्रीः ।

लावनी ।

श्री चिदानंद निर्पक्ष गुरु यह भेद बताया ॥
धन्यघड़ी धन्यभाग आजहम उत्तर पाया ॥ टेक ॥
प्रथम प्रश्न उत्तरमें स्वचरित्र सबरा कीना ॥
प्रश्न दूसरे उत्तरमें नय्यायिक वेदान्त दयानन्द लीना ॥
मुसलमान ईसाई मतके भ्रम खोल दीना ॥
दे प्रमाण उन्हीके घरका सच्चा मार्ग चीना ॥
प्रश्न तीसरे उत्तर सुनके दिलमें छाया ॥ श्रीचि० ॥
किया दिगंबर बोल पांचका निर्णय है भारी ॥
थानक पंथ मूर्ति पूजन आगम युक्ति है न्यारी ॥
गच्छादिकके भेद खोल कर जिन आज्ञाधारी ॥
प्रश्न चतुर्थ उत्तर देनेमें जिनबानी सारी ॥
संबंध चतुष्टय सुनकर मनमें भाया ॥ श्रीचि० ॥
शुद्ध देव गुरु ख्याति कथनी द्रव्य स्वरूपले भाई ॥
अल्पपाप मिथ्यात्वी कहते शुद्ध निर्जरा ठहराई ॥
गुणठाणोंका कथन सुनीने हृदय आनंद सुहाई ॥
हठयोग बताया जिनमत कृपा सब दिखलाई ॥
आसन कहकर षट्कर्म स्वरोदयभी जतलाया ॥ श्रीचि० ॥
कुंभक प्राणायाम भेदके उत्तम है विस्तारे ॥
मुद्रा देख अनुपम बंध भेद करदीने हैं न्यारे ॥
अक्षर चक्र ध्यान गति खोली योगशास्त्रमें है प्यार ॥
भेद समाधि विधि सुनीने खुश होगये सारे ॥
स्याद्वाद अनुभव रत्नाकर किंचित गुण धैने गाया ॥ श्रीचि० ॥

स्तवन-लावनी॥

स०तगुरुसे ज्ञानपाया मिथ्या भ्रम गमायारे ॥ स० ॥ (ध्रु०)
 नाम धाम कारन वैराग्यको करिके कृपा बनाया ॥
 वर्तमान मारग सब कहके, सत्यासत्य जतायारे ॥ स० ॥ १ ॥
 वीतरागकी आज्ञा लक्षण, सतगुरुहीके जनायारे ॥ स० ॥ २ ॥
 और प्रश्न जो जो कियेथे, दियो उत्तर चित्तचाया ॥
 याते हर्षयुक्त होय कहते, धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स० ॥ ३ ॥

स्तवन-ललित ॥

प्रथम गुरुहीको वन्दना करों ॥ सकल पापको शीघ्र ही हरो ॥ १ ॥
 सूक्ष्मदृष्टिसे सोचिये सदा ॥ कौन सतगुरुज्ञान हो तदा ॥ २ ॥
 अन्तरिक व्यथा हरणको करे ॥ किस प्रसादसे कार्यनीसरे ॥ ३ ॥
 रागद्वेषको लेशहै नहीं ॥ सकल जीवसे प्रेमहै सही ॥ ४ ॥
 कामक्रोधको किन्हे है परे ॥ वेही सद्गुरु कष्टको हरे ॥ ५ ॥
 तुरग लोभके जो नहीं चढ़े ॥ मोह जालमें क्यों गुरु पड़े ॥ ६ ॥
 सत्यप्रेम ये नित्यकर्म है ॥ सत्यशीलही मुख्य धर्म है ॥ ७ ॥
 तत्त्ववस्तुको खोजही करे ॥ सत्यधर्मको चित्तमें धरे ॥ ८ ॥
 अभयदानसे होतनापरे ॥ सदुपदेशही नित्य जो करे ॥ ९ ॥
 कथित गुणनसे जो सुशोभित ॥ तिन्हे ही शिर न मा हो अनन्दित १० ॥

मंगलाचरण अन्तका

कवित्त ।

धन्य मुनिराज भवसागर जहाजहोय ॥
 तारन भव जीव हेतु दिव्य देह धारीहै ॥
 ग्राम देश नाम आदि कारन वैराग्यहूको ॥
 प्रगट कर बताये सब मारग जगजारीहै ॥
 जैनधर्म भेद पुनि लक्षण प्रमाण युक्त ॥

लावनी ।

वार्ता हठयोग हूकी बरनी गुरु सारी है ॥
याते हर्षयुक्त होय सेवक निज चर्णहूके ॥
करतहैं विनन्ति दूर कीन्हें भ्रमभारी है ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

सत गुरुके लक्षण कहे , वीतराग उपदेश ॥
अपवादक उत्सर्गते, बात रखी नहिं शेष ॥ १ ॥
उगणसि पञ्चासमें ग्रन्थ भयो यह जान ॥
कार्तिकशुक्ल पंचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ १ ॥

कविराज हेतुराज आत्मज मदनराज

श्री माली रतलाम ॥

इति ।

स्याद्वादानुभवरत्नाकर
संपूर्णम् ।

यह पुस्तक मुंबईमें खेमराज श्रीकृष्णदासके
“श्रीवेंकटेश्वर” छापखानामें छपवाई गई
शके १८१६ संवत् १९५१ ई०

पुस्तक मिलनेका ठिकाणा
लक्ष्मीचन्द मणोत
नयाबाजार
अजमेर